

प्रवेशक

वैदिक परम्परा का मूलभूत शास्त्र 'वेद' है। जरथोस्ती परम्परा का मूलभूत शास्त्र 'अवेस्ता' है। बौद्ध परम्परा का मूलभूत शास्त्र 'पाली त्रिपिटक' है। इसी प्रकार जैन परम्परा का मूलभूत शास्त्र द्वादशांग 'गणपिटक' है।

जैनागम १२ अंगों में विभक्त है, दृष्टिवाद को छोड़ कर ११ अंग इस समय उपलब्ध हैं, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वे सब सम्पूर्ण भी हैं? [जैसे कि आचारागसूत्र का 'महापरिणाम' नामक अध्ययन उपलब्ध ही नहीं है। नंदीसूत्र के उल्लेखानुसार ज्ञाताधर्मकथा में साढ़े तीन क्रोड़ कथाएँ होनी चाहिए, या यह उल्लेख अतिशयोक्ति हो सकता है तथापि इस समय इस सूत्र के मात्र २० ही अध्याय उपलब्ध हैं, जिसे देखकर यह निश्चित होता है कि उसमें सामग्री खूब है। घट गई है]

ग्रन्थ की वस्तु—

परम्परा के अनुसार सूर्यगङ्गाग सूत्र का उपागसूत्र भावानुवाद रूपेण इस ग्रन्थ की वस्तु है। जिस में मुख्यनायक परदेशी है। तदुपरान्त चित्त सारथि, भगवान् महावीर, केशिकुमारश्रमण, राजा जितशत्रु, राजा श्वेत और उस की रानी, परदेशी की रानी सूर्यकान्ता और उसका पुत्र सूर्यकान्त आदि व्यक्ति तथा अमलकल्पा नगरी, श्रावस्ती नगरी, श्वेताविका नगरी, केकय देश, कुणालदेश आदि स्थलोंका वर्णन आता है, यह वृत्तान्त उस समय की नगर रचना, प्रजा-राजा की स्थिति और देशकी स्थिति के विषय में बहुत कुछ स्पष्ट करता है।

देवलोक से सूर्याभ देव भगवान् महावीर के समीप आ

कर वादन-गीत-संगीत और नाच कूद करता है और फिर अभिनय नाट्य भी अपनी इच्छा से ही करता है । चाहे कुछ भी हो परन्तु प्राचीन काल की अभिनय विद्या-संगीत विद्या और वादनकला के ऊपर सूर्याभ देवके नाटक का प्रकरण ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष प्रकाश डालता है ।

जिज्ञासु का जीवन वृत्त

प्रस्तुत पुस्तक में मूलनायक-साधक का वृत्तान्त है, यह जिज्ञासु सुओ में अद्वितीय और विशेष व्यक्ति है । उसकी धारणानुसार यह भी निर्धारण होता है कि यह जिज्ञासु अन्धश्रद्धा या परम्परानुगत विचारों को स्वीकार करने में कोसों दूर भागता है, बल्कि यह तो अपने निज के अनुभव से प्रत्यक्ष सिद्ध विषय को स्वीकृत करने में पूर्ण हस्तसिद्ध तार्किक है ।

जिज्ञासु का नाम परदेशी है जिसे एक क्रूर राजा समझा गया है । इसका मित्र कहो या अमात्य एव सारथि या बड़ा भाई कहो, वह चित्त नामक कल्याण मित्र है । यह राजकर्मकुशल और विशेष समयदा है । परदेशी का पिता और पितामह भी उसीके समान क्रूर या और मानातमही [दादी] तो धर्मनिष्ठ-श्राविका श्रमणोपासिता थी और जीव अजीव आदि तत्त्वों के जानने वाली थी ।

परदेशी अवार्मिक-चण्ड-रोद्र-माहमिक और घातक प्रकृति का था । श्रमण-ब्राह्मण-गुरुजनका जगसा भी विनय न करता था, इनका ही नहीं बल्कि उसका अपना राजकार्य भी अंधेरे में खालकर अधिक से अधिक फाँटो फाँटना करने में ही विशेष प्रवृत्ति था ।

'जीव से आत्मा मित्र है' 'मरने के अनन्तर जन्मान्तर है'
'गुणपाप की प्रवृत्ति द्वारा ही सुख-दुःख का निर्माण हुआ है'

इत्यादि बातों को वह विल्कुल स्वीकार न करता था । संभव है इसी कारण उसे क्रूर और अविनयी कहा गया हो ।

उसका बड़ा भाई कल्याण मित्र चित्त सारथि परदेशी के इन विचारों के सम्बन्ध में बाहर से तो उदासीन तटस्थ रहता था परन्तु फिर भी अपने मित्रराज को कुछ कहने समझाने का अवसर खोज निकालने की धुन में था ।

एक बार चित्त राजकीय कार्य के लिये राजधानी को छोड़कर श्रावस्ती चला गया वहाँ श्रीपार्श्वनाथ भगवान् के परम्परागत केशी नाम के मुनि का धर्मोपदेश सुनकर उनका अनुयायी-श्रमणोपासक हो गया ।

चित्तने अपने गुरु भूत मुनि के सन्मुख अपने राजा की मान्यताके विषय में परिचय दिलाया और राजा की मान्यताओं के कारण अपने देश की दुःखमय कथा कह सुनाई और इस सकटापन्न स्थिति से देश और राजा को छुड़ाया जाय और इसी लिये अपनी राजधानी में पधारने के लिये मुनिराज को आग्रह पूर्ण निमन्त्रण देने लगा और साथ ही इतना और बढ़ाकर कहा कि आप वहाँ पधार जायें तो राजा के सुधर जाने में कोई सन्देह नहीं और उसके द्वारा हमारा और हमारे समस्त देश की जनता का उद्धार करने का श्रेय आपको मिलेगा ।

राजा का क्रूर स्वभाव और उसके नास्तिकता पूर्ण विचारों को जान कर केशी मुनिने पहले तो चित्तके आमन्त्रण का अस्वीकार किया और उसके समर्थन में बताया कि चित्त ! जिस वनमें बहुत से श्वपद जीव रहते हों वहाँ रहने में उनकी क्या कुशल है ? इसी प्रकार क्रूर राजा के शासन का व्यवहार वहाँ आने के लिये घाथ्य करता है तब कहो वहाँ जाने में क्या श्रेय है ?

चित्त—अन्तर्यामि-गुरो ! आप जैसे देवानुप्रिय का परदेशी राजा से क्या कार्य है ? राजधानी में और बहुत से धार्मिक महानुभाव वसते हैं । वे सब आप का खूब ही आदर करेंगे, आपकी खाद्य-पेय आदि विपुल-सामग्री द्वारा सेवा करेंगे ।

चित्तके इस सुव्यवस्थित एवं आग्रहपूर्ण निमन्त्रण को परख कर केशी मुनि ने कर्माया कि यदि यही बात है तो यथा समय विचरते हुए आ भी सकते हैं ।

यह अत्यन्त प्रसन्न होकर सीधा अपनी राजधानी में आया, उसे अपने गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास था इसलिये आते ही अपने वाग के मालियों को सब बातें समझा दीं कि देखना मेरे गुरु यहां पधारेंगे उन्हें निवास करने के लिये वाग में उत्तम से उत्तम स्थान देना और सब प्रकार से उनका विनय तथा सत्कार करना एवं वन्दना नमस्कार करना तथा उनके पधारने की सूचना भी मुझे तुरन्त करना ।

कालान्तर में महाराज भी विचरते विचरते वहां पधार गये, चित्त ने उनका खुले दिल से पूर्ण सत्कार किया और प्रार्थना की कि मैं आप की सेवा में राजा परदेशी को किसी न किसी वहाने से लाऊंगा तो अवश्य, फिर आप धर्म अधर्म की शिक्षा देना, उसे समझाने समय किसी प्रकार की शंका न करना । जिस प्रकार वह समझकर मन्मार्ग पर आसके उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने में आगम्य भी मकोच न करना । कड़वे मीठे शब्दों का व्यवहार करने में बिल्कुल न अटकना, मैं साथ ही रहूंगा ।

चित्तकी जो पहले से ही इच्छा थी कि श्रीकेशी मुनि और राजा परदेशी का समागम हो तो राजा की वृत्तिमें कोमलता आने में अतिरिक्त देश देश की प्रजा भी मुख्य पायगी ।

समय पाकर एक दिन चित्त ने कहा कि राजन् ! आपके यहां कंबोज देशके चार घोड़े आये हुए हैं जिन की अब तक परीक्षा नहीं की गई है वह कब ली जायगी ?

राजा—चित्त ! आज ही करिये न, चल तैयार हो और उन्हें जोत कर रथ ले आ ।

दोनों रथमे बैठ कर अश्व परीक्षा के लिये बाहर निकल पड़े । चित्तने सारथि वनकर रथको पूरे वेग से दौड़ाता आरंभ किया, बहुत दूर जा निकले । राजा तो थक भी गया और गर्मी तथा धूल में भर कर घबरा गया । इधर इसने भी रथको वापस मोड़ लिया ।

चतुर और समयज्ञ चित्तने विश्रान्ति के लिये वही बाग पसंद किया जहा केशी मुनि अपना व्याख्यान कर रहे हैं ।

वगीचे में घोड़ों को विश्राम दिया वे चारा खाने लगे और वे दोनों विश्राम पाने लगे । इतने में राजा परदेशी के कानों में केशीमुनि की गंभीर ध्वनि पड़ी और किसी विलक्षण रूप में जाकर टकराई ।

राजा बड़बुड़ाया, ये मोढ़े इतने नजदीक हैं कि हम तो विश्राम पाने आये थे फिर भी ये लोग हमें आराम से नहीं बैठने देते नहीं तो यह कोलाहल किस का हो रहा है ?

चित्तने नम्रता से अपने प्यारे राजाको मुनि का परिचय कराया और उनकी विद्वता की कुछ प्रशंसा भी की । सरल प्रकृति की प्रधानता के कारण राजा मुनिओं से मिलने के लिये बड़ा ही उत्सुक होगया तथा दोनों जने मुनिराज के पास आ गये ।

राजा ने आत्मा-जन्मान्तर और पुण्य पाप के विषय में अपनी तीव्र जिज्ञासा मुनिके सन्मुख प्रगट की और बोला कि—

भ्रमणायुष्मन् ! मैंने आत्मा आदि तत्वों की शोध करने और

उन्हें प्राप्त करने के लिये बहुत से प्रयोग किये हैं लेकिन अब तक मेरे उनमें निष्फल ही रहा हूँ और मेरे अपने किये गये अनेक प्रयोगों से इस निर्णय पर आया हूँ कि आत्मा नहीं है। जन्मान्तर नहीं है और पुण्यपाप भी नहीं है। इस विषय में आप नवीन प्रयोग बतायेंगे या अपने विचार प्रगट करें तो बड़ी कृपा होगी।

श्रीकेशीमुनि राजा की प्रबल जिज्ञासा और आत्म शोधकी तीव्र अभिलाषा को समझ गये।

राजा की स्पष्ट बातों के द्वारा मुनिराज ने उसके मानस की स्थिति को भी ताड़ लिया। “यह राजा गतानुगतिक नहीं है” “हाँ मेरे हाँ करनेवाला भी नहीं है” बल्कि शुद्ध परीक्षा द्वारा उत्तम प्रयोगों द्वारा वस्तु तत्त्व की शोध करने वाला सत्यका ग्राहक है, पूर्ण जिज्ञासु है, यह उन्हें पूर्ण विश्वास होगया।

राजा के उपर क्रूरता और अधार्मिकता का भी आरोप है लेकिन वह मात्र अपराध ही है, दृष्टि भेद का परिणाम है, जैसे कोई शोधक अपने जीवन की शुद्धिके लिये अथवा अपने निजके स्वीकार किये हुए मार्ग की परीक्षा द्वारा पूर्ण अनुभव करने के लिये नाना प्रयोग करना है, अपने अथवा अन्यके ऊपर अनेक क्रियाओं की आज्ञादाश करनेवाला शोधक गतानुगतिक लोगों की दृष्टिमें प्रपन्नी धुनका पक्का और क्रूर ही समझा जायगा। इसी भाँति यह राजा भी क्रूर समझा जा सकता है यह अभिप्राय मुनिराज ने राजाके विषय में निश्चित किया।

आत्मा की शोध के लिये जो जो प्रयोग राजा के द्वारा किये गये वे वे सब मुनिराज ने लक्ष्य देकर सुन लिये, उन प्रत्येक प्रयोगों से राजा की प्रगट गर्भ शक्ति का बल था, यह भी उनकी

समझमे आगया ।

मुनिराज ने राजा से कहा; परदेशी ! तूने श्रम तो खूब किया है परन्तु तेरा यह श्रम आरंभ से ही विपरीत मार्ग की ओर ले जाने वाला होने के कारण तुझे इसमें सन्तोष या शान्ति न मिली यह उचित ही है । राजा के प्रयोगों के संबंध में चर्चा करते हुए किस प्रयोगमें क्या दोष था यह सब मुनिराज ने स्पष्ट कह बताया और अन्त में कहा कि परदेशी जिस वृत्त के नीचे हम तुम बैठे है उस वृत्त के पत्तों को कौन हिला रहा है ? अपनी ओर धूल कौन उड़ा रहा है ? क्या तू पत्तों के हिलाने वाले या धूल उड़ाने वाले को देख सकता है ?

परदेशी—महाराज ! उन्हें हिलाने वाला पवन है किन्तु मैं उसको देख नहीं सकता ।

मुनि—परदेशी ! वायु तो रूप रस गंध स्पर्श और शब्द वाला है तो भी हम तुम मात्र आखों से नहीं देख सकते, तब रूप रस गंध स्पर्श और शब्द से पर और आकार रहित अमूर्त आत्मा को हम तुम मात्र आखों से किस प्रकार देख सकते हैं ? आत्मा आखें या किसी अन्य इन्द्रिय का विषय नहीं है अतः उन्हें ढूँढने के लिये किए गये तेरे भौतिक प्रयोग एक दम निकम्मे हो जायें तो इसमें क्या सदेह है ? भाई ! यह तो मात्र एक अनुभव गोचर है ।

पर हाँ यह ठीक है कि तूने जो प्रयोग उस चोर के शरीर पर किये थे यदि उन्हें अपने शरीर पर अजमाता तो कदाचित् तुझे आत्मा की ठीक प्रतीति होती । लेकिन अब भी समग्र है, इन्हीं प्रयोगों को तू अपने व्यक्तित्व-इन्द्रिय-मन शरीर और संकल्पों के उपर अनुभव करेगा तो तुझे 'आत्मा है' यह विश्वास हुये बिना न रहेगा ।

परदेशी ! आत्मा की पूर्णतया प्रतीति के लिये मैं अपने ऊपर भी कठोर से कठोर प्रयोगों का अनुभव कर रहा हूं जिससे मुझे आत्मा की प्रतीति तो है परन्तु अब तक उसकी पूर्णप्रतीति-आत्मा का पूर्ण साक्षात्कार और बहुत से कड़े प्रयोगों की राह देख रहे हैं । इन सब वज्र प्रयोगों की कसौटी से अग्रशुद्ध रीति से पार हो जाऊंगा तब ही मैं पूर्ण आत्मा का अनुभव कर सकूंगा ।

परदेशी ! आत्मा का अनुभव पाने के लिये और उसका सम्पूर्ण साक्षात्कार करने के हेतु तुझे अन्तर्मुख होना पड़ेगा । रूप रस गंध स्पर्श और शब्दजन्य सुखों के पाने को मन और इन्द्रियें वेग से दौड़ रहे हैं उनको तुझे संयम में रखना पड़ेगा । यह स्थूल शरीर सुख पाये कुम्हला न जाय इसके लिये जो तू हजारों प्रयत्नों का सेवन कर रहा है और उन्हें सफल करने के अर्थ हजारों मन्त्रों की शक्ति का उपयोग कर रहा है उन सबको तुझे दूरसे प्रणाम करना होगा ।

आत्म सुख आत्मा द्वारा ही अनुभूत होता है । आत्मा अपने सुखसे मन्तुष्ट है । “आत्मन्येवा ऽऽमना तुष्टः” इस सिद्धान्त का तुझे जीवन व्यवहार में सावधानी से आचरण करना होगा ।

सच तो यह है कि हम सब शरीर-इन्द्रिय-मन और संकल्पों द्वारा समुत्पन्न सुख में मन्तोष पाकर और उन्हीं सुखों को परमसुख मानकर उनके पीछे पड़ गये हैं और उस मिथ्या प्रयास के कारण ही आत्म सुख का उन्मेष नहीं चकड़ा जा सकता ।

जिस भीति एक व्यापारी व्यापार के लिये देशान्तर जाता है, उस समय वह इतनी अधिक आशा रखता है कि मैं लग्नपति बन जाऊँ । मार्ग में जाते समय उसे एक निधान प्राप्त होजाता है और आते-से वह मात्र दृष्टार मोहरें पाकर वापिस लौटता है तथा

उसके द्वारा सन्तुष्ट होकर जीवन निर्वाह करे तब उसे दूसरा व्यापारी यह शिक्षा देता है कि भाई ! इन हजार मुद्राओं को व्यापार में रोक कर उसमें से दश गुणी या सौ गुणी मोहरें और कमाले परन्तु वह साहस रहित ऐसा करने में भयभीत होता है और प्राप्त मुद्राएँ कहीं चली जायगीं तो फिर क्या होगा ? यह समझकर साहस करने में समर्थ नहीं होता । स्वयं अनेक साहसिकों को इसी प्रकार लखपति बनते प्रत्यक्ष आंखों से खुद देखता है तो भी उसका पूर्वग्रह नहीं छूटता । इसी प्रकार हम भी शरीर-इन्द्रिय-मन और संकल्पों से होने वाले सुखों में फँसे पड़े हैं । जिससे उस सुखको छोड़कर या उस पर अंकुश रखकर अन्तर्मुखी नहीं हो सकते । पूर्व ग्रहजन्य सुखों को छोड़कर हम अपनी अवस्था को अशरण दुःखी और कष्ट मय होने की कल्पना करते हैं ।

परदेशी ! जहां तक हम अपने पूर्वग्रह की उस गाँठ को भेद कर अगाड़ी न बढ़ जायें वहां तक आत्मा के द्वारा किये गये अनुभवों से अपने सब प्रयास निरर्थक है । साहम किये बिना भव बंधसे छुटकार नहीं होगा । 'मुक्ति सिरके साटे है' 'यही न्याय घटित होता है अतः तेरे लिये अब यही प्रयोग करना अवशिष्ट है और मैं तेरी जिज्ञासा और आत्मानुभव संबंधी उत्सुकता से जान सका हूँ कि अन्त में विजय तेरी है ।

परदेशी ! इन प्रयोगों को बहुत से लोग करते भी हैं परन्तु उनमें कुछ तो साधनों में ही अटक पड़ते हैं । बहुत से बाहरी वृत्तिमें फँसे हैं । बहुतसों को प्रतिष्ठा और मान बड़ाई ने ही रोक रखा है । इसलिये तुम्हें इन प्रयोगों को करते हुए सावधान रहना आवश्यक है ।

तात परदेशी ! तुम्हें अकारादि क्रम से आरंभ करना है, दत्ताश

होने या घबड़ाहट का कोई कारण नहीं है । तूने अब तक इन्द्रिय मन और संकल्पों के घोड़े खूब ही दौड़ाए हैं जिसके लिये किसीके सुपकी पर्वहि नहीं की यह ठीक नहीं किया । अब तुझे इन घोड़ों को अंकुश में रखना होगा । सवेथा यह इष्ट है कि इन घोड़ों का वेग अब तो बिल्कुल रुक जाना चाहिये । पर यह सहसा कब होने वाला है यह मैं अपने अनुभव से स्वयं समझता हूँ इसी लिये तुझे क्रमपूर्वक इस प्रवृत्तिमें प्रवेश करने की सूचना करता हूँ ।

पहले तो तुझे अपने पूर्वग्रह शनैः शनैः छोड़ने होंगे, अहिंसा-मर्धप्राणप्रेम की वात्त का अभ्यास करना होगा, अत एव प्रथम तो तुझे अपने समीप में रहने वाले मानवों के सुख दुःखको जानने का प्रयत्न करना होगा और उनके जीवन विकास को रोकने वाले त्यों त्यों को मिटाने के लिये विघ्न रहित भग्नक उद्यम सेवन करना होगा तथा इसके लिये यदि तुझे अपनी आहुति-बलि भी करनी पड़े तो पीछे न हटना, यदि एक बार भी अर्पणता करदी तो तुझे आत्मा की भाँकी अवश्य होगी यह निश्चय रख और फिर त्यों त्यों आत्मभोग में वृद्धि होगी त्यों त्यों तुझे आत्मसंबंधी प्रयासमें अधिकाधिक सफलता प्राप्त होगी ।

श्रीकृष्ण मुनिने जो कुछ समझाया उस सबको राजा परदेशी ने यातवृद्ध-बूढ़ी मावयानी से सुना और उसका मनन करते हुये अन्ततः जीवन में अभ्यासमें लगाने के लिए उत्साहित हो उठा ।

राजा की अपनी मरल प्रवृत्ति और आत्मा को पानेके अर्थ अन्याय, क्रूरता होने के कारण यह सब नवीनमा प्रतीत होने लगा । मन्त्र है "नित्यपदं का त्याग देना है वह सद्गुरु के चरणों में सेवन करना तथा परमानन्द और निजपद का लक्ष्य प्राप्त करना है । प्रगत सद्गुरु के योगसे मन्त्रचन्दना को रोकना आरंभ

करे और फिर अन्य उपायों का उपयोग करे तो उसके व्यापार में एक प्रकार से दुगुने होजाते हैं। अभिमानादिक शत्रुओं को अपनी निरंकुशता होते हुये कभी नहीं मारा जा सकता बल्कि ये तो सद्गुरु के शरणमें अल्प प्रयास से भी नाश किये जा सकते हैं।” इस भाव को लक्ष्य में रख कर राजाने साधना का आरंभ किया और गुरुराज भगवान् की आज्ञानुसार अपने निजके ऊपर अभ्यास करना आरंभ किया। साधना को मंगल मय करने के लिये पहले तो राजा परदेशी ने अपने गुरुदेव केशीमुनि के चरणों में क्षमा की प्रार्थना की। राजाने भरी सभामें कहा कि इन पवित्र मुनिराजों का मैंने अक्षम्य अविनय किया है इसके बदले में ये महात्मा मुझे क्षमा प्रदान करने की कृपा करें यह मेरी विनती है।

इसके अनन्तर राजाने अपनी समस्त संपत्ति के चार समान भाग किये, जिसमें एक भाग की दान के लिये योजना की और दानधर्म-दानपारमिता को आरंभ करके राजा अपनी साधना में लीन होगया।

यह इतना अधिक साधनामय बनने लगा कि उसे अपनी भोग साधनरूप रानी की भी विस्मृति होने लगी। इतना ही नहीं बल्कि रानी ने राजा को धिप दे दिया और उसे राजाने अच्छी तरह जान भी लिया फिर भी उसने अपना एक रोम तक न फरकने दिया। उसे अपने देह की इतनी अधिक विस्मृति होगई कि देह का नाश करने वाली रानी के लिये उसके मनमें जरासा भी दुर्भाव न हुआ वह तो अपने आत्मभाव में ही मस्त था और “आत्मन्येवात्मना तुष्ट” की परिस्थिति में पहुँचते पहुँचते सूर्याभ-सूर्य के समान चमकने वाली दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ और अन्त में विदेह हो कर ज्योतिमें ज्योति की दशा का अनुभव करेगा।

गतानुगतिकता, अंधश्रद्धा, परिच्छेदशक्तिका विरोध या अभाव, नवीन नवीन प्रयोगों को विवेकपूर्वक न करनेका साहस न होना, पूर्वग्रहका अत्यधिक पक्षपात, किसी भी प्रकार के विवेक के बिना स्थितिमृदता का होना, जिज्ञासा का बिल्कुल न होना, तर्कशक्ति का दुरुपयोग, आडम्बर प्रियता विकास को दबा देने की वृत्ति, शांत करने के लिये मन की निबलता को प्रगट करने का अशक्ति अथवा प्रगट करते हुए किसी प्रकार के भयकी आशंका इत्यादि अनेक दुर्गुण मुमुक्षु जिज्ञासु के जीवन विकास का संहार कर डालते हैं ।

इन ही सब बातों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत पुस्तक में आध्यात्मिक वैज्ञानिक-तार्किक दृष्टि से गवेषणा पूर्वक किया गया है । तथा श्री-केशीमुनिराज और राजा परदेशी के संवाद में मेरे पूज्य गुरुदेव पुष्प भिक्षु ने जो नवनीत देखा है उसे मैंने सत्तेष में परिज्ञात किया है । यह पुस्तक गुर्जर भाषा में परिलिखित किसी जगह रहीमे मुझे प्राप्त हुई थी उसे मैंने गुरुदेव के सन्मुख रख उसका हिन्दी भाषा में अनुवाद करने की प्रार्थना की उत्तर में स्वीकृति प्रदान की और कुछ ही समय में उस रहीमे रहने वाली रत्नमं-तृपा को मारिण्डेन्दवी भाषामें अलंकृत करदिया तथा पूज्य गुरुदेव ने ग्रन्थमें आये गये पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या परिशिष्ट में कर के मानो इस ग्रन्थ का चार चाद लगा दिये हैं ।

ऐसे धर्म आम्बिचना का प्राणभूत है, धर्मके नाम पर नाच कूद करने वालों के सम्मुख में भाग्यतमन क्या है ? मुनिराज किसी समय पनेद कठिनाइयों को जीत कर किस प्रकार सैद्धी-वृत्ति से दगाधायों को आम्बित सन्तानों से सजित करते थे ? पवित्र-नि-ग्रह तथा महाशयनी गुरु की सन्मगति में मुमुक्षु की जिज्ञासा किस पक्षपात को प्राप्त होती है ? अज्ञान विषयों को गुरु ही स्पष्ट और

माजित किया है । क्षीर नीर विवेकी इससे अनेक शिक्षाएँ लेने का प्रयत्न करेंगे ।

इसके सात अध्याय प्रथम भाग में प्रगट हो चुके हैं और बाक़ी का सब अष्ट दूसरे भाग में आपके हाथ में है ही । पाठक गण ! इसे आद्योपान्त पढ़ जाइये । प्रस्तुत पुस्तक जैन साहित्य के गौरव की वृद्धि करने वाली है यह निस्संदेह है ।

सुमित्र

सहायक

प्रस्तुत पुस्तक को प्रमाणादिकों से समृद्ध करने में जिन पुस्तकों का अवलोकलोकन करके ज्ञानावरणक्षयोपशम एवं स्वानुभव द्वारा जिनके भाव-प्रमाण और आशय लिये हैं उनका विवरण इस प्रकार है ।

रायप्रसेणी सूत्र हस्तलिखित, रायप्रसेणी सूत्र पं० बैचरदास वाला, सुभाषित रत्न सन्दोह, देवचंद चौबीसी, आनन्दघन चौबीसी, स्थानांगसूत्र, दशवैकालिकसूत्र, व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र, नन्दीसूत्र, आचारांगसूत्र, विशेषावश्यक, उत्तराध्ययनसूत्र, उपासकदशांगसूत्र, सूयगडांगसूत्र, ज्ञाताधर्मकथांगसूत्र, श्रीमद्भगवद्गीता, समयसार नाटक, सम्यक्त्व छप्पत्री, बुद्धचर्या, श्रीमद्राजचन्द्र, चिदानन्द, नवपदार्थज्ञानसार, पटखंडागम जय धवला टीका, स्वतन्त्रता के चार द्वार,

इन सब पुस्तकों के लेखक एवं अनुवादकों का एक सहयोगियों के नाते से इनके साथ को नहीं भुलाया जासका । तदुपरान्त प्रत्यक्ष या परोक्ष में जिनजिन महाशयों ने प्रोत्साहन किया है उन सबका उल्लेख करना भी क्योंकर विस्मृत कर सकूँ ?

सम्पादक—

नमो त्थुणं समणस्स भगवओ णायपुत्त-महानीरस्स

परदेशी की प्यारी बातें

द्वितीय भाग

अथाष्टमोऽध्यायः

भगवान् गौतम चार ज्ञान के स्वामी हैं, ज्ञान नामक गुण आपक स्वरूप है, उसे प्रकाश में लाने की अवस्था के पांच प्रकार हैं। जिसमें निरावरण-निष्कलंक-केवलज्ञान नामक पाचवें गुण के बिना पहली चार संख्या के गुणों को छद्मस्थ कहते हैं। × × गौतम स्वामी अभी स्वयं छद्मस्थ में हैं अतः पूछते हैं कि किस करणी के फल से ऐसा उत्तम सिद्धान्त देवपद प्राप्त किया है? छद्मस्थों की वज्रवृत्ति सूर्याभदेव की भविष्य अवस्था में है, और वर्तमान में जो इन ऋद्धिओं का उपभोग कर रहा है वह किस आचरण का फल है। गौतम स्वामी इसी देह से केवलज्ञान पाकर शारीरिक इरादा पूरी करके सहजानन्द-सिद्धपद प्राप्त करने वाले हैं, इनका अपना यह अनुभव है। इसी से गौतम स्वामी पहले प्रश्न में पूछते हैं कि क्या इसने सुपात्र को दान दिया है? जिससे उसके फल में ऐसी पदवी मिली। दान की कोई ऐसी भी विधि है कि जिससे तेजस्वी सूर्याभ जैसी पदवी मिले। अर्थात् गौतम स्वामी के मन में यह बात पैदा हुई कि ऐसी कोई सुपात्र दान देने की विधि कहाँ है कि जिससे ऐसी संपत्ति और ऋद्धि मिल सकती है।

अतः पूछते हैं कि क्या दान किया है ? जिससे उत्तम फल पाकर आत्मा उज्ज्वल हो गया और उद्घाटन के स्थान में पुण्य का उपार्जन करना रुक गया । x x x

'जिस भाव से जिस बंध का उच्छेद होता है उस भाव से पुण्य का बंध नहीं होता है, जिस भाव से या आत्मा के गुण से पूर्व कर्म का क्षय होता है उसे प्रभु निर्जरा कहते हैं । जिस प्रकार उनके कम्बल में से पानी ढल कर निकल जाता है और भड़कर वह सूख जाता है । उसी भांति कर्म के आवरण से आत्मा गीला होगया और सूखने का समय आने पर कर्म के परमाणु रूप आवरण ढलकर भड़ जाते हैं तब उनका नवीन बंध नहीं होता और नियम से निर्जरा ही होती है । छुरी-चक्कू आदि जब शाण पर चढ़ाये जाते हैं तब ज़र निकल कर अलग भड़ जाता है और ज़र के अभाव में उज्ज्वलता बढ़ने से प्रकाश हो जाता है । इसी तरह आत्मा के अन्तर्गुण श्रेणि में पहला कर्म रज उखड़ते ही उज्ज्वल गुण प्रगट होकर चमक उठते हैं । ठीक जब निर्जरा धर्म आरम्भ होता है तब उस समय पुण्य-पाप नहीं रहने पाते । लेकिन जिन भावों से पाप तथा पुण्य की क्रिया होती है उन भावों से उस समय कर्म की निर्जरा नहीं होती । अतः गौतम स्वामी ने दो प्रश्न पूछे हैं एक उज्ज्वलता का और दूसरा सुपात्र दान का यानी क्या सुपात्र दान देने से ऐसी सम्पत् पाई है ? x x +

चार प्रकार के दान

आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान, आदि को जो संसार में सब से अच्छे चरित्रशील भद्र-सरल तथा शांति सन्तोषी जीव हों उन्हें दान करना सुपात्र दान धन्यार्ह है ।

सब को अभेद रूप से देना जघन्य दान है, जो ब्राह्मचर्य त्याग बैराग्यादि का पालन करके गृहस्थाश्रम का धर्म पालन कर रहे हैं उन्हें दान करना मध्यम सुपात्र कहलाता है, और जो निर्दोष वृत्ति से निर्दोष आहार पानी स्वीकार करता है, अपने लिये किसी ने आहार तैयार किया है उसे ही निर्दोष आहार समझकर देना उत्कृष्ट सुपात्र दान है । × × गौतम स्वामी पृच्छते हैं कि प्रभो ! ऐसे सुपात्र को पहचानकर दान किया या ? क्योंकि आत्मिक उज्ज्वलता के साथ साथ पुण्य का उपार्जन भी किया है । क्या इस प्रकार पुण्यानुबन्धी पुण्य का उपार्जन सूर्याभ देव ने किया है । महावीर प्रभु कहते थे कि मुद्गादाई (मुधादाता) जीव जगत् में दुर्लभ्य हैं, यथाशक्य देकर फलकी इच्छा न रखने वाला मुधादाता कहलाता है, ऐसे परोपकारी दुर्लभ्य हैं, परन्तु लेने वाले कठिनाई से मिलते हैं, क्योंकि उनको भी सब कुछ पालन करना पड़ता है । अर्थात् किसी भी प्रकार के फल की इच्छा के बिना सिर्फ ज्ञानी और धर्मी जीव जिनका कि निवृत्ति प्रधान जीवन है, तथा अपने शरीर से सदैव आत्म धर्म का पालन किया करते हैं ऐसे पुरुषों के शरीर की सहायता के लिये हमारा धर्म उन्हें प्राप्त होकर उनके संबन्ध में महाबल होगा तब हमारा सब कुछ मफल है । ऐसी वृत्ति से देने वाला मुधादाता समग्र जाता है और धार्मिक जीवन बिताने वाले किसी से कुछ न मांग कर निष्कांग धर्म प्राप्त करते हैं उन के संयोग-साधन में सहायता दो अतः गृहस्थ जीवन बिताने वाले को कुछ भी देना चाहिये । क्योंकि मुझसे तो कुछ भी परमार्थ नहीं बन पड़ता और ये सब कुछ करते हैं इस लिये मेरे सात्विक धर्म से उन्हें कुछ साधारण मिले तो इसमें कुछ मेरा भी कर्तव्य पालन होता है । इस भाँति ये बुद्धिमान दाता जगत् में गिनती के

ही हैं। कहा भी है कि—*

जिसका जीवन मुहाजीवी यानी आशीर्वाद दिये बिना ही
आहार लेने का है (देने वाले की प्रशंसा करने वाले तो भट्ट
चारण होते हैं) जिसे अपना निर्दोष जीवन बिताना है मात्र
संयम के लिये ही शरीर को टिकाये रखना है। ऐसे मुनिको देह
रक्षा के निमित्त जो प्रदान करता है इस प्रकार यह जोड़ा जुड़ना
कठिन है। निर्दोष वृत्ति से लेने वाला और निर्दोष वृत्ति से देने
वाले की आत्म धर्म भावना बढ़ती है परन्तु इतना विशेष है कि
निर्दोष मुनि दाता के संसार को बढ़ाने वाला आशीर्वाद कभी न
देगा। × × ×

आचारंग सूत्र के लोकसार नामक पांचवें उद्देश को छठवीं
गाथा में प्रभु कर्मति हैं कि आज्ञा से बाहरका उद्यम न करो, और
आज्ञा को जानने के अनन्तर प्रमाद न करो। जैसे किसी मनुष्य
को पांच कोश जाना है, लेकिन वह कहीं बैठ गया है तब आपही
कहिये वह पांच कोश कैरी पहुँच सकेगा। और उसके साथी को
भी वहीं जाना है यानी पूर्वमे जाना है किन्तु उसको बजाय वह
पश्चिम मे कदम बढ़ाता हुआ चल रहा है और दूसरे को कहता है
कि प्रमाद न होने पावे। क्योंकि प्रमाद करने से मनचाह स्थान
पर नहीं पहुँच सकता और यह भी कहता है कि आज्ञा से बाहर
का उद्योग न होना चाहिये यानी झुम्हारी गति उलटी न हो। आत्मा
को समझे बिना ही दौड़ बुझ मे न होनी चाहिये। तथा आत्म
धर्म को जानने के बाद प्रमाद न करना चाहिये अब आशानुसारी

* दुर्द्धाओ मुहादाई, मुहाजीवी नि दुवचदा।

मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छन्ति भूगाई १००

दशकैकालिक सूत्र

पुरुष निर्दोष जीवन बिताते हैं और तुमको सांसारिक आशीर्वाद नहीं दे सकते कि तुम धनवान् और पुत्र परिवार युक्त हो जाओगे क्योंकि वे स्वयं जो निर्लोभ और निष्काम हैं । त्यागी पुरुषों ने संसार परिभ्रमण दुःखकागी समझ कर छोड़ा है तब दूसरा को भी पापमय संसार छुड़ाने का ही उपदेश करते हैं स्वार्थ का नहीं क्योंकि जिनने काले साँप को संझामी से पकड़ कर अपने घर से बाहर निकाल फेंका हो वह दूसरे के घरमे क्योंकर फेंक सकता है ।

संसार के बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि हमें तो इस समय ऐसे साधुकी आवश्यकता है जो ऐसे कमाने का मार्ग बताये पर यदि त्यागी के हृदय मे दुनिया की लक्ष्मी का महात्म्य नमा जाय तो समझलो कि उन्होंने आत्म धर्म का रहस्य नहीं समझा है । इन पक्तियों ने बलपूर्वक यह निश्चय किया है कि फल की इच्छा न रख कर दान करने वाले दाना का मिलना अति दुर्लभ है तथा किसी की चाह चापलूसी न करते हुये निर्दोष एवं प्राणुक वस्तु लेकर जीवन निर्वाह करने वाले और भी दुर्लभ है ।

उनकी गति क्या होगी ?

तो देखो, जहां उत्पन्न हो सकता हो वहां तो बोलने की चेष्टा ही नहीं करते और जहां बोलते हैं वहां जल जाता है। जो इतना पतित है उसका मांस हरामी चोर और ठग खाते हैं।

भाव यह है कि जिसे आत्मा के गुण की आवश्यकता नहीं है उसे दान करने जाय तो उत्पन्न होने का स्थान उसे नसीब न होगा

औषध दान

आहार से एक वक्त की सांसत मिटती है किन्तु औषध से अधिक दिन तक आपत्ति पास को भी नहीं फटक पाती और यदि भाव से विधि पूर्वक पात्र जीवों को औषध दान दिया जाय तो उसके परिणाम में उत्तम फल की प्राप्ति होती है।

अभय दान

मानलो किसी धर्मी जीव को उपसर्ग या दुःख आ पड़ा है और वह जीव सरल और समभावी है परन्तु भक्ति करने वाले उसकी चिन्ता जनक अवस्था को देख कर चुपचाप क्यों कर बैठ सकते हैं। बहुत से यह अर्थ निकालने लगते हैं कि ये महोदय समभाव के गुण से युक्त हैं, क्षमा करने वाले हैं, चाहे कोई मारे दुःख दे, छेदन, भेदन करे तब भी शांति पूर्वक सहन करते हैं, यदि हम इनके बीच में पड़ेगे तो इनका समभाव अटक जायगा, परन्तु अपना और समभावी सुपात्र का स्थान नहीं पहचानता। अपने लड़के पर कोई मार पीट करने आता है तब आप दौड़ धूप करने लगता है, पुलिस में रिपोर्ट करने भागता है, पानी की तरह रुपया खर्च करता है, कारण उस पर राग है, प्रीति है, क्रोध और द्वेष है, सब कुछ है परन्तु जब धर्मी जीव की मदद करने का समय आता है तो क्षमा के गुण को उत्पन्न करने का वहाना कर

बैठता है, इसलिये उठकर उसकी सहायता नहीं करता, किन्तु यदि कोई उसकी स्त्री को ले भागे तो तुरन्त आधी रात को कड़ी सर्दी में भी उठ कर दौड़ेगा क्योंकि उसका जीवन उसको प्यारा लगता है परन्तु निर्दोष और सुपात्र पुरुष के जीवनकी नौका डगमगाते समय आप धीतरागी बनने का ढोंग रचता है। संसार के रागमें अप्रशस्त राग है और उसे सेवन करने में नहीं शर्माता और धर्म के कारण प्रशस्त उत्तम राग के सेवन के स्थान में समय पड़ने पर एक दम से समदर्शी बनने का ढोंग रचता है पर संसार के प्रसंग में अड़ बैठता है, परन्तु धर्मी पुरुषों की रक्षा के प्रसंग में यह कहता है कि हमें दखल ही न देना चाहिये। हाय ! जहाँ प्रेम और राग न हो वहाँ धीतरागी बन जाता है। सवेरे की संध्या सूर्य को प्रकट करती है और सांझ की सन्ध्या सूर्य को अस्त कर देती है। संसार के रंगमें जहाँ आत्माको सराबोर करना है वह सांझ की संध्या के समान है। जिसे धार्मिकों को मदद करना पसंद है वह प्रशस्त राग सवेरे के सूर्योदय के रंग जैसा राग है। आत्मानुषी सूर्य का उदय होने पर प्रकाश प्रकट होजाता है अंधकार का नाश होजाना है, इसी तरह प्रशस्त राग धर्म जीरी के जीवन में निम्न पड़ने पर उसे दूर करने के लिए सहायक रूप है, अतः प्रशस्त राग का पोषण उदय होने से सूर्य की उदया के समान है *

॥ प्रीति करे ते रागिया, जिनवर जी हो नमैं तो धीतराग ।
 प्रीति हो अरानी धी, भेदबपी ते हो सोकोतर भाग ॥
 प्रीति अनादिनी विष भरी, ते रीते हो परया मुक्त भाव ।
 करवी निदिष प्रीतिही, किय भाने हो बहो बने यत्नार ॥
 प्रीति अमन्ता पर धर्यो, जे सोपे हो न जेदे राह ।
 परम पुण्यही रागना, पवन्ता हो दाखी मुक्त नेह ॥
 (द्विपद गी)

राग रंहित दशा प्रगट करने से पूर्व धर्म जीव के प्रति प्रशस्त राग द्वारा अप्रशस्त राग को त्यागने के लिये वीतराग दशा को प्रगट करने के अर्थ पैड़ियों पर चढ़ना है। लेकिन यदि बुरा राग छोड़ना न आता हो और अच्छे राग को जहाँ अपना न हो, कर्तव्य परायणता के समय एकदम नकार कर डालता है तथा वीतरागपद को मान्य नहीं करता है तब वह तीनों से ही टल गया। प्रशस्त राग से ऐसा पुण्य उपार्जन करता है कि जिस से वीतरागता प्रगट करने के लिये एक प्रकार का साधन प्राप्त होता है। ऋषभ देव प्रभु का स्तवन करते समय 'देवचंद्र' कहते हैं कि हे वीतराग प्रभो ! "आप से रागी पुरुष प्रीति करना चाहता है पर आप तो राग और द्वेष से रहित हो कर निर्विकार हो गये हैं, तब आपके साथ राग करने वाले को राग का स्थान कहाँ मिल सकता है ? क्यों कि आप तो वीतराग हैं, अतः मेल कैसे बैठे ? वीतराग के साथ राग करे तो राग होने का प्रसंग नहीं आता, जब प्रभु के साथ हम तो अनुराग करते हैं और वे राग करते ही नहीं इस प्रसंग में प्रीति करने वाला भी यदि वीतरागी बन जाय तब तो दूध मिश्री की तरह फौरन गेल खाता है। प्रभो ! आप वीतराग हैं, आप से हम प्रीति करते हैं तब हमारा निरालम्ब राग कहाँ तक ठहर सकता है ? तब हमारे लिये राग को दूर करने का स्थान ही कौनसा रहजाता है, वस यही हो सकता है कि आप की तरह मैं भी वीतरागी बन जाऊँ। × × ×

पहले प्रशस्त राग से दूर हट कर देव-गुरु-धर्म पर प्रशस्त राग करने के पञ्चान उषे छोड़ कर फिर कहीं वीतरागी हो सकता है। संसार के संबन्ध में तो राग करता ही रहता है किन्तु प्रशस्त राग करने वाला भवेरे तो न या के समान स्वच्छ गुण का सेवन करके

अच्छे जीवों की प्रीति और अनुराग का सेवन करता हुआ पुण्य का उपार्जन भी करले तो इसी प्रकार आगे बढ़ते-बढ़ते वीतराग हो सकता है। भगवन् ! देह पर राग करना तो लौकिक राग है, परन्तु आपका प्रेम लोकोत्तर प्रेम है, अतः आपके साथ प्रीति करने में लाभ है। निर्दोष जीवन विताने वाले और उन को दान देने वाले ये दोनों ही मोक्ष पाते हैं। गौतम पूछते हैं कि आहार औषध और अभय इन दानों में से किस दान का उपयोग करने से तुर्याम् ने यह श्रद्धि पाई है ?

धर्मी जीव को कष्ट से बचाओ, उसे निर्भय बनाओ तब तो इसमें समस्त जीवन का अभयदान होगा। इसी प्रकार ज्ञान की मदद देकर-ज्ञान से पुष्टि करके जो जीव मृदु या अज्ञानी हो उसे उत्तम न्याय का उपदेश करे, वह ज्ञान-दान है। अनन्त भय के जन्म-मरण की जड़ को नष्ट करने के लिये ज्ञान दान मुख्य साधन है। इस दान की बरादरी नहीं हो सकती। भूल और अन्याय को मिटाने के लिये या अनन्त काल की चक्रता को मिटा कर सरलता में स्थापन करने के लिये तथा ज्ञान-भ्रान की भ्रैष्टि आदिष्ट को समझाने के अर्थ, ज्ञान दान की प्रभावना का जिसे भान है वह भी अनन्त काल के संसार को गानी जन्म-मरण की भूल का होड़ने वाला ज्ञान दान कहया है।

इत्यष्टमोऽध्यायः

अथ नवमोऽध्यायः

देव की ऋद्धि को प्राप्त करने में किस कारण को प्रमुख समझना चाहिये। इसी का विवरण करते हुये गौतम पूछते हैं कि क्या सुपात्र को दान किया था? सुपात्र यानी जिसे अपनी आत्मा का भान हुआ है और उसे चौथी भूमिका पर आत्म भान की प्रतीति हुई है, प्रगट न हो तो भी भान होता ही है अपने आत्मा में भान होने से गुण का भान होकर गुण प्रगट करता है। इस प्रकार अपना आनन्दधन-शुद्ध चैतन्य-स्वरूप यानी आत्मा के अंश मात्र का भी यदि भान होता है तब चौथी भूमिका से पात्र की गिनती में आता है और वह सुपात्र धन्यवाद का पात्र है। ××× इसके बाद पाँचवीं भूमिका में राग-द्वेष रहित अन्तरात्मा की परिणति में किसी अंश में स्थिर रहने को मध्यम सुपात्र कहते हैं। निर्दोष वृत्ति से जो निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं, आरम्भ परिग्रह का सर्वथा त्याग करते हैं, ज्ञान ध्यान में अहर्निश रमण करते हैं, पाँच समिति तीन गुप्ति द्वारा संयम में निरन्तर स्थिर रहते हैं ऐसे सन्त उत्कृष्ट सुपात्र कहलाने के अधिकारी हैं। इस प्रकार के सन्त पुरुषों का समागम तथा उनकी सेवा करने का अवसर अनादि काल से किसी पवित्र पुण्य के योग से ही प्राप्त होसकता है।

गौतम पूछते हैं कि प्रभो! ऐसा क्या सुपात्र दान किया था कि जिस से इसका आत्मा इस भाति से उज्ज्वल हुआ, परन्तु क्या

कुछ दान में कमी रह गई थी कि जिस से देव सम्बन्धी पौष्टिक शक्ति मिली ।

पात्र से कुपात्र घटिया है, पात्र से अपात्र और भी हल्का है । कुपात्र यानी पात्र तो है लेकिन दोष बहुत है, जिसे सम्यग्दर्शन नहीं हो पाता उसे समकक्ष पाने के कुछ व्रत-नियम-त्याग-दया सत्य-अपचर्य-निर्मलता-समा-सन्तोष आदि गुणोंकी वृद्धि करते हुये को शास्त्रकार कुपात्र कहते हैं । क्योंकि उसे आत्मस्वभाव का भान नहीं है, उन्हीं ने आत्म-शक्ति के स्वभाव का अनुभव नहीं किया है अतएव वह कुपात्र कोटि में है । ऐसे पुरुष को दान करने से पुण्य का उपार्जन होता है किन्तु सुपात्र की अपेक्षा वह कुपात्र है । अपात्र यानी जिस में त्याग-धैर्य-संयम व्रत और नियम आदि न पाये जाते हों परन्तु दुःखित है, दया का पात्र है, शोचनीय दशा है, अनुपम्या करने जैसी स्थिति है वह स्थिति जन्मान्तर के पापोंदय के कारण है अतः वर्तमान में अब इसे नव प्रकार की अनुविधा है । अपात्र होने पर भी उस पर दया की जायगी । पुण्य तो नव के लिये उपार्जन करना उपादेय है । वे धर्मो होने न होने पर भी दया के पात्र हैं अतः उस पर अनुपम्या करना उचित है । यानी उस दुःखी को देख कर पाप उठे, परमा उठाने और कहें कि मैं किस प्रकार पितृनी अनुकूलता का उपयोग कर रहा हूँ और इस प्राणी के पतले अशुभ कर्मों के उदय से दितनी आपत्ति भोगनी है वेपारा वह मेरे पद भोग रहा है, यानी नवभस्तर कुछ आत्मात्मन और शिष्टा करना अनुपम्या दान है और ये सब परार्थ कार्य आत्मा के आधीन हैं ।

• कृपा हि कल्पनी भारी, कष्टि भारी सो सिद्धा ।

अपराध न दुःखी, यदि न नष्ट दुःखी ॥

गौतम पूछते हैं कि प्रभो ! इस सूर्याभदेवने क्या अन्त, प्रान्त रुखा-सूखा आहार खाकर आत्मा को वश में किया था या इच्छाओं को जीतकर शरीर निर्वाह मात्र के लिये कुछ लेकर अन्त में शरीर से प्रीति कम कर दी थी कि जिसके फल से ऐसी पदवी को पा सकता है । गौतम स्वामी का अनुभव है कि रुखा सूखा आहार लेने से भी ऐसी ऋद्धि और संपत्ति मिल सकती है । धर्मी और त्यागी को पुण्य के बदले में इतनी सम्पदा मिल जाती है इसमें अचरज ही क्या है ।

अलौकिक प्राप्ति

धर्मी और त्यागी को लौकिक सम्पत् की अपेक्षा किसी और प्रकार की ऋद्धि मिलती है । तीर्थंकर देव की कितनी सम्पत् होती है ? इस सम्पदा का ज्ञान लौकिक मार्ग में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है । चक्रवर्ती भी इस ऋद्धि को देख कर चकित रह जाते हैं । उसके ३२ हजार देश किसी गिनती में नहीं हैं । जिसके आत्मा में अन्तर्दृष्टि का विकास हुआ है वही उनके ज्ञान गुण की व्याख्या कर सकता है । समवसरणादि बाह्य सम्पत् में उसका

आत्मा हि आत्मनो नाभः, को हि नाभः परः स्यात् ।

आत्मैव सुदान्तेन, बाथं लभते दुर्लभम् ॥

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नाऽऽत्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य, येनात्मैवात्मना जितः ।

अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥

(श्री भगवद्गीता)

तक्य तक नदी होता । ज्योंकी उसे बाह्य संपत्त का प्रलोभन नहीं है वह तो सदा अपनी आत्म संपत्त में ही रमण करता है इसीलिये गौतम स्वामी पृच्छते हैं कि मृत्यामने किस रूक्ष-शुष्क आहारसे निर्वाह करके अपने शरीर को निश्चल किया था । अन्त-प्रान्त भोजन का यह आशय है कि घर वालों ने सब खा पी लिया है और जो कुछ अवशेष बच रहा है जिसे स्मरणनादि कहते हैं वया उसने ऐसे अवशेष आहार से निर्वाह किया था ।

॥ जिनपद नाटि जगीरवी, जिनपद चेतन साहि ।

जिन बगों बहू और है, यह जिन बगन नाटि ॥२७॥

हाँ जोकाजोकके मुभाव प्रतिभासे सब, जगी ज्ञानयवति विनल जैसे झारसी।
इसमें उद्योत जियो अतराय अत कियो, जयो महामोह भयो परम महारसी॥
संन्यासी सहज-जोगी जोगमो दहामी जामें, प्रवृत्तिपचामी जगिरही जरी झारसी
गोई पट मंदिरमें चेतन मगट रूप, ऐसी जिनराज ताहि बरत बनारसी॥२८॥
तन चेतन बिहार एवमे, निहचै भिन्न हैं होई ।

तनवी धुति स्पन्दहार जीव धुति, नियम रहि निष्पा धुति गोई ॥

जिन गो जीव जीवसो जिनपर, तन जिन परा न नाने कोई ।

ता कारण तन की मनुतिमो, जिन पर की मनुति नहि होई । १०

भाषार्थ—स्पन्दहार रूप में शरीर और आत्मा की एकता है, परन्तु निश्चय रूप में होनी चाहिये है । स्पन्दहार रूप में शरीर की मनुति जीव की मनुति नहीं जाती है । परन्तु निश्चय रूप की दृष्टिसे वह मनुति निष्पा है, निश्चय रूप में ही निष्पा है वही जीव है और जो जीव है वही निष्पा है वह वह शरीर और आत्मा की एक नहीं जानता, इस कारण निश्चय रूप में शरीर की मनुति निष्पा की मनुति नहीं हो सकती ।

(स्मरणहार नाटक जीव द्वार)

पापी पेट का बहाना

यदि कोई धर्म की सम्पत्ति में है तो उसे अभक्ष्य वस्तुओं का उपभोग न करना चाहिए। मद्य मांस मधु ये तीन वस्तुएँ तो जिस ने आर्य कुल में जन्म लिया है उसे खाना ही न चाहिये लेकिन आज कल के बनिये वीर बहूटी तक बेचते हैं, सूखी मछलियों का विक्रय करते हैं। समझाने पर उत्तर में कहते हैं कि क्या किया जाय पेट के लिये सब कुछ करना पड़ता है। अब कहिये उनके पापी पेट को सन्तोष कैसे दिलाया जाय। धर्म पक्ष में जैन कुल में जन्म लेकर इतना त्याग भी न कर सके तो उसे आर्य क्यों कर कहा जा सकता है।

आर्य की व्याख्या

त्रस जीव के शरीर का आहार बना कर खाना आर्य के लिये सर्वथा निषेध किया गया है, आर्य के पेट में जब वह आहार पहुँचेगा तो अन्तर्वृत्ति को अवश्य बिगाड़ देगा। यदि जाति और कुल से आर्य है तो चरित्र से भी आर्य होना आवश्यक है, और अभक्ष्य पदार्थ उसके लिये सर्वथा छोड़ने योग्य हैं। कदाचित् अनार्य जाति में जन्म लिया है और आर्य गुणों का संग्रह करता है तो वह गुण से आर्य है इस अपेक्षा से हलकी जाति का मनस्य भी आत्मदर्शन पा सकता है *। आत्मज्ञान आत्मदर्शन प्राप्त होने पर गुण की दृष्टि से ही वह आर्य होता है। अनार्य जाति में उत्पन्न होने वाला गुण से आर्य न बन सके ? यह बात नहीं है। अन्तर

स्मिषो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यांति परां गतिम् । ३२

श्रीमद्भगवद्गीता अ० ६

मे आत्मदशा-आत्मभान या चीतराग दशा के जागृत होते ही चाहे
याग येश कुछ भी हो पर वह पूर्ण पद को पाकर देह को छोड़ना है।

ज्ञान और पुन की अपेक्षा से अनार्य होने पर भी ज्ञान गुण
दशानुगुण को पाकर आर्य कहला सकता है। मगर जो ज्ञान और
पुन से आर्य हो और वह अपने पेट में वन जीव के शरीर का
आहार न जाने दे वह स्वभाविक आर्य मनुष्य ग्रम प्राणी की दिया
दया के निमित्त भी नहीं कर सकता।

आर्य के लिये वर्ज्य

गहिरा मांस शहन चट पीपल के फल जिनसे अगणित जीव होने
हैं, आर्य पृथ्वि वाले इस प्रकार के फलोंको भी नहीं खाते। गोशाला
यद्यपि पुरुषार्थ को नहीं मानता था, तथापि उसके श्रावक गले में
फल, फाँट मूल आदि नहीं खाते थे, मद्य मांस का उपयोग तो
बिल्कुल ही नहीं करते थे, परन्तु मूल में अनन्त जीव होने हैं जिसे
एक लक्षपाय दया की गोली द्वारा ममभाने हैं, यदि कोई चट चटे
कि हम विष को विष नहीं मानते, तब क्या वह मान्यता स्वभाविक
है? या वस्तु में पशुत्व (पशु धर्म) स्वभाविक है? प्रभु ज्ञानि
है कि पद मूल में जीव अवश्य हैं और अनन्त जीव हैं कोई माने
था न माने।

गोशालक के श्रावक

जब गोशालक के श्रावक भी इस अभिरथ को नहीं खाते तो
अरे श्रावक इसे पद स्वीकार कर सकते हैं, इन्हीं कारण प्रभु गौतम
के कहते हैं कि जब निमग्न श्रावक को ये सामने लक्ष्मीराशि
प्राणी नहीं मार सकता वह कार्य था। लक्ष्मीराशि मार सकता
है। हाँ तो ऐसी स्तुति काये बहुत सभी न खाते। करने केको न

शरीर निर्वाह के लिये भी दूध, दही, घी, गुड़, खांड आदि का स्वाग कर दिया तथा मूर्च्छाभाव उतारकर रुखा आहार लेना स्वीकार किया, जिसने अपना शारीरिक मोह छोड़ दिया है वह बाहर के अनीति अन्याय क्योंकर कर सकता है, मगर आजकल तो दिखाने भर के लिये बाहर का मात्र चरित्र का दिखावा करते हैं। अन्दर खाने का तो कुछ पताही नहीं है। बहुतसे लोक आचाम्ल (आयंबिल) उपवास करते हैं और साथ साथ संसार की अनीति भी करते रहते हैं उसे तो छोड़ता ही न हो तब यह अनमेल बात कहां टिकेगी ? जिसने बाहर का वैदिक मोह उतार दिया हो उसका बाहरी व्यवहार भी अच्छा होना उचित है। अनादि काल के अपात्र को भी यदि अच्छी सामग्री मिल जाती है तो वह एक ही दिन में आत्मा की पात्रता प्रगट कर देता है, जिस प्रकार पहले दृढ़ प्रहारी ने आत्म शुद्धि की थी। सुधार मार्ग पर आने के लिये शास्त्रकार सब को अवकाश देते हैं। पर जिसने लहसुन प्याज से अपना गला भर लिया हो उसे वस्तुरी की डकार कैसे आ सकती है। ऐसे ही जिसने सारी उमर अधर्म किये हों क्या वह मरते समय सुगमता से सुधार की लाइन पर आ सकता है ? अतः ज्ञानी कहते हैं कि मौत आने से पहले ही सुधार जाओ। × × रसगुद्धि जीव जब मरने के बाद नरक जायगा तब उसे सारी उमर में कभी भी आहार पानी नहीं मिलेगा, उसकी भूख किसी भी तरह न मिटेगी। क्योंकि उसे पराधीन-दीनदशा में रहना पड़ा है। गौतम ने पूछा कि विभो ! मनुष्य जन्म में बैठा हुआ मनुष्य रुखे भाव से रागरहित-रुखा-आहार करे तो उसे क्या लाभ होता है ? प्रभु कर्माति हैं कि नरक में जो अनन्त श्रुधा का कष्ट है उसे सारी उमर सह कर भी उठना लाभ नहीं हो सकता जितना कि रुखे भाव से रुखा आहार

एक बार करने मात्र से लाभ लेना है ।

स्वाधीन त्याग

इन्द्रियों का दमन करने के लिए ध्यात्म दशा में महायज्ञ रूप होनेके भावसे एक उपवास करनेवालेगो जो लाभ होता है वह लाभ नरक के भूये नाश्वनीय को हजारों वर्ष की भूय काटने पर भी नहीं मिल सकता । आशय यह है कि स्वाधीन दशा में किया हुआ त्याग महात्मा लाभ की प्राप्ति का कारण है । बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि भूये क्यों मरे जहाँ तक मिल सके गाना गाटिये जब न मिलेगा तब उपवास करेंगे । गौतम कहते हैं कि वे मानो ५ इन्द्र प्रविष्टार से सन्तुष्ट जन्म सभी जगज्ज का नारी करते हैं ××× गौतम की विनती है कि क्या हमने रामदेव कषाय रहित हो कर स्वयं आधार लिया या ? कि निम्नसे हमने फल स्वस्व यह गुण धार पद पाया ।

सत्य, ब्रह्मचर्य मोह विजय, निर्ममत्व क्षमादिक सब गुणों का समावेश हो जाता है। क्या ऐसे तीव्र भाव से अच्छे आचरण किये थे कि जिनके सेवन से ऐसी दैवी ऋद्धि प्राप्त हुई।

सन्तसमागम

चौथी बात यह है कि इसे पहले तथारूप सन्तपुरुष कैसे मिले, जो घर छोड़कर साधु वेश मात्र लिये हों वे साधु नहीं बल्कि जिसने अन्तर में त्याग वैराग्य समता आदि अन्तर्दशा की रमणता प्रगट की है, क्या इसे ऐसे सन्तों का समागम मिला था? या मा हण, मा हण, मत मारो, मत मारो, किसी को मत सताओ। ऐसे शब्द कहने वाले और गृहस्थ अवस्था में निवास करने वाले श्रेष्ठ श्रावकों का समागम किया था? और उन के सर्व श्रेष्ठ सरल वचन का भी श्रवण किया था क्या?

दोहा—पारस में और संत में अन्तर जान महान् ।

वह लोहा कचन करे औ वह आप समान ॥

पारसमणि लोहे का सोना बना देता है, परन्तु पारस नहीं बना सकता, पर सन्त का समागम-परिचय मिलने पर सन्त जन उसे अपने समान कर लेते हैं। निजानन्द-सहजानन्द की प्राप्ति सन्त समागम से होती है। जैसी सन्त की दशा होती है उस की भक्ति करने वाला भी उसी में समाजाता है। अनायी मुनि का सत्संग श्रेणिक राजा ने किया था जिस से वह भविष्य में पद्मनाभ तीर्थकर होकर मोक्ष जायगा। यद्यपि भक्तने ऊंची दशा प्राप्त करनी तथापि भाव में दोनों बराबर हैं।

प्रभो! क्या ऐसे मुनिओं के पास अनुभवयुक्त एक वचन अन्तर को भेद कर निकल गया जिससे उत्तम धर्म का श्रवण करने का औभाग्य प्राप्त हुआ।

एक शब्द का सत्कार

गौतम स्वामी के मन ने यह बात भी धर कर गई है कि जो ज्ञान का वचन मात्र एक ही बार सुनकर आत्मा के अन्तर में उगार लेता है वह भी आत्मा का भान कर देता है। ज्ञान के द्वारा पुण्य-पाप की भ्रमणा दशा नष्ट हो जाती है आत्मदशा का उपाद होता है अतः ऐसे किम महापुरुष के पास हमने अन्तर धर्म का भवण तथा हृदय में अचरारण किया था जिससे विचार मेली में आर कर हम पदकी प्राप्ति की। हम प्रकार गौतम स्वामी ने चार प्रथम पृष्ठे।

भगवान् का उत्तर

धार्मिक [मन की निर्मलता सुख] तथा नृपम तत्त्व का एक आध्यात्मिक पारव जनर आत्मा का निर्णय किया है तदनन्तर यह पदकी प्राप्त की है।

सर्वाभि का पर्व जन्म

देशों में आर्य धर्म है, शेष सब देश अनार्य हैं। उस केकार्ध का आधा भाग भी अनार्य देश में मिलता है जहां परदेशी राजा राज्य करता था। वहां के लोक पुण्यवान् और समृद्धिशाली थे। प्रजा के भविष्य का अच्छा होना सिद्ध करता है कि राजा न्याय-शील है, अतः श्वेताम्बिका नगर * धन धान्य से पूर्ण था, इसके ईशानकोण में मृगवन नामक उद्यान है यहीं केशीस्वामी नामक चतुर्शाली मुनिराज पधारने वाले हैं। श्वेताम्बिका में परदेशी नामक राजा सूर्याभ का पूर्वपर्याय जानना चाहिये। एक नियम से तो जीव अनादि काल से अनेक पर्याय ग्रहण करता और छोड़ता आया है और मूल गुण का उसे कुछ भी भान नहीं है। अपने स्वभाव से बाहर होकर पर गुण में आनन्द मान कर वैभाविक मस्ती में रहता है। यह भी तो परदेशी ही है। इसलिये यह घटना हम पर भी घटित होती है। इसका यही भाव ग्रहण करना है यानी परमें अपना पन मान बैठना यह परदेशी है।

इति नवमोऽध्यायः

* तेषां काले खं ते यं समप्यं इहेव जाबूरीये दीने भारहे वासे के कयन्हे शामं जयवष मेनिया नाम नयरी होरया, मिगवण्हे नाम उम्मायो ।

देशों में आर्य धर्म है, शेष सब देश अनार्य हैं। उस केकार्ध का आधा भाग भी अनार्य देश में मिलता है जहां परदेशी राजा राज्य करता था। वहां के लोक पुण्यवान् और समृद्धिशाली थे। प्रजा के भविष्य का अच्छा होना सिद्ध करता है कि राजा न्याय-शील है, अतः श्वेताम्बिका नगर * धन धान्य से पूर्ण था, इसके ईशानकोण में मृगवन नामक उद्यान है यहीं केशीस्वामी नामक चतुर्क्षेत्री मुनिराज पधारने वाले हैं। श्वेताम्बिका में परदेशी नामक राजा सूर्याभ का पूर्वपर्याय जानना चाहिये। एक नियम से तो जीव अनादि काल से अनेक पर्याय ग्रहण करता और छोड़ता आया है और मूल गुण का उसे कुछ भी भान नहीं है। अपने स्वभाव से बाहर होकर पर गुण में आनन्द मान कर वैभाविक मस्ती में रहता है। यह भी तो परदेशी ही है। इसलिये यह घटना हम पर भी घटित होती है। इसका यही भाव ग्रहण करना है यानी परमें अपना पन मान बैठना यह परदेशी है।

इति नवमोऽध्यायः

* तेभं काले च ते यं सप्तयुग्ं इहेव जाबूरीवे दीवे मारहे घासे के
कयदे यामं जयवष सेनिसा नाम नयरी होत्था, मिगयये नाम उज्जाये ।

अथ दशमोऽध्यायः

आत्मा तीनो काल में नित्य, शाश्वत, निरंजन और देह से भिन्न है, इस शास्त्र का यही विषय है। किन्तु एक ओर तो यह धारणा प्रगट करते हैं कि आत्मा शरीर से अलग है किंतु जो लोग दूसरी ओर से बहक पड़ते हैं कि मेरी कीर्ति या इज्जत रहे तो मैं हूँ परन्तु खेद है कि जो कर्म का फल यशः कीर्ति देता है यह भोला भाला उसी को आत्मा मान बैठा है। इस भूल से प्रेरित हो कर कहता है कि जान जाय तो जाय परन्तु मान मर्यादा न जाय। दाय ! इसने यश की स्थिति की कल्पना लंबी बना कर आत्म स्थिति कितनी ओछी कर डाली है। तब यश को तो स्थायी और शाश्वत रखना चाहता है और आत्मा को अनित्य बना डाला। अनादि और नित्य पद कर्म के फल को दे दिया। तब मुंह से कहता फिरता है कि इससे कम संसार में रहूँ। इस से प्रथम च्यवन करूँ और मोक्ष सिधारूँ।

इस धारणा वाले ने आत्मा के स्वरूप को ही कहाँ जाना है। ज्ञानों तो यह समझते हैं कि आत्मा के स्वभाव को अनादि काल से ही नहीं जाना, अतः ऐसे भूले भटकों को परदेशी राजा का अधिकार ठीक मान कर सकते हैं। सूर्याभ का जोड़ पहले जन्म में किस अवस्था का उपभोग करता था इन्हीं प्रकार से गौतम स्वामी ने पूछा है। परा भी है कि अर्नार्य क्षेत्रों की अपेक्षा आर्य क्षेत्र कम हैं। उनमें भी जिसे गगन-द्वेष रहित अवस्था का भान हो ऐसे वीत-

रागी कम हैं। आत्म परिणति में रमण करने वाले भी कम हैं। वीतराग परिणति को जान कर जो साधु हुए हैं, अपने आत्मा के हितार्थ जो परिषद-कष्ट सह कर धर्म क्रिया में बढ़ने वाले हैं वे सन्त जन बहुत कम मिलते हैं। भगवान् की स्तुति करने वाले भव्य प्राणी कहते हैं कि प्रभो ! आर्य क्षेत्र आर्य विचार के मनुष्य बहुत ही कम हैं और यह केन्द्र देश भी आधा आर्य और आधा अनार्य है। इसमें कुछ आर्य और बहुत से अनार्य लोक बसते हैं जिसमें परदेशी राजा को सम्मिलित किया जा सकता है। आर्य कौन है ? इसके उत्तर में कह सकते हैं कि आर्य का भाव कई प्रकार से समझाया जा सकता है और वह—

जाति आर्य

जिसकी जाति और कुल में मांस मदिरा का आहार नहीं है, जाति-माता का निर्मल चरित्र और कुल पिता के सच्चरित्र को कहते हैं। लोग यह समझते हैं कि मांसाहार मांस खाना ही है, परन्तु चर्बी से तैयार किये हुये कपड़े और सांडे का तेल पंचेन्द्रिय की घात करके बनाया गया है उस औषध का लगाना और खाना भी मांसाहार ही में सम्मिलित है। जिस कुल में ऐसा अभक्ष्याहार उपयुक्त होता है शास्त्रकार उसे जाति आर्य नहीं कहते और जिसके माता पक्ष और पिता पक्ष में ऐसा भोजन न खाया जाता हो वही जाति आर्य है। यद्यपि यह स्मरण रखने योग्य है कि आत्मा का मूल गुण नहीं बदल सकता तथापि पर्याय तो बदलता रहता है। अवस्थान्तर और रूपान्तर होता रहा है। विभाव अवस्था में अपना स्वभाव छोड़ कर परभाव-परपरिणति होने पर जीव की अनार्यवृत्ति हो जाती है और परभाव में अपने को मानता ही परदेशी है।

सात प्रकृति का स्वामी

वह सात हज़ार क़स्बों का मालिक था, सात प्रकृतिओं का ज्ञाय किये बिना परदेशी उस का स्वामी है, आत्मा के ऊपर आवरण डालने वाली कर्मपरिणतिरूपा सात जड़ प्रकृतियां ही आत्माके ऊपर अपनी पूरी सत्ता जमाए बैठी हैं। x x x वह परदेशी राजा उसी अपेक्षा से सात प्रकृतिओं का स्वामी है और वे आत्मा की शुद्ध शिरा को स्थिर नहीं रहने देती। अथवा आत्मा की सुलट दशा को समझने के समय गहरी अरुचि में उत्तेजनारूप परिणाम हो जाते हैं, वह अनन्तानुबन्धी नामक तीव्र कषाय है।

कषाय और उसके भेद

कप-आय, कषाय, इसका अर्थ यह है कि जो संसार दुःख का लाभ अर्थात् पदती कराता है वह कषाय है, कप यानी कर्षण कर्म बीज को बो कर कर्म के फल पकाकर संसार को बढ़ावे वह भी कषाय कहाता है। तीव्र-मद-मंदतर-मंदतम के भेद से कषाय चार प्रकार का है। तीव्र और क्रूर कषाय आत्मा के अन्तर गुण को स्थिर नहीं रहने देता। उसे बाहर की बातें रुचती हैं पर अन्तरतत्त्व की अध्यात्म बातें सुनने पर भी उस में रुचि नहीं होती। अन्दर की गंभीरता में वह तत्त्व नहीं बैठता, अनन्त संसार का अनुबंध एक के बाद एक पोषक प्रकृति-आत्मा की मूल प्रकृति के अन्तर में न बैठे। दृग्गम गुण में विकार आने से जिस किसी वस्तु पर द्वेष होता हो वह क्रोध है, परवस्तु को अपने से प्रतिकूलता को देखकर द्वेष से वस्तु का बलपूर्वक लेना या हठ से पर में रमण करना

मान है। * गंभीरतत्व की चर्चा का प्रसंग आने पर अभिमान पूर्ण होकर यह कह बैठना कि क्या हम नहीं जानते ? आत्मतत्व की बात का निराला ही अर्थ कर दिखाता है और कहता है कि क्षाणी चाहे इसी प्रकार कहै पर मेरी धारणा के अनुकूल ही ठीक है। इसके अतिरिक्त उलटा अर्थ कहने में ज़रा भी न हिचकिचाता हो वह अनन्तानुबन्धी माया है। पंचपरमेष्ठी और आत्मा के गुणों की अपेक्षा अन्यवस्तुओं में जिसे बहुत ही प्रेम हो वह अनन्ता नुबन्धी लोभ है। यह भी आत्मा के गुण का महाघातक है, आत्मा के गुण का प्रेम न कर के जगत् की किसी भी वस्तु के प्रेम में तीव्रतम दौड़धूप करता है। वीतराग प्रभु कहते हैं कि वह अनन्तानुबन्धी का तीक्ष्ण लोभ है। परभाव-परवस्तु को प्रीति पूर्ण दृष्टि से देखना लोभ का साधारण अर्थ है। इन चार परवस्तुओं को अपना मानना अनन्तानुबन्धी कपाय है।

विभाव अर्थात् मोहिनी

पर वस्तु को अपनी समझ कर उसमें रमण करना या अपने स्वरूप को विशेषतः भूल जाना अनन्तानुबन्धी के उदय से आत्मिक सुख की अपेक्षा उद्विज्यजन्य सुखमें मग्नत्व करना अर्थात् स्वरूपाचरण

ॐ धैर्यं धुनाति विधुनोति मतिं घण्येन द्वेषं करोति शिथिली कुरन्ते शरीरम् ।
धर्मं हिनन्ति वचनं विदधात्यवस्थं, कोपो ग्रहो रतिपतिः । मदिरामदरघ ॥२६॥
शशोऽमत्यनेन न हतोऽस्मि नरेण रोषाशो मारितोऽस्मि मरणोऽपि न धर्मनाश
कोपस्तु धर्ममपहति चिनोति पापं, संचिन्त्य चारु मतिनेति नितिघणीयम्
मानो पिनाशमुपपाति नतोऽतिगृद्धिं, मर्यां नदीं तटं गतो धरणीरुद्धो वा ।
गर्वेण दोषमिति चेत्तमि संनिधाय, नाहं करोति गुणदोषं विचारद्वयम् ॥

(मु०२०५)

चरित्र का जिस से घात होता हो वह मिथ्यात्व मोहिनी हैं।

आत्मा के शुद्धनिश्चय नय में जो शंका उत्पन्न करे और शुद्ध आत्म-स्वरूप स्वभाव की जागृती होने पर पूर्ण अवस्था प्राप्ति के मध्य में कुछ दोष लगाकर प्रस्तुत करे वह मिथ्यमोहिनी है।

शान्तिनाथ भगवान् का जाप करने से ही शान्ति होती है इस वारणा या श्रद्धा का नाम समकत्व मोहिनी है।

अनादिकाल से यह आत्मा इन सात प्रकृतिश्रों के बबन में पड़ा है, जहां तक इन सातों पर स्वामित्व है वहां तक भीतराग देव सब आत्माओं को परदेशी कहते हैं इन सात प्रकृतिश्रों के मिटते ही आत्मा स्वावलम्बी और परमात्म स्वरूप दशा को प्राप्त करता है। यह उस बेचारे परदेशी राजा के ऊपर ही नहीं बल्कि सबको अपने ऊपर भी घटा लेना चाहिये, मगर लोक अपने ऊपर जरा सी भी आंच नहीं आने देते और औरों के ऊपर आक्षेप अवश्य कर डालते हैं कि - अमुक आदमी में यह दोष है और अमुक ऐसा है औरों में दोष निकालते समय जरा सी भी देर नहीं लगाने देते, किन्तु इस से क्या लाभ ? समझदार और चतुर अध्यात्मिक जन तो अपने ऊपर ही घटाते हैं।

केकार्थ देश

केकार्थ देश में आधा भाग आर्घ्य क्षेत्र और आधा अनार्य है। वृत्ति के अनार्य होने पर भी आत्मा या मूल स्वभाव और शक्ति का अभाव नहीं होमन्ता। पानी को चाहे—आग पर कितना ही गरम

जैसे उपोदकमें उदक स्वभाव सीरो, आगकी उमनसे परस ज्ञानलक्षिते ।
जैसेबाद प्यजनमें वीसत विविधरूप, लौनको नवादन्यारो जीमजान चक्षिण्
वैसे ताहि पिरद में बिभावता अज्ञानरूप ज्ञानरूप जीव भेदज्ञान सी परक्षिण
भरम सो परमको करसा है जितानन्द उगद दिखार करनारभाव न क्षिण् ॥

मान है। * गंभीरतत्त्व की चर्चा का प्रसंग आने पर अभिमान पूर्ण होकर यह कह बैठना कि क्या हम नहीं जानते ? आत्मतत्त्व की बात का निराला ही अर्थ कर दिखाता है और कहता है कि ज्ञानी चाहे इसी प्रकार कहें पर मेरी धारणा के अनुकूल ही ठीक है। इसके अतिरिक्त उलटा अर्थ कहने में जरा भी न हिचकिचाता हो वह अनन्तानुबन्धी माया है। पंचपरमेष्ठी और आत्मा के गुणों की अपेक्षा अन्यवस्तुओं में जिसे बहुत ही प्रेम हो वह अनन्ता नुबन्धी लोभ है। यह भी आत्मा के गुण का महाघातक है, आत्मा के गुण का प्रेम न कर के जगत् की किसी भी वस्तु के प्रेम में तीव्रतम दौड़धूप करता है। वीतराग प्रभु कहते हैं कि वह अनन्तानुबन्धी का तीक्ष्ण लोभ है। परभाव-परवस्तु को प्रीति पूर्ण दृष्टि से देखना लोभ का साधारण अर्थ है। इन चार परवस्तुओं को अपना मानना अनन्तानुबन्धी कपाय है।

विभाव अर्थात् मोहिनी

पर वस्तु को अपनी समझ कर उसमें रमण करना या अपने स्वरूप को विशेषतः भूल जाना अनन्तानुबन्धी के उदय से आत्मिक सुख की अपेक्षा इंद्रियजन्य सुखमें मग्न रहना अर्थात् स्वरूपाचरण

* भ्रंयं धुनाति विधुनोति मतिं च येन द्वेषं करोति गिथिली कुरते शरीरम् ।
धर्मं दिनन्ति वचनं विदधान्ययाभ्यः कोपो ग्रहो रतिपति मदिरामदश्च ॥२६॥
गहोऽमत्यनेन न हतोऽस्मि नरेण रोषाग्रो मारितोऽस्मि मरणंऽपि न धर्मनाशः ।
क्रोपस्तु धर्मनपहतिं धिनोति पापं, सचिन्त्यं पारु मतिनेति तितिक्षणीयम् ।
मानो पिनागमुपयाति नतोऽतिवृद्धिः, मय्यो नदो तटं गतो धरणीरहो वा ।
गर्वश्च दोषमिति चेन्मि सन्निधाय, नाहं करोनि गुणदोष विचारदणः ॥

चरित्र का जिस से घात होता हो वह मिथ्यात्व मोहिनी हैं।

आत्मा के शुद्धनिश्चय नय में जो शंका उत्पन्न करे और शुद्ध आत्म-स्वरूप स्वभाव की जागृती होने पर पूर्ण अवस्था प्राप्ति के मध्य में कुछ दोष लगाकर प्रस्तुत करे वह मिथ्यमोहिनी है। शान्तिनाथ भगवान् का जाप करने से ही शान्ति होती है इस धारणा या श्रद्धा का नाम समकत्व मोहिनी है।

अनादिकाल से यह आत्मा इन सात प्रकृतिओं के बंधन में पड़ा है, जहां तक इन सातों पर स्वामित्व है वहां तक वीतराग देव सब आत्माओं को परदेशी कहते हैं इन सात प्रकृतिओं के मिटते ही आत्मा स्वावलम्बी और परमात्म स्वरूप दशा को प्राप्त करता है। यह उस बेचारे परदेशी राजा के ऊपर ही नहीं बल्के सबको अपने ऊपर भी घटा लेना चाहिये, मगर लोक अपने ऊपर जरा सी भी आंच नहीं आने देते और औरों के ऊपर आक्षेप अवश्य कर डालते हैं कि - अमुक आदमी में यह दोष है और अमुक ऐमा है औरों में दोष निकालते समय जरा सी भी देर नहीं लगने देते, किन्तु इस से क्या लाभ ? समझदार और चतुर अध्यात्मिक जन तो अपने ऊपर ही घटाते हैं।

केकार्ध देश

केकार्ध देश में आवा भाग आर्य क्षेत्र और आधा अनार्य है। वृत्ति के अनार्य होने पर भी आत्मा का मूल स्वभाव और शक्ति का अभाव नहीं होसकता। पानी को चाहे आग पर कितना ही गरम *जैसे उखोदकमें उदक स्वभाव सीरो, आगकी उसनसे फरस ज्ञानलखिये। जैसे स्वाद व्यंजनमें दीसत विविधरूप, लौको सवादखारो जीभज्ञान चखिए तैसे ताहि पिण्ड में बिभावता अज्ञानरूप ज्ञानरूप जीव भेदज्ञान सौं परखिए भ्रम सौं करमको करसा है चिदानन्द वरध विचार करतारभाव न खिए॥

करो परन्तु उस में रहने वाले शीतगुण का नाश नहीं होता, उस के ठंढेपन का नाश करने में अग्नि के पास कुछ भी शक्ति (साधन) नहीं है। वल्कि वह उबला हुआ पानी भी आग पर पड़ कर उसे एक दम बुझा देता है। पानी का ठंडा गुण कितना गंभीर है जो आग के द्वारा भी नहीं मिट सकता, यदि मूलशक्ति का नाश हो जाय तो पदार्थ का भी नाश हो जायगा। इसी प्रकार आत्मा भी ज्ञान स्वभाव है ज्ञाता भाव है कर्ता भाव नहीं है। अनादि काल से राग-द्वेष-क्रोध-मान माया-लोभ-विषय-विकाररूप अंगारों से ज्ञानरूपी जल खोल उठता है, जिस में अपने मूल स्वरूप को भी भुला दिया है। पर पदार्थ में इतना तन्मय हो रहा है कि पाई के पन्द्रहवें भाग के मूल्य की (वस्तु) चूटकी भर तमाखु में बड़ा ही आनन्द रस का अनुभव लेता है उस ने आत्मा के ज्ञान-गुण की अपेक्षा तमाखु जैसी वस्तु का मूल्य ऊंचा समझा। यदि बीड़ी का व्यसन लग गया हो और तलब लगने पर यथा समय न मिले तो रास्ते में भंगी की बीड़ी का पड़ा हुआ झूठा अवशेष मिलते ही चट उठा कर पीने में संकोच नहीं करता। अपनी भूल और अज्ञता से * जड़ पदार्थ में कितना अनुरक्त है, आत्मा के साक्षात्कार के सामने

* जैसे महा भूप की तपति में तिगयो मृग,

भरमसों मिथ्या जल पीवन को भायो है।

झंसे अन्धकार माहि जेधरी निरकी पर,

भरमसों दरपि सत्य मान आयो है ॥

अपने स्वभाव जैसे गागर मुथिर मदा,

पवन मजोग यों उद्धरि अकृतायो है।

जैसे बीज जड़गा अश्यापक मदन रूप,

भरमसों करम को कर्ता कहायो है ॥

इसका माहात्म्य अधिक बढ़ाकर राग-द्वेष-विषय-कषाय-लोभ और मोहादि अंगारों से तपकर कितना तमतमाट कर यह खोलना कर्म के आवरण से खड़ा किया है, परन्तु उन अंगारों को बुझाने की जो आत्मा में शक्ति है वह कभी नष्ट नहीं होती, यद्यपि उलटी दशा है तथापि किसी समय सुलट जाने पर आवरणरूपी अंगारों को अपने पुरुषार्थ वीर्य से एकदम शीतल करदेता है। मेरा ज्ञान स्वरूप अप्रतिहत और अविनाशी है इसे जगत के पदार्थ नहीं रोक सकते। क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव ही ज्ञान स्वभाव है कर्ता स्वभाव नहीं है। * + + +

आर्य देश की भाषा आर्य भाषा कहलाती है, जो जाति से आर्य हो उसका भाषा से भी आर्य होना आवश्यक है। जाति आर्य क्षेत्र आर्य भाषा आर्य के अनन्तर कर्म आर्य यानी व्यापार में भी सत्यवादी रहने से उसकी शोभा है अन्यथा नहीं। बिल्कुल पाप रहित न सही पर जिस व्यापार में आर्य की शोभा मट्टी में मिलती हो, ऐसा हाड़-चाम-मछली-चर्वी के वस्त्रादि का व्यापार तो कभी न करे। क्योंकि ये अनार्य और कुत्सित व्यापार हैं इनमें त्रस जीवों की हिंसा विशेष होती है जिससे वह अनार्य पेशा कहलाता है।

* जैसे राज हंस के वदन के सपरसत,

देखिये प्रगट न्यारो क्षीर न्यारो नीर है।

तैसे समकितौ की सृष्टि में सहज रूप,

न्यारो जीव न्यारो कर्म न्यारोई शरीर है।

जब शुद्ध चेतन को अनुभौ अभ्यासे तब;

भासे आपु मचल न दूजो और सीर है।

पूव करम उदै आइके दिखाई देहि;

करता न होई तिन्ह को तमासगीर है ॥

शिल्प आर्य

जिस में सीने पिरोने तथा बुनने आदि की सर्वोत्तम निर्दोष आजीविका रूप कला हो वह शिल्प आर्य है।

भाव आर्य

जिसमें सम्यग्ज्ञानदर्शनचरित्र का स्वरूप स्थिर है, श्रद्धा सत्य है तब वह सत्य आर्य है। जिस अनार्य की श्रद्धा खोटी है वह गुण को अवगुण और अवगुण को गुण मान बैठा है। नफे को नुकसान और नुकसान को नफे का मार्ग माना है ऐसी मान्यता न होकर जिसमें आत्महित की मान्यता हो अथवा आत्महित की बुद्धि से बल वीर्य पुरुषार्थ पराक्रम की स्फुरणा करने वाला हो वह चरित्र से भावआर्य है * × × × परन्तु अर्धके की देश में श्वेताम्बिका नगर का राजा परदेशी आर्य न था। वह अठारह प्रकार के पाप में प्रवीण था, बड़ा ही

* न्याय कहे और न्याय करे नित; न्याय ही न्याय का जो पक्षपात।

न्याय विचारे न्याय धरे मन, लज्जा-नीति-रीति की बात ॥

जिस को बल्लभ परम न्याय है, न्याय ही का आश्वार विचार।

न्याय ही से सब कुछ करता है, वृत्ति और व्यवहार आहार ॥

नव तत्व जान सहाय न वांछित, डिगे न देव अदेव ढिगाये।

दोष रहित दर्शन का धारक अर्थ करे शुभ-मन समझाये ॥

धर्म का राग हृदय में बसे अति, धर्म कहत आपस में मिलाये।

निर्मल चित्त अभग्न द्वार; अन्त पुर में न परिग्रह जाये ॥

पौषध छू तिथि का करे, प्रति लाभे शुद्ध साधु।

ऐसे समदृष्टि तथा, आवक भाव अराध ॥

(समकक्ष रूपश्री)

अधर्मी था, उसे एक मात्र अधर्म ही प्रिय था । यदि कोई धर्म की बात कहता तो उसे यह कहता कि ज़रा बैठ कर ठंडे दिल से सोच कर समझा दे कि क्या इस में रोटियें मिलेंगी ' यदि भरेपेट भोजन भी न मिले तो वह धर्म किस काम का, मगर वह यह न समझ सका था कि क्या रोटियें विना पुण्यके ही मिल जाती हैं । संसार में धर्म की प्रतीति तो नहीं है लेकिन पुण्य पर भी विश्वास नहीं रहा बस एक यही रट लगाये रहता है कि अधर्म और पाप करने से ही खाना मिलता है और इसके साथे इस तरह तैयार होते हैं, तथा मशीन से कपास यों पेल सकता है । ऐसे पाप के धंधों से ही पेट पालने का विश्वास जमाया है यह अनार्य मान्यता है । × × × यह राजा नीति और धर्म पर न तो कानही देता न ध्यान निरा अधर्म प्रेमी है, अधर्म को इष्टदेव बना छोड़ा है, अच्छी और धर्म की बातें करने वाले का तिरस्कार करता है, आश्चर्य है कि उस ने अधर्म से * * प्रसिद्धि और ख्याति भी प्राप्त की । राम और रावण दोनों ही जगत्प्रसिद्ध पुरुष थे, रावण की नीति कूट और नीच थी तो भी दुनिया में मशहूर तो था ही । उसी प्रकार यह भी अधर्म में नामनामी था, अधर्म के पीछे चलने वाला आदमी खूब पसंद आता और उन से कहता कि ठीक करते हो, चोर और लंपट-व्यभिचारी मनुष्य बहुत अच्छे प्रतीत होते थे । अधर्म देखने वाला या किसी अधर्म में हमको लगादो इतना कहने वाला इसे निहायत पसंद था । × × × एक

* तत्पण सेवियाण्ण वरीण्ण पण्णी नाम राजा होत्था, अहम्मिण्ण-अहम्मिट्ठे
अहम्मक्खाह्-अहम्माण्णगण्ण,

* * हम तालिबे शोहरत हैं हमें इल्म से क्या काम ।

बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम न होगा ॥

और प्रभु ने सूर्याभ की ऋद्धि और उस का अन्तिम भव संभला कर बताया है दूसरी ओर गौतम के सन्मुख उसे अधर्मी कहा है इस का आशय कुछ गंभीर अवश्य है। अच्छी संगति का परिचय पाकर अधार्मिकता से पलटा खाता है, इसमें क्या आश्चर्य है, यहां इसी सिद्धान्त की पुष्टि की गई है, हां तो चाहे कैसा ही पापात्मा और धर्म रहित क्यों न हो उस पर भी रहम और तरस खाना चाहिये, आत्मा में शक्ति और बल अनन्त है जिसे सुलटते समय क्या विलम्ब लगता है * । एक ही बात को समझने के लिये दो

* कै अपने पद आप संभारत; कै गुरु के मुख की सुन बानी ।

भेद विज्ञान जग्यो जिनके; प्रगटे सुविवेक कला रजधानी ॥

भाव अनन्त भये प्रतिविधित; जीवन मोख दशा ठहरानी ।

ते नर दर्पण ज्यों अविकार रहें, धिर रूप सदा सुखदानी ॥

जाके घट समता नहीं, ममता मगन सदीव ।

रमता राम न जानही, सो अपराधी जीव ॥

अपराधी मिथ्या मति, निर्दय हिरदय अन्ध ।

परको माने आत्मा, करे कर्म को बन्ध ॥

झूठी करनी आचरे, झूठे सुख की आस ।

झूठी भगति हिष धरे, झूठो प्रभु को दास ॥

माटी भूमि शैल की सुसपदा बखाने निज,

करम में अमृत जाने ज्ञान में जहर है ।

अपनो न रूप गहैं और ही सों आपु पावें,

साता तो समाधि जाके अमाता कहर है ॥

कोष को कृपान लिये मान मद पान किये,

माया की मरोर दिए लोभ की लहर है ।

याहि भाति चेतन अचेतन की सगतीसों,

सांच सों विमुक्त भयो झूठ में बहर है ॥

दिशायें मौजूद हैं, अपनी आत्मा में लाभ की बात घटाने के लिये समझदार पुरुष को यह जानना चाहिये कि ऐसा अधर्मी उत्तम साधु संगति का समागम पाकर आत्मलाभ लेता हुआ आत्मा की अन्तर्दशा को प्राप्त हो गया-निज स्वभाव या अपनी अवस्था का भान होगया। अतः हमें पापी के ऊपर द्वेष करके उसे सुधार के मार्ग का परिचय देकर उसमें रोड़ा न अटकाना चाहिये। महावीर प्रभु बार बार राजगृही नगरी में पधारते थे, वहां का श्रेणिक राजा उनका परम भक्त हो गया था, उसी नगर के बहुत से मनुष्यों को भी महावीर प्रसन्न न कर सके। यद्यपि राजा ने बहुत बार अमर ढंढेरा बजवाया था, कि मेरे राज्यमें पंचेंद्रिय प्राणी का घात न हो यानी पंचेंद्रिय जीव को कोई न मारे। इतनी कुछ राजाज्ञा होने पर भी गुप्त पाप करने वालों के घरों में निगरानी करने के लिये सिपाही तक रक्खे जा सकते थे परन्तु महाशतक श्रेष्ठ जो कि प्रभु का परम भक्त और बड़ा श्रावक था, जिसका सम्यग् दर्शन बखान करने योग्य था और वह एक बार ही जन्म लेकर मोक्ष जाने वाला है, उसी की रेवती स्त्री अभक्ष्य पदार्थ खाती थी। इससे सिद्ध है कि तीर्थंकर किसी पर बलात्कार नहीं करते थे। अतः प्रत्येक प्राणी भले बुरे काम करने में स्वतंत्र सिद्ध होते हैं, x x परन्तु यहा अपना तो कुछ ठिकाना ही नहीं है और सब का मालिक वन बैठा है। परदेशी राजा को यदि शंका न होती तो केशीस्वामी न समझा सकते जो आत्मा को स्वीकार नहीं करता, या आत्मा है ही नहीं ऐसी शंका न होती तो उसे क्यों कर समझाया जा सकता था।]

महावीर की भावना

पूर्व भव मे महावीर प्रभु ने ऐसी भावना प्राप्त की थी कि मैं आत्मिक सुख का उपभोग करता हूँ और संसार वेदना का उपभोग करता है । जो अपने आनंद का मार्ग स्वयं न जान सका हो उसे समझा कर सन्मार्ग पर लाना कठिन है । यह उनकी नित्य की भावना थी । किन्तु एक ओर से सबको समझा कर ऊँचा मार्ग सुझा देंगे, सबके सब मुझ से भेंट पाकर समझेंगे तथा एकता के मार्ग पर आ जायेंगे, यह दावा तीर्थंकरों का भी न था । पर भावना मे यह बात अवश्य थी कि मैं सबको धर्म का बोध दूँ । लेकिन एक राजगृही को भी न समझाया जा सका । × × × धर्म की बात बना कर कहते हैं कि हमने निर्बल को पुरुषार्थ ज्ञान से पूरा कर दिया, यों बोलने वाले अब भी हैं और उस समय भी बहुत थे, मार्ग तो एक ही कहलायगा कि, प्रथम अपने को सुधार कर फिर औरों का सुधार करने का बीडा उठायें । यदि वह किसी भी प्रकार से सुधार के मार्ग पर न आवे तो उस पर रागद्वेष और अप्रीति तो कभी न करे । क्योंकि जीवों की समझ एक प्रकार की न होकर नाना प्रकार की है । * × × ×

ढूँघा-प्रभु चूँघा चतुर सूँघा रोचक शुद्ध ऊँघा दुर्बुद्धि विकल घूँघा घोर अनुद्ध

ढूँघा-जाकी परम दशा विपे, कर्म कलंक न होई ।

ढूँघा अगम अगाध पद, वचन अगोचर सोई ॥

चूँघा-जो उदास है जगत सो, गहै परम रस प्रेम ।

सो चूँघे गुरु के वचन, चूँघे बालक जेम ॥

सूँघा-जो सुवचन रुचिसों सुने, हिये दुष्टता नाहि ।

परमारथ समझे नहि, सो सूँघा जग माहि ॥

यह राजा अब तो अधर्मी है परन्तु प्रतिबोध का लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे। इस विषय में आप उलटा न समझ बैठें कि अधर्म करता हूँ तो क्या हुआ कभी सन्मार्ग भी पा लूंगा। अब तो भर पेट अधर्म कर लूं फिर सुधर जाऊंगा, वरिष्क वही है जो तत्व को अच्छी तरह समझे x x x यह राजा सूर्योदय होते ही अधर्म की नवीन तलाश में निकल पड़ता था, थोड़े से प्रयत्न और युक्ति से असंख्य जीव क्योंकर मर सकते हैं, ऐसी नये ढंग की युक्तियां सोचा करता, वह अधर्म के गहरे रंग में रंगा हुआ था, अधर्म ही उसका आचरण था। सवेरे से सांझ तक अधर्म का ही समाचरण करता रहता। उसकी आजीविका भी अधर्म रूप थी। उसका व्यापार भी अधर्मजन्य था। बोलते समय भाषा कर्कश और कठोर निकालता था *। मारो। काटो। टूक टूक कर दो,। इसे भालों में पिरो दो। सदैव शरीर से इसी प्रकार के बुरे काम करता रहता था। तथा मुंह से न जाने और भी क्या क्या ब्रुका करता था। तीव्र क्रोध करते समय रुद्र और चांडाल जैसा शोभित होता था। जब क्रोध में भरपूर हो जाता तब जीवित मनुष्य की आंखें तक

ऊँघा-जाकीं विकथा हित लगे, आगम अंग अनिट।

सो ऊघा विषयी विकल, दुष्ट, रुष्ट पापिट ॥

घूँघा-जाके वचन श्रवण नहीं, नहीं मन सुरति विराम।

जड़तासौं जड़वत् भयो, घूघा ताको नाम ॥

डूँघा सिद्ध कहे सब कोई, सूघा ऊघा मूरख दोई।

घूघा घोर विकल ससारी, घूँघा जीव मोख अधिकाारी ॥

* अधर्म पलोई, अधर्म पलज्जणे, अधर्मसीलसमुयारे, अधर्मेण चैव वित्ति कप्पे माणे, हण, छिंद, भिंद पञ्चत्तण् ।

निकाल लेता । नीच प्रकृति और इतना कठोर हृदय था कि किसी पर अनुकम्पा के शब्द सुन कर भी रहम नहीं खाता था । कोहनी तक खून में हाथ रंगे रहते थे यानी खून करके हाथ तक न धोता था । साहसिक इतना था कि अधर्म और परलोक के डर से निर्भय था । रिश्वत और हराम के माल को अभिमान पूर्वक सब के सामने लेता । हत्यारे यथासंख्य खून करके १०।५ हजार रुपये उसे रिश्वत में देदेते और वह आरोपियों को तुरन्त छोड़ देता । माया और कपट का मजबूत क़िला था । फ़ौजदारी केस को उड़ा देता और जन पर से जुर्मफ़र्द हटा लेता ।

वेश बदल कर लोगों को अनेक प्रकार से ठगने के कांड * रचता था । उसके सब काम प्रकृति और धर्म के विरुद्ध थे । सन्मान फेर में आने के लिये कभी तैयार न था यानी सरल और सत्य कार्यों से सोलहों आने नफ़रत करता था । सदाचार से तो इतना अलग रहता था कि किसी बात की मर्यादा ही न रखता था । किसी प्रकार के नियम का बंधन न था । क्षमादिक गुण का नाम तक नहीं लेता था, उसे यह भान तो बिल्कुल न था कि कुटुम्ब का आदमी और कुनबे की लड़की अपनी ही होती है । यहां तक तो मर्यादा लांघ चुका था । असंख्य अधर्मियों में अपने को वह ध्वजा की तरह ऊंचा समझता था । कुटुम्ब के बड़े बूढ़ों का आदर-सत्कार भूल कर भी न करता था । उसने अपने जीवन

* चंदे रोदे-खोदे-लोहितपाणि-उक्कंचणं-वंचणं-माया नियडे कूडकवडसं-पडगपंडगबहुलसील निवते । निगुणो-निम्मायए निपच्चवस्त्राणपोसहोव-वासे-अधम्म काऊसमुट्ठिए गुरुणं नो अब्भुठे जणवयस्स णो वम्मकरं वा भरं वा विट्ठि पच्चतेइ ।

मैं किसी से अच्छा सलूक एक पल के लिये भी नहीं किया था ।
इस प्रकार का पापात्मा-लोभ-मूर्ति अभिमानग्रस्त-सूर्याभ का जीव
केकाधदेश में श्वेतांबिका नगरी का राजा पूर्व जन्म में परदेशी के
नाम से पहचाना जाता था ।

इति दशमोऽध्यायः

अथैकादशोऽध्यायः

[तस्स सूरियकंता नाम देवी होत्था, तरस्सए सूरियकंते नाम कुमारे, होत्था, युवराया तस्स रण्णो-रज्जं-रट्ट-वलवाहणं, कोसं-सयमेव पञ्चवेक्ख माणे विहरइ, तस्स रण्णोजेट्ठे-भाउवयस्संते चित्ते नाम सारही-अट्ठे-अपरिभूए]

चित्तप्रधान

उसके योग्य प्रधान का नाम चित्त था, यद्यपि चित्त उसका बड़ा भाई था लेकिन किसी कारणवश परदेशी (छोटे भाई) को ही राज्य पद प्राप्त है। चित्त बड़ा भाई है, प्रधान पद पर नियत है। यदि इसे हम अन्तर्दृष्टि से विचारे तो बुद्धि द्वारा यह पता चलेगा कि वास्तव में अनादि काल से चित्त (मन) को ही प्रधानपद मिला है। मनके बहकाये अनादिकाल से बहकना पड़ रहा है। जहां तक आत्मा अपने स्वभाव में न आ जाय वहां तक मन और इंद्रियों के द्वारा ही संसार का उपभोग कर रहा है। किन्तु चित्त (मन) द्वारा आत्मज्ञान का रहस्य समझने वाला है। इसी कारण उपयोगिता की दृष्टि से राजा (आत्मा) का बड़ा भाई और प्रधान है। यह कभी केशी स्वामी के पास अवश्य आएगा तब यह चित्त सारथी (प्रेरक) का काम देने वाला है अतः इसे तीनों पद प्राप्त है, चित्त की प्रधा-

नता संसार मे भी है, इसके द्वारा अनेक अच्छे बुरे कार्य होते हैं। यदि एक इंद्रिय भी अच्छी न रहे तो जीव को यह उदासी आजाती है कि मेरा एक अवयव मंद पड़ गया और यह वहम हो जाता है कि इन (इंद्रियों) के बिना मैं क्या समझ सकता हूँ, विशेष परिचय और कहां से पा सकूंगा। इस रंग का बहिरंग भाव आत्मा के पीछे अनादिकाल से लगा हुआ है। जिस प्रकार आंखें कमजोर होने पर देखने के लिये चश्मे द्वारा सहायता ली जाती है फिर उपचक्षु का व्यसनी उस के बिना कुछ भी नहीं लिख पढ़ सकता पढ़ते समय उस की सहायता लेनी पड़ती है। इसी प्रकार की भ्रमणा मे आत्मा भी अनादिकाल से पड़ा हुआ है, जिससे आत्मा को अपनी अनन्त शक्ति का कुछ भी भान नहीं है और मन तथा इंद्रियों की सहायता से अब तक ज्ञेय को जानता रहा है। इस की यह भी धारणा है कि चित्त शायद मेरा ही अंश है और इस की शक्ति से ही मैं सब कुछ जानता हूँ। यदि ये इंद्रियें दरहम वरहम हो जायें तो मेरी शक्ति का यन्त्र बंद होकर लुप्त प्राय हो जायगा या मेरी शक्ति कम हो जायगी यह कोरी विभ्रमता है। क्योंकि इंद्रियां तो पर वस्तु हैं, तब मन द्वारा ऐसा विकल्प खड़ा करता है, या अब यहा तककी योग्यता इसमे रह गई है। यद्यपि यह सब आत्मा के द्वारा ही जाना गया है परन्तु अब तो यह गुण इंद्रियों मे ही मान बैठा है, इस प्रकार भूले भटके आत्मा की यों बहिरंग रचना बनी हुई है। इनकी वृद्धि से अपनी वृद्धि मानता है, और इंद्रियों मे आत्मसत्ता का संचार अनादिकाल से मानता चला आया है पर बहिरात्मभाव के कुचक्र मे पड़ा है और यह नही समझता कि इंद्रियों की पुष्टि मे राग-द्वेष बढ़ता है, रागद्वेष की

बढ़ती में कषाय की बढ़ती होती है, जिस से आत्मा की शक्ति घटती जा रही है। इस प्रकार अपने में शक्ति-तत्व न मान कर इंद्रियों में ही सर्वस्व मानने को शास्त्रकार उसे बहिरात्मा कहते हैं। परवस्तु बाह्यवस्तु या बाह्यस्वरूप में ही आत्मत्व की मान्यता बहिरात्मा है उसे अपने में समाई हुई समझता है, उसी आधार पर देह शक्ति को अपनी शक्ति मानने लगा। और अधर्म-हिंसा-भूँठ-कपट के द्वारा अपनी पोषणा करने लगा और मेरी शक्ति, मेरा अनुभव बढ़ रहा है, इस के फेर में पढ़कर शरीर और आत्मा को समन्वित समझने लग पड़ा परन्तु आत्मा तो मूलरूप में शुद्ध परिणामी एवं स्फटिक की तरह-स्वच्छ और मलरहित है। इस हाड़चाम वाले निन्द्यकर्मण और औदारिक (स्थूल) शरीर से पुष्कर पलासवत् विलकुल अलग है। पर परिणति से अशुद्धभावों के योग से कर्मविपाक को भोगता हुआ उसमें जुड़ा हुआ है और पर शक्ति में अहंमन्यता रखता है। जैसे किसी ने कहा भी है कि—

तरुवर पर दोय पंखी बैठे, एक गुरु एक चेला।

चेले ने तो चुन चुन खाया, गुरु निरन्तर खेला ॥

+ + + यह चित्त प्रधान भी बड़ा ऋद्धिमान है, बहुत बड़ा वेतन प्राप्त करता है। प्रधान को अधिक वेतन इस लिये मिलता है कि वह अपनी नौकरी में से प्रजा की अनेक कमियाँ पूरी करदे। इसीसे नगर निवासी उससे प्रसन्न थे, और वे भी एक से एक बढ़ कर समृद्धिशाली थे परन्तु चित्तसे सब नीचे दर्जे के थे। वह प्रधान सबसे अधिक बुद्धिमान था और अपनी बुद्धिका नित्य सदुपयोग किया करता था। + + + वर्तमान जीवन में न्यायाधीश के पद

को पाकर बुद्धिका व्यय बहुत से चलते टेढ़े मार्ग में खर्च करते हैं, कुयुक्ति के प्रयोग से अधर्म और अन्याय के आचरण से पूर्वजन्मों के पुण्य को खा-पी कर घटा रहा है। विकासवाली बुद्धि से अच्छा काम न करे तो अपने गले पर शस्त्र मारने जैसी भूल करने वाले की बुद्धि किस काम की है। उलटा काम करनेसे कुशाप्रबुद्धि भी लाभ के कारण से वंचित रह जाता है।

प्रश्नव्याकरण सूत्र मे भगवान् महावीर यह फर्मागये हैं कि जो महान् मतिमान् प्रज्ञाशील ये परन्तु वे भी प्रवृत्तिमे लिप्त होकर नरक चले गये। अपनी कुयुक्ति से लाखों मे हों हों कराना और बात है मगर प्रज्ञाशील तो वही है जिसकी मति को माया मे, फिसल जाने का स्वभाव नहीं है x x x यह चित्त प्रधान बड़ा ही चतुर है प्रज्ञाशाली, प्रतिभाशाली है। कभी वहसाम-यानी विरोधपक्ष वाले से समता करके अपना काम निकाल लेता है। दंड—यदि इस युक्ति से कोई न माने तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक दंड ठोक देता है क्योंकि जो नर्म वचनसे नहीं मानता है वह क्रूरता से ही ठीक होता है। भेद—यदि उपरोक्त दोनों क्रियाओं से समझने वाला न हो (अपनी कार्यसिद्धि न हो सके) तो तीसरी भेद बुद्धि से काम लेता था। यानी दूसरे के समुदाय मे घूट डाल कर सबलपक्ष—वही सत्ता को अपने मे मिला लेता और अपनी कार्य सिद्धि करता भंडार मे लक्ष्मी की वृद्धि क्योंकर होसकती है इसमे सफल प्रयत्न होना उसके लिये कुछ भी कठिन न था जो क्रूरता से व्यापार द्वारा न्याय रहित साधनों से धन कमाता था उसे प्रधान डरा कर अपनी शूछा पूरी करता, अधिक क्या कहा जाय सम्पत्ति शास्त्र मे तो वह पूर्ण निपुणता प्राप्त था। यद्यपि लक्ष्मी पूर्वपुण्य से मिलती है फिर

भी वह अनुकूल और न्यायसंगत सयोगों द्वारा अर्थ पुरुषार्थों का अर्जन करने में चारों बुद्धियों से काम लेता था।

चार बुद्धियाँ

- (१) औत्पातिकी—किसी नवीन तर्क को खड़ा करना,
- (२) धैर्यिकी—नम्रता या निरभिमानता से कार्य गाँठना।
- (३) कार्मिकी—प्रत्येक कार्य में कमशीलता द्वारा कुशलता प्राप्त करना।

(४) पारिणामिकी—पुराने अनुभवों द्वारा परिपक्व होना।

जिस परदेशी राजा के हाथ खून में सने रहते थे, और किसी का विश्वास तक न करता था, उस को चित्त प्रधान पर पूर्ण विश्वास था, क्योंकि जिसे किसी पर विश्वास न हो उसे धर्मसाधन का अवसर मिलना कठिन है और पूर्ण सम्यग्दर्शन आत्मा का गुण है इसी से सच्चा विश्वास होता है परन्तु यदि किसी में भी विश्वास न हो तो फिर आत्मा को उन्नति के शिखर पर लाने का अवकाश कहाँ पा सकता है।

आशय यह है कि उस राजा की विश्वास भूमिका में चित्त प्रधान उच्च स्थान प्राप्त है। राजा के सब कार्य उसी पर निर्भर हैं बहुत से मनुष्यों की यह धारणा है कि हम किस पर विश्वास करें, हमें तो इस जगत में कोई भी विश्वास पात्र नहीं जचता। जिसे हमने मान लिया बस वही सत्य है। मगर आपकी मान्यता सच है या झूठ। और आपकी मान्यता ही सत्य क्यों कर हो सकती है, इसे समझने के लिये किसी पर विश्वास है या नहीं। अन्यथा विश्वास न हो तो धर्म को कभी न पासकेगा। + + + बड़े कुटुम्ब में असंभव और अचिन्त्य घटना तक होजाती है उसका निवारण

चातुर्यतासे ही होता है चित्त प्रधान राज्य और कुटुम्बके चाहे जैसे गुप्त और प्रगट-उलटे टेढ़े उलझन में पड़े हुये कार्यों का निर्धारण कर सकता था । अतः परदेशी को चित्तपर दृढ़ विश्वास था । उसे इसीके सहयोग से धर्म, पाने का संयोग मिलने वाला है । चित्त ने भी राजा को विश्वास दिलाने योग्य पात्रता प्राप्त की है । वह भी बड़ी योग्यता और सावधानी से । इस कारण परदेशी का वह रत्न भूत प्रधान विश्वासपात्र होगया है । + + उपासकदशांग सूत्र में भगवान् फर्माते हैं कि पहले जमाने में गृहस्थ लोग गृहस्थ-धर्म को समझ कर उसे प्राप्त करने की कितनी योग्यता रखते थे जिसके उदाहरण की पूर्ति आनन्द तथा कामदेवादि श्रावकों के जीवन से हो सकती है । उसकी अनुभवशालिनी बुद्धि धर्म संस्कार के पाने से पहले भी मार्गानुसारिता में कितनी निर्मलता प्राप्त थी कि गाव के गूढ़ और गुप्त रहस्य भरे कामों का नवेड़ा एक पल में कर देते थे तथा मध्यममार्ग लेकर सन्तुष्ट करते थे और वह न्याय दोनों पक्षों को मान्य रहता था । मस्तक काटनेवाला क्रूर शत्रु भी चाहे क्यों न हो वे उसे भी सरल मार्ग बताकर शान्त और प्रेम मयी बना देते थे । वे इतने निस्पृह बेलाग और खालिस हृदय थे कि विरोधी भी उनका लोहा मानते थे । पात्रता, निपुणता तथा चतुराई में इतने विशाल थे कि लौकिक पक्ष में सर्वदा लोकों के हितेच्छु सिद्ध होते थे । किसी का भी दुरा न हो पावे ऐसे विचार युक्त आनन्दादि श्रावक धर्म पाने से पहले भी पवित्र बुद्धि के धर्ता थे । इसी भाँति यह चित्त प्रधान भी राजा के गूढ़ रहस्य तथा गुप्त निर्णय के कठिन से कठिन मार्गों को भी सुगम बना छोड़ता था । सच पूछो तो चित्तप्रधान राजा की मूर्ख का बाल बना हुआ था । राजा अपने

विश्वास पैदा कर दिया है। यह सभ्य व्यवहार अपनी पात्रता से ही पैदा किया जा सकता है। धर्मतत्त्व को समझने से पहले ही इतनी योग्यता प्राप्त करली है। बीज को भूमि में अर्पण करने से प्रथम कमा कर भूमि को कितना योग्य बनाया जाता है। जिस से पृथ्वी में बीज पैदा करने की पात्रता आजाती है।

[ते एं काले एं ते एं समए एं, कुणाल जणवय होत्था, कुणालए जणवए सावत्थी नामं नयरी, तत्थ कोट्टए नाम उज्जाणे, तत्थ ए सावत्थिए एयरीये, पएसी रणणे अंतेवासी जियसत्तु नाम राया होत्था।]

उस काल और उसी समय की बात है जब कि कुणाल देश की सावत्थी * नगरी में परदेशी राजा का परम मित्र जितशत्रु नाम राजा राज्य करता था। उस नगर के ईशान कोण में कोष्टक नामक बाग था। महापुरुष वहां पधारने वाले हैं। परदेशी राजा की जितशत्रु नरेश से गुरु और शिष्य जैसी घनिष्ठ मैत्री है। x x अनन्त काल से कर्मों के आवरण द्वारा बहुत कुछ उलट फेर हो गया है और एकेन्द्रिय पर्याय तक में अनन्त काल तक कृत कर्म का आवरण प्रति समय अनेक रस देता रहा है और अमुक फल को निष्फल करने की शक्ति तो आत्मा में निरन्तर रहती ही है। जिसे हृदय भावी क्षय कहते हैं। यदि इतने अंश में स्वतंत्रता पूर्वक कर्म परमाणुओं को दूर करने की स्वाभाविक सत्ता न हो तो आत्मा अपने स्वभाव में न टिक कर कुछ का कुछ हो गया होता। + + + जहां तक पूर्ण दशा प्राप्त न कर सका है वहां

* यत्तरामपुर से १० मील, वर्तमान सेट मेट, (ज़िला गोंडा युक्त प्रान्त के अन्तर्गत) बुद्धचर्या पृ० ३७६ ॥

तक ज्ञानावरणीय कर्म का फल अवश्य भोक्तव्य है। उसके सन्मुख उदय कालीन फल आने पर अन्तर में वीर्य की जागृती हो उठती है और यह वीर्यकी जाग्रती आत्मामें सदासे है। अमुक कर्मका उदय आने पर अमुक अंश में निर्जरा करने की शक्ति भी है। कारण आत्मा एक है, और अन्य वस्तुएँ अनन्त हैं, पर अनन्त पदार्थ रूप न होते हुये भी आत्मा के अनन्त गुण हैं, साथ साथ देहादि के परमाणु भी अनन्त हैं और अनन्त अणुओं से कार्मण शरीर बना है, इस तरह के अनन्त अणुओं से १४ ब्रह्माण्ड भरे पड़े हैं और उन अनन्त पदार्थों पर यदि शक्ति से वीर्य की स्फुरणा करने भर की भी शक्ति अपने अधिकार में न होती तो आत्मा जडीभूत होजाता। क्योंकि कोई वस्तु परवस्तु रूप नहीं हो सकती। कारण द्रव्य का लक्षण मत् है वह द्रव्य सत् होने से अपना धर्म नहीं छोड़ता। यानी परपदार्थ रूप नहीं होता। जब आत्मा में अनन्त गुण हैं जिसमें ज्ञान गुणका निदान करने वाला ज्ञानावरणीय कर्म है, उसका पटा हुआ आवरण प्रति समय फल देने में समर्थ है, तथापि आत्माकी वीर्य शक्ति इतनी प्रबल है कि ज्ञानको जडीभूत नहीं होने देता। चाहे आत्मा गहरे आवरण में भी क्यों न हो जाय परन्तु थोड़ा कर्म के उस आवरण को नष्टकर देनेकी शक्ति तो मंदैव रहता है। मसार चक्र में घूमते रहते भी अपने गुण को उजला करने में हमेशा सशक्त है। इतना जितशत्रुत्व आत्मा के महदाम से कभी जुदा नहीं होता। x x x एकबार परदेशी राजा को यह जिज्ञासा हुई कि अपने मित्र के पास भेंट के उपहार में किसी वस्तुको। तब प्रदानके हाथ भेजना चाहिये। बहुत मूल्य और महान वस्तुओं के उपयोग में आने योग्य वस्तु भेज, यह निश्चयकर

उत्तम भेंट तैयार की एवं चित्त को बुलाकर कहा कि चित्त ! तुम सावत्थी नगरी चले जाओ और यह मेरी भेंट मेरे मित्र जितशत्रु को दे आओ। तुम दोनों मिलकर कुछ राजकीय परामर्श भी करना, और मित्र के नये पुराने अनुभवों से मुझे सन्तुष्ट करना चित्त यह सुन कर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और यों बोला कि आपकी आज्ञानुसार कार्यों को करने के लिये अभी प्रयाण करूंगा और वहा शीघ्र पहुँचूंगा। X X X यह आत्मा अनादि काल से रुलता आ रहा है, इससे मुक्त होने के लिये अमुक अंश मे तो शक्ति का विकाश करने के लिये तैयार ही है, पर विघ्न सन्तोषी न बन कर कुछ अधिक विकास करने के हेतु अनेक उपाधियों से हटता जा रहा है। उदारता पूर्वक यदि इतनी भेंट भी अर्पण न करे तो ज्ञानात्मा और चरित्रात्मा क्योंकर बढ़ सकता है। यथा त्याग विराग न चित्तमा, थाय न तेने ज्ञान।

अटके त्याग वैराग्यमा, तो भूले निज शान॥

अन्तर मे उदासीनता न हो उस शक्ति का त्याग भी नहीं किया है और चित्त मे त्याग-वैराग्य की प्रवृत्ति न हो तो उसे अन्तर ज्ञान क्योंकर हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि त्याग वैराग्य को ही सब प्रकार का सन्मान देता रहता है किन्तु आत्मा के धर्म मे लक्ष्य न पहुँचे तो रुढ़िगत रस्सों मे बंधकर झुधर उधर खाल खिचाई करता रहे पर अधिक लाभ की आशा न बंधे तो इतना अवश्य होसकता है कि मूल को उगाने के लिये कुछ क्रिया करते, भूमी अच्छी बन सकती है पर आत्म-धर्मरूप बीज बोए बिना वह उत्पन्न क्योंकर हो तथा बीज के बिना क्रमशः फल कहा

अथ द्वादशोऽध्यायः

‘मैं गुणविशिष्ट आत्मा हूँ’ यदि यह न समझ सके तो अपने स्वरूप का कहीं भी आरोप कर के कहता है कि ‘यह मैं हूँ’ इस प्रकार ‘अहंभाव’ रखकर कहीं न कहीं अपने को क्रायम रखना ही पड़ेगा। तब शरीर और उसके अवयवों में कल्पना करता है कि ‘यही मैं हूँ’ यों परवस्तु में अपनी माय्यता रखने वाले को वीतराग ने उसे अनादिकाल का ‘परदेशी’ बताया है।

‘अत्मामे, तीनों काल का अनुभव करने के लिये ‘अनन्तज्ञान’ है। इसे स्फुट करने के लिये द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा रख कर समस्त लोकालोक का पाठ स्मृति पथ में आ सकता है। परन्तु ‘परवस्तु में रमण’ करनेसे अब तक अपनी शक्तिका पूर्ण माहात्म्य नहीं जान सका और हताश होकर विभ्रमता से यह मान बैठा कि मेरी शक्ति सीमित है और थोड़ी है। तथा परवस्तु में विशेष महत्व मानता है। अपनी बुद्धि का परमे आरोपण कर के भूल भुलैया में पड़ गया और अब परमे अपनी शक्तिका विश्वास रखने लगा परन्तु यदि वह अपने ‘चित्त’ को वश में करले तो अपने अन्तर में ‘ज्ञान’ प्रगट करने की दशा को पा सकता है। आपका आत्मा जब अपने स्वरूप को प्रकाश में लाने की धारणा करता है तब चित्त के द्वारा पर पदार्थों को एकदम त्याग देता है। यानी पर

पदाथ में जो भोग्य वृत्ति है उसे बिल्कुल त्याग दे तब कहीं अच्छे साधु पुरुषों की संगति करने को मिल सकती है। इस के अनन्तर अनेक प्रकार के अनुभव करने का अवसर हाथ आसकता है। x

सावत्थी में

चित्त भेंट लेकर सावत्थी में आ पहुँचा और वह उपायन राजा की सेवा में अर्पण कर दी। राजा ने 'चित्त' के रहने का प्रबन्ध खास राज मार्ग पर किसी ऊँचे और सुंदर आवास में कर दिया। इस अवस्था में उस नगर के बाहर 'केशी स्वामी' नामक महापुरुष चार ज्ञानके धारक-आत्माके मूल स्वरूप को समझने समझाने वाले उच्चकोटि के अनुभव ज्ञान से समृद्ध-वस्तु तत्त्व को समझाने की भरपूर शक्ति से अलंकृत-नगर के बाहर वन में पधारे। + + +

अनादिकाल का चित्त तुच्छ और छोटी वृत्ति का आदर करता रहा है। इसी कारण वह अभी शिक्षा और नीति की दशा में है। परन्तु राजमार्ग रूप विशाल दृष्टि से मन को 'ससार भाव जानने के लिये ऊँचा बनाकर खुला छोड़कर तथा उसे समझने का अवसर देता है कि आत्मन् ! बता तेरा स्वरूप रागादिमय है ? या ज्ञान-ध्यान-चिद्रूप है ? सुखमय है ? इस प्रकार चित्त को स्थापन करे तो आत्मज्ञान समझने का मार्ग नजर पड़ सकता है, किन्तु अभी चित्त प्रधान के संस्कार धार्मिक संस्कार नहीं हो सके हैं। धर्म यानी 'वत्थु सहावो धम्मो' 'वस्तु का स्वरूप या आत्म-तत्त्व का मूल स्वभाव धर्म है'। जिस में जड़ का स्वभाव वर्ण-गंध-रस-स्पर्श और आत्मा का स्वभाव ज्ञान-दर्शन-सुख-शक्ति-अज-अजर-अमर और

अविनाशी है। स्थूलरूप में भाव की वृत्ति और मनोरथ से होने वाला आत्मानुकूल पुरुषार्थ धर्म है। यद्यपि आत्मा के अनन्त धर्म या गुण हैं परन्तु उनमें ज्ञान मुख्य है। यह धर्म निज और पर के जाननेकी शक्ति से अद्वितीय पूर्णता प्राप्त है इस ज्ञानके प्रगट करने के साधन को 'धर्म' कहते हैं और स्वभाव के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करना अधर्म कहलाता है। आशय यह है कि चित्तप्रधानको आत्म ज्ञान युक्त सर्वविषयज्ञ मुनि का संयोग मिलने वाला है। + + + जहां तक बालक छोटा है वहां तक माता पिता की आज्ञानुसार काम करता है। पढ़ने बैठता है तब मास्टर की आज्ञा का पालन करने लगता है। धन कमाते समय आमदनी की तरकीब बताने वाले की बात मानता है, वीतराग कहते हैं कि संसार के अज्ञात मार्ग को जानने के लिये औरों से सभी कुछ पूछता है। लाभ का मार्ग पूछ कर उस का अनुसरण करता है तब कहीं संसार के मार्ग से परिचित हो सकता है। अनादिकाल से संसार में चलता हुआ भी इस का 'पता' 'पूछ पूछ कर' लगाता रहता है। तब फिर अपने स्वभाव मार्गको सद्गुरुसे पूछे बिना क्योंकर पासके। आत्मा अपने मूल स्वभाव के स्वरूप को यों ही नहीं समझ सकता इस लिए गुरु के प्रबल निमित्त कारणकी पूरी आवश्यकता है। अपने स्वाभाविक स्योपशम से भी ज्ञान लेगा उस समय आत्मा जानने के समय जो कुछ समझा है उतना कुछ बता देगा पर अपनी उक्ति से अधिक कुछ नहीं जान सकता अतः सब से पहले पथ प्रदर्शक की आवश्यकता है परन्तु वह गुरु पूर्ण अनुभव समृद्ध होना चाहिए।

औषधालय का उदाहरण

औषधालय में ५००० औषधियाँ हैं, इन के सम्मुख इतने ही रोग हैं परन्तु रोगी स्वयं अपने रोगका निदान नहीं कर सकता। उसे यह ज्ञान नहीं है कि किस दवा से मेरा रोग मिटेगा। रोगी अपनी उक्ति से बोतल ले कर पीने को उद्यत हो जाय तो क्या आरोग्यलाभ हो सकता है? कभी नहीं। बल्कि अनजान दवा को खाकर मौत का सामना करना पड़ता है। कायदा तो यह है कि रोगको पहचान कर वैद्य औषध प्रदान करे तो रोग नाश हो सके। इसी प्रकार सब बातों में संसार मार्ग के लिये चतुर पुरुषों से पूछकर निर्णय करता है तब अनादि काल का भूला हुआ आत्म-स्वभाव से नितान्त भ्रष्ट जीव अपनी मर्जी से निरंकुशता या स्वच्छन्दता से आत्मा को जानना चाहे तो क्योंकर जान सकता है। डाक्टर समस्त रोगों को दूर कर सकता है या नहीं इस के निर्णय की तो कुछ आवश्यकता नहीं किन्तु यह दृष्टान्त भाव डाक्टर पर भलीभाँति घटता है। × × मूलमार्ग साधु समागम से ही जान सकता है परन्तु जिसका लक्ष्य अन्तर्भाव की श्रेणि पर चढ़ने का हो मार्ग वह ही पाता है किन्तु जिसने कुछ थोड़ी सी निर्जरा की हो तो उसे नैसर्गिक दर्शन हो सकता है। जिस से गुरु का समागम पाए बिना भी आत्मस्वरूप की भाँकी पा सकता है। लेकिन महान् व्यक्ति का अनुसरण किये शास्त्ररूप दवाखाने में पहुँचने बिना अपनी उक्ति से अपनी दवा करना चाहे तथा संसाररोग मिटाना चाहे तो ऐसी क्रमणा में जन्म मरण करना ही पड़ेगा।

अध्यात्मिक न्याय अध्यात्मिक पुरुष से मिलता है, इस संबंध में एक ओर यह कहा गया है कि-राग-द्वेष मिटे तो ज्ञान प्रगट

हो तब दूसरी ओर यह कहता हो कि-आत्मा के माहात्म्य को समझाने वाले ज्ञाता दृष्टा का होना भी अत्यावश्यक है। पहले इन दोनों पहलुओं को समझो। + + + आत्मा - जड़ समूहसे अलग है, इस में तो कोई सन्देह नहीं है, किन्तु पर वस्तु के आवरण से अज्ञान का पर्दा छाया हुआ है, तथापि विचार करने से कुछ कुछ मालूम होता है। बुद्धि और विवेक के बल से कुछ भूतकाल की बातें जान सकता है। जिस प्रकार कोई ७६ वर्ष की आयु का बूढ़ा है उसने वर्तमान काल में जिस ऋतु-काल की घटना तथा जगत का अनुभव किया है उस को यदि दुहराने लगे तो ७० वर्ष तक की सब घटनाएँ उस की आंखों के सामने आ सकती हैं। सब वस्तुएँ उस के सामने चित्र की तरह तैरने लगती हैं और उन को कहते समय सब का कथन एक दम नहीं कर सकता। सब घटनाएँ स्मृति पथ में अवश्य हैं परन्तु लेखबद्ध होना कठिन है। इसी प्रकार साधुसंगति से तथा आत्मा के अनुभव से उन का अधिकांश भाग कहा सुना जा सकता है।

साधु सत्संग का महत्व

साधु संग वित्त कैसे पाइये, परम महारस धाम री।

कोटि उपाय करे जो वीरा, अनुभव कथा विश्राम री ॥

साधु पुरुष का संग किये विना जन्म-मरण का कुचक्र और मन की व्याकुलता नहीं मिटती। क्योंकि ७० से ७२ वर्ष तक या इस से अगाड़ी के समय की बात पढ़ें तब बाल भापा में या गर्भ की अवस्था में कुछ तो अनुभव हुआ ही था। उस समय आत्मा कुछ जड़ न था अर्थात् तब भी आत्मा ही था। इन सब अनुभवों को यदि पुष्पों की तरह चुनकर रख लिया जाय तब दूसरा भव

धारण करते समय क्या कुछ नवीन आत्मा होगा। यह वही आत्मा है और अनादिकाल का है तथा यह पर्याय रचना भी अनादि है दूसरे भव के भाव और अनुभव प्राप्त उसका परिज्ञान अपनी ही आत्मा से संबंधित होगा अन्यथा नहीं। यह आत्मा अनन्त की गोद में निवास करता आया है। भव भ्रमणा में अनन्त काल बीत गया है। आशा-तृष्णा-माया-मोह में घिर रहा है। यदि उन सब का माप करने लगे (द्रव्य-क्षेत्र काल भाव की मर्यादा बांध सके) तो यहां तक का काल मापा जा सकता है पर इन सब का अनुमान (ज्ञान आत्मा) करेगा, जड़ वस्तु से यह काम न होगा। उस समयमें मैं नहीं था-जड़ था यह कब कहा जा सकता है। और अनुभवशाली चेतन में संशय करने के लिये स्थान कहाँ है। जड़ और चेतन ये दोनों अपना स्वाभाव किसी भी समय छोड़ने वाले नहीं हैं। अतः वर्तमान काल में अनादि काल के ज्ञेय विभाग को समूह रूप से एकत्र करो। उस समय जान सकोगे कि कहाँ जन्म होगा, वर्म की पूंजी से अपना पता लगाओ। यों अनादि अनन्तकाल में वर्तमान सहित उस अनन्त काल को सामूहिक रूप में यदि एकत्र कर लिया जाय तो उसमें तीनों काल का समावेश हो सकता है।

जन्मान्तर की याद

जब इस भव में जन्म लिया तो पिछले जन्म को एक दम भूल गया, मगर आगे का ज्ञान करना तो अनन्त है, जिस में भूल की लय भी जुड़ी हुई है। यदि वह लय किसी तरह भिन्न हो जाय तो पहला ज्ञान और दर्शन एकत्र होकर मिल जायगा। जहाँ जहाँ मारा मारा फिरा है वहाँ वहाँ का सब कुछ अनुभव खुद ही तो किया

है परन्तु उस में भूल की लय मिल गई जिस से नवीन जन्म के होने पर पिछले जन्म का स्मृतिज्ञान नष्टप्रायः हो गया है। तब कर्म का आवरण बाहर से लय कर डालता है, परन्तु अन्तर की स्मृति राखसे ढँपी हुई आग की तरह ज्यों की त्यों रहती है। तथा आत्म-परिणति का उलट फेर हो जाने से वस्तुज्ञान नहीं हो पाता परन्तु भूल की लय हट कर सब ज्ञान सम्यक् प्रकार से आवरण रहित हो जाय तो देव-मनुष्य-पशु और नरक आदि सब भूत कालीन भावों को हथेली पर रक्खे आमले की तरह देख सकता है। उस समय आत्मा में से लय का खोज मिटा रहता है। पता लगने पर जहाँ जहाँ जन्म-मरण किये हैं वहाँ निर्धन-चांडाल-सडियल कुत्ता आदि जिस भव में जो जो जन्म किये हैं उन की लय निकलने पर वे सब सूर्य की तरह एक दम चमक पड़ेंगे। उस समय किसी भी जन्म की साधारण या विशेष अवस्था पर राग-द्वेष न होगा। अतः इस पहलु से तीन विषयों की स्थापना सिद्ध होती है।

१ आत्मा तीनों काल की बातें जानने में समर्थ है।

२ पिछले काल की विस्मृति की लय पड़ी हुई है और उसका निकाल फेंकना अपने हाथ की बात है।

३ नरक-भव पशु-भव मनुष्य-भव देव-भव ये सब अवतार जान लिये जायें तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति पर राग-द्वेष करने की जी न चाहेगा। इस फलित में तीन बातें मनभ्रमने योग्य निकल पड़ती हैं। + + + आत्मा नित्य है, परन्तु इसे चटोरे बालक की तरह अपना नित्यत्व मालूम नहीं होता और अनुकूलता-प्रतिकूलता में ही चिन्तित सा रहा करता है। अनुकूल संयोग पाकर इतना भूल कर फूलता है कि मानो उसे सदा वहीं रहना है। अनुकूल सामर्थ्य का वियोग न होगा। अरे तू स्वयं ही नित्य है इस से

अनुकूल अवस्था होगी, यह अवस्था टिकाऊ है यह समझ कर अवस्था बढ़ाता रहता है। दुःख की ओर अस्थिरता की अवस्था अनित्य है पर उसे निश्चित और नित्य बनाना चाहता है। अर्थात् जैसी अपनी अवस्था नित्य है वैसी ही कल्पना औरों की भी चाहता है। प्रतिकूल प्रसंग में द्वेष और अनुकूलता में राग करते करते अनन्त प्रसंग रच डाले। यदि उसे निश्चल मन से ज्ञान द्वारा सुलभ सके तो प्रीति में कीलित न हो और अरुचि तथा द्वेष को भी निकाल भगाने में हस्तसिद्ध हो सके।

इस का आशय यह है कि-आत्मा में अनन्त काल को जानने का ज्ञान है अवश्य पर उसे भूला है। इसी से एक को देख कर दूसरे को भूल जाता है। अन्य को देख कर तीसरे को भुला देता है। अतः अनुकूल प्रतिकूल पदार्थों की प्रवृत्ति में ज्ञान को रोकता चला आया है।

पद्मनी स्त्री और सड़ियल कुत्ते ने तुम्हें कब कहा है कि हमारी अवस्था पर प्रीति और अप्रीति करो। किन्तु अनादिकालके अभ्यास अविकल स्थिति को तोड़ कर रुकता चला आया है तथा वह भी विभाव दशा में फँस कर और यह भी बहुत पहले से जानता रहा है कि मुझ में कोई भी सम्मिलित नहीं हो सकता। हाय ! मैं थोड़ी शक्ति वाला हूँ, गर्भ से पैदा हुआ हूँ, आठ नौ मास रो पीट कर छटपटाता रहा। कहीं सोया कहीं बैठा और कहीं हँसा खेला भी मगर इन पिछली बातों से भी बिल्कुल बेखबर है। उस समय आत्मा चेतन था या जड़ ? उस समय आत्मा रहते हुए भी ज्ञान का सकली करण राग द्वेष रहने पर न कर सका। अन एव ज्ञान दशा को भुला कर पर वस्तुमे-परपरिणति में रुककर सीमित बंदि-वान बन गया। परन्तु आत्मा में ज्ञान का सद्भाव अनन्त काल से

वसी प्रकार है जरा सा भी अन्तर नहीं आया है यदि प्रयत्न किया जाय तो स्वच्छ वस्त्र की भाँति हो सकता है पर खेद है सन्त समागमरूपी साधुन मिलने पर भी वह आत्मा की ओर लक्ष्य नहीं करता यदि अब भी स्मृतिपथ में सत्संगति की झलक पड़ जाय तो परभव में से कुछ छेपण कर सके क्योंकि आप की बुद्धिमत्ता की अपेक्षा सन्त पुरुषों के अन्तर ज्ञान की अकाट्य युक्तिये अधिक प्रामाणिक है जिसे समझने के लिये पश्चात् उन के सत् शरण को पाकर प्रगट में आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है । × × चित्त प्रधान जितशत्रु के सहवास में ऊँचे महल में आनन्द मग्न है । उसकी दिव्य दृष्टि किसी अभीष्ट वस्तु पर पड़ने वाली है ।

जाति की उत्तमता

यहां कोष्टक-उद्यान में सत्पुरुष महात्मा पधारे हैं, जिनका अमृत के समान मीठा सहवास है, जो भव व्याधि मिटाने वाले डाक्टर हैं । आपने ससार के अनुभव रहित अधों को सम्यग्ज्ञान रूप चक्षु देकर उनको कृतार्थ किया है । × × × ये मुनिराज पहले क्षत्रिय राजकुमार थे उस समय से ही बालमग्नचारी हैं, अनेक गुणों से समृद्ध हैं । यदि इनके गुणों का अन्तःकरण से अनुकरण करे तो जन्म मरण के फेर मिट सकते हैं । अधिक क्या कहा जाय ये सत् पुण्यवान् और गुणवान् हैं और आत्मा के धर्म को समझने वाले ही पुण्य प्रकृति सम्पन्न होते हैं । मनुष्य को गुणी बनाने के लिये पुण्य प्रकृति निमित्त भूत है । इसके अनिरिक्त सन्तजन गुण से ही होते हैं, और सब सन्त गुणयुक्त होते हैं परन्तु ये मुनि तो पुण्य और गुण दोनों प्रकृतियों से

अलंकृत हैं। x x चित्त प्रधान जिस राज मार्ग वाले महल में ठहरा है उस के पास भी पुण्य की प्रकृति बहुत ऊंची है। २३वें तीर्थंकर के शिष्य के प्रशिष्य श्री केशीमुनि आत्मज्ञान के प्रकाशक आचार्य पद के धारक हैं। इस आचार्य पद को उच्च जाति में जन्म लेने वाला ही पा सकता है परन्तु ये मुनि सब गुणों से पूर्ण जाति सम्पन्न हैं। जिसकी माता के पक्ष में उच्च कोटिकी सच्चरित्रता हो यानी माता के चरित्र में किसी प्रकार का कलंक नहीं होता क्योंकि उच्च जाति में जन्म पाकर मनुष्य यदि कुछ भूल कर दे तो लोग उसकी माता को याद कराते हैं और कहते हैं कि यह अनुचित कर्म तुम्हें शोभा नहीं देता जिसे मुनकर उसकी मति ठिकाने पर भी आ जाती है तथा दुराचार से घृणा तक हो उठती है।

इसी प्रकार पिता के सुशील चरित्र-कर्म-सदाचार को उत्तम कुल कहते हैं। हीन कुल यानी चरित्र हीन पिता के वीर्य से जन्म लेना भयंकर और तीव्र पाप का उदय है। जो माता पिता के सच्चरित्र-समन्वय में पैदा नहीं हुआ है वह जल्दी २ सीधे मार्ग पर नहीं लगाया जा सकता। कैंदु के बीज से उसी नाम का वृद्ध होगा जिस का कुवडापन कभी नहीं मिटता। उसके फल कड़वे और छायामें कोढ़ होता है। अतः उत्तम कुल और जाति से उत्तमता का गुण मिलना पुण्य के उदय की बात है परन्तु महा मुनिराज के दोनों ही पक्ष निर्मल तथा पवित्र हैं। सच्चरित्र और निष्कलक खानदान में जन्म हुआ है।

श्री राजीमती का उदाहरण

प्रभु नेमीधर भगवान पशुओं की पुकार सुनते ही दया और अनु-
कम्पा के कारण पशु-वर्ग को बंधनों से मुक्त करने का संकेत करते

हैं। भगवान् अरिष्टनेमि बाल-ब्रह्मचारी और तीर्थंकर पद प्राप्त हैं। संसार के उभय बंधनों से निवृत्त होकर वर्षीय दान करते हैं और फिर महा व्रतों-की दीक्षा लेते हैं। जिनके वियोग में राजीमती कन्या उदास और खिन्न रहने लगी तथा यह प्रतिज्ञा स्वीकार करती कि-जिस दिन प्रभु को आत्मज्ञान प्राप्त होगा उस दिन मैं विषय वेष्टित संसार छोड़ कर आर्हती दीक्षा लूंगी।

एक दिन कुमार रथनेमि भगवान् का छोटा भाई राजीमती को देखने आया और उस के रूप से अत्यंत मोहित होकर बोला कि बरानने ! मुझे अपना वर समझ और स्वीकार कर, (पाणीग्रहण कर) फिर दोनों संसार के वैषयिक आनंद लेंगे। नेमीश्वर को तो विलकुल भूल जा, और मुझे अपने सुकोमल प्रेमी हृदय में स्थान दे मनोमोहक प्रेम का पात्र बना। राजीमती ने पागल या विकृत पुरुष की सी बातें सुन कर उस समय यह उत्तर दिया कि आपके प्रस्ताव पर कुछ विचार करना है अतः ठीक इसी समय कल आइयेगा।

अगले दिन रथनेमि नियत समय पर मन में अनेक आशाओं का संप्रद करता हुआ अतिवेग से राजीमती के 'शान्तिभवन में' पहुँच गया, उस समय राजीमती भोजन कर रही थी दासी द्वारा यथोचित सत्कार पूर्वक सुखासन पर बिठलाया, स्वयं भोजन से निवृत्त कर उनके सन्मुख आ बैठी, दासी ने आकर दोनों को पान का बीड़ा दिया, राजीमती के पानमें वमनका औषध मिलाया गया था जिस का रसास्वाद अंदर पहुँचते ही वमन होगया, खीर भोजन का आहार बाहर होकर कालीन पर गिर गया। राजीमती उमी झूण संभली और जल से मुँह हाथ साफ कर के बोली कि अतिथिदेव ! इस उत्तम खीर भोजन को मैं न पचा सकी अतः इसका भोजन आप कर लें तो बड़ी कृपा हो।

रथनेमि कुमार एक दम बिगड़ा और चिढ़ कर बोला कि राजीमति ! सौन्दर्य में तो सब से बढ चढ कर हो परन्तु बुद्धिमत्ता का लेशमात्र नहीं है । रूप के गर्व मे उन्मत्त होकर बोल चाल मे तुमसी परम सुंदरी को इस प्रकार असभ्य बर्ताव किसी भले मानुस के साथ कभी न करना चाहिये । क्यों कि इसे सब जानते हैं कि - वमन मनुष्य का आहार नहीं होता यह तो अखाद्य है, इसकी आमन्त्रणा दुनिया भर मे कोई नही करता ।

राजीमती— महानुभाव ! क्या यह उद्दार्थ कहीं से कुछ बिगड़ गया है, मेरे पेट मे क्षणमात्र रहकर आपके देखतेर मुह से बाहर होगया, क्या कोई भी समझदार इतनीसी देर में दुग्ध पाक से घृणा कर सकता है आह ! क्या कहते हो यह सभ्यों का आहार नहीं रहा ? खाने का आमन्त्रण दिया तो रूपगर्विता और न जाने क्यार दोषारोपण किये और असभ्य ठहराई गई । खेद ! अच्छा तो आप यह बताये कि अब यह किसका भोजन है और इसे कौन खाय ।

रथनेमि — सुनिये । मनुष्य का उगाल या वमन मनुष्यमात्र के लिये सर्वथा अग्राह्य है इसे तो कव्वे और कुत्ते जैसे क्षुद्र जीव भले ही खायें परन्तु मनुष्य के द्वारा इसका खाना तो दरकिनार रहा आंख भर कर देख तक न सके । क्योंकि यह भूँठन-निच और अशुद्ध पदार्थ है ।

राजीमती— उच्छिष्ट और वमन को मनुष्य निकम्मा-अपवित्र समझ कर स्वीकार नहीं करता तब आप मुझे उच्छिष्ट और वमी हुई को स्वीकार करने क्यों आये ! क्षत्रिय हो तो कुछ शर्म भी करो, कुछ विचार भी करो, क्या नेमि भगवान् ने मेरा त्याग-वमन नहीं किया है ? क्या उन्होंने ने मुझे कै की भांति समझ कर नहीं छोड़ा है ? क्या

मैं उनकी त्यागी हुई उच्छिष्ट वस्तु की तरह नहीं हूँ ? अवश्य ! अवश्य !! उसी नाते अब आप जैसे सन्नरों को स्वीकार करने योग्य वस्तु कहाँ रह गई हूँ। क्या मुझे पाने के लिये लालायित हो कर मनुष्य श्रेष्ठ रह सकते हैं। फिर यदि आप सत्पुरुष न होकर उच्छिष्ट भोगी कच्चे कुत्ते के समान हैं तो एक सन्नारी क्या काक और कुत्ते से संबंध जोड़ सकती है ? कभी नहीं और इसका ठीक उत्तर अपने क्षत्रियोचित विवेकी हृदय से मांगिये ! बान्धव ! क्षमा करें मैं आप के लिये वमन की तरह सर्वथा अयोग्य हूँ, और इन्सानियत का दम भरने वालों की दृष्टि में सर्वदा अभोग्य एवं त्याज्य हूँ।

रथनेमि यह सुन कर मानो मोते से जग उठा, या अंधकार से निकल कर चादनी में आ गया। मानो किसी ने फिसल कर पड़ते समय हाथ का सहारा देकर गिरने से बचा दिया। उसे अपने आत्मा की झाँकी हो उठी और इंद्रिय जनित निन्द्य विषय विकारों में असारता-अनित्यता-निन्द्यभाग दीख पड़ा, संवेद-निर्वेद का अमृतमय भरना खुल गया। वह उस सुधा को पीने का भाग्यशाली बन गया। भगवान् अरिष्टनेमि को केवल ज्ञान होने पर रथनेमि ने भी उनके चर ॥ शरण में पहुँच कर जैनेन्द्री दीक्षा स्वीकार की।

(२)

राजीमती अपने साथ पाचसौ सखी साध्वियों समेत दीक्षिता हो गई, बड़ा और कड़ा तप करनी हुई अर्थात् तपस्वी को उद्वल करने लगी, नित्य की भाँति आज भी अनेक साध्वियों समेत भगवान् अरिष्टनेमिनाथ के दर्शन करने के अर्थ गिरनार पर्वत पर पड़ी जा रही है, वह अभी आगे माने पर ही थी जिसे आरंभ हो

गई, शरीर के वस्त्र भीग गये, (साध्वर्थे तितर बितर होगई) उन्हें सुखाने के लिये पामकी गुफा में प्रवेश किया, पूर्वपुण्य के उदय से गजीमती का शरीर वर्षा के जल में भीग कर बिजली के समान चमक रहा है। जिसके मनोरम प्रकाश से मारी गुफा जगमगा उठी, रथनेमि भी गुफामें योगाभ्यास करने आया है। रथनेमि की वृत्ति इस अलौकिक रूपराशिको देखकर वायु से अरहर के वृक्षके समान डगमगा गई, ध्वजा की तरह अन्तर्मन हिल उठा, ओह ! खेद का विषय है कि यह बालव्रत्ताचारी है फिर भी उसे विषय सेवन करनेकी प्रबल उत्कंठा हो गई। सच है बलवान् सिंह, मस्त हाथी, कपटी चीते, पागल कुत्ते, इनको युद्धमें हराया जा सकता है, काले मांप के मुह का चुंबन लेना कठिन नहीं। पर्वतशिलाओं को चूर्ण विचूर्ण करने में कुछ विलंब नहीं होता, मारवाड़ के टीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल देना आसान है, शत्रु के दल-बादल का मान दो भुजाओं से नष्ट किया जा सकता है परन्तु काम देव की छोटी सी सेनाका भी घमड़ चूर करना हँसी खेल नहीं किन्तु बहुत कठिन है। आकाश में निराधार चढ़ जानेके समान कुछ साधारण बात नहीं है।

वस देखते ही धारणा बदल गई, शील की नव बाड़ें टूट कर चूर मूर हो गई। उसे अपनी शय्या पर लाने की तीव्र आशा हो उठी। हायरे ! पापी काम ! तेरे फेरमें पड़कर रथनेमि जैसा साधक भी अपना भान भूल गया, यहां कइयों का यह भी मत है कि वाड के घिना भी ब्रह्मचर्य का प्रतिपालन किया जा सकता है, मगर जहां पर बड़े बड़े हाथी जिस काली धार में डूब गये उस वेगवाले प्रवाह में बकरा किस गिनती में है। हाय रे ! मन ! रथनेमि जैसे भी पवित्र स्वसमयको खो देनेकी भूल कर बैठे। तब साधारणस्थिति

पालकों की बात को क्या कहा जाय। क्या हर समय कोई स्त्री के परिचय में रह कर भी कहीं ब्रह्मचर्य पालन कर सकता है क्या स्त्रियों को पास रखना भी कोई कसौटी-परीक्षा है पर भोलेभाले भाई ! हलक तोड़ने वाले कालकूट को भी कोई खा कर उस की परीक्षा कर सकता है, यदि कोई परीक्षा करने वाला उसे खाकर निश्चय करना चाहे तो उसका जीवन क्योंकर टिक सकेगा। रथनेमि जैसा हाथी भी राजीमती जैसी पवित्र साध्वी को देखकर याम के गढ़े में गिर जाता है। हाय ! नव नव बाढ़ रखने वाले ब्रह्मचारी को भी भोगों में आसक्ति और प्रेम होगया। भोग-त्याग वृत्ति वाले को भोग-त्याग किस प्रकार निवाहना चाहिए इसके माधनों पर प्रेम किस प्रकार उत्पन्न हो ? आपकी आत्मा में सच्ची सद्भावना जाग उठी हो या इसफा सच्चा प्रेमी अपने लक्ष्य से भ्रष्ट होता कभी नहीं देखा गया, फिर चाहे वह गृहवास में या त्यागवास में ही क्यों न हो। परन्तु ब्रह्मचर्य का पालक प्रेमी इसका अहंकार सेवन करता है। उस का स्वप्न में भी भग नहीं होने देता। ब्रह्मचर्य से अलग होकर मछली की तरह फिर जीवित भी नहीं रह सकता।

पहले यह रथनेमि इतना दृढ़ प्रतिज्ञा था कि इन्द्राणियों भी छिगाने में असमर्थ थीं। परन्तु आज तो राजीमती के हाट चाम रुपी पोथले की चमक को देख कर मूढ़ हो गया, और इतना नीचा गिर गया कि वफावास में इतना फट्टा कि आश्रय विषय सुख भोगों ? हाय ! रथनेमि जैसा हलका तूया भी गदले पानी में डूबकर नीचे पीपड़ में जा बैठेगा। किन्तु यह तो परिपक्व ब्रह्मचारिणी है, देखिये न ? इस की मुद्रा भी तो निर्विकार है। रथनेमि को इसी के शब्दों से संसार के परले पार जाना है, विशेषतया इसी से आत्मा में समाधि रस पढ़ना है अतः इसका निष्पाप दर्शन है।

पूर्व पुण्य के उदय से तेजस्वी चमड़ी मिली है तो भला अब कहाँ जाय । क्या कभी शंखके सफेद रङ्ग को भी कोई बदल सकता है । इसके अतिरिक्त धौले रङ्ग के बादलों में डुबो देने वाली जलधार नहीं होती ।

रथनेमि कहता है कि शोभने ? यह निर्विवाद सिद्ध है कि मनुष्यत्व अति दुर्लभ है, [बड़ी से बड़ी कठिनाई भेल चुका है, परन्तु हाय ! उस ने यह सब अन्त कर विषय सेवन करने की अगाध-साध पूरी करने की अपेक्षा से कहा है ।]

राजीमती—क्यों जी । यह देह आत्मा को उज्ज्वल बनाने के लिये है, पहले तुम यह ही तो कहा करते थे न । आप की धारणा थी कि 'यह मनुष्य जन्म संसार के विषय छोड़ने के लिये ही है, अतः इस देहका मिलना अत्यन्त दुष्कर है । अब वे उत्तम विचार क्यों बदल गये । अरे ! मूर्ख यह दोबारा फिर न मिल पाय गा । क्या यह समझ कर कहता है कि - भोगों को भोग कर फिर जिनेन्द्र भगवान् के कहे हुये मार्ग में प्रवेश करूंगा । भोग जाल के कौतूहल को भोग कर तथा फिर उसे छोड़ कर त्यागी बनने की आशा रखता है ?

आग और अगंधन कुल की मिसाल—

पहले आगकुंड को लकड़ियों से भर कर फिर उसे एक दम बुझा दूंगा । मगर काठ आग में पड़ कर क्या कभी उसे घटा सकता है ? आग कभी लकड़ियों से तृप्त होता है ? समुद्र नदियों के जल से कब तृप्त हो सका है ? शमसान में मुर्दों की भीड़ कभी किसी ने देखी सुनी है ? इसी तरह भोगों को भोग कर फिर उनको त्यागने का विचार तो कालकूट पी कर फिर जीवित रहने की

अभिलाषा करने के समान हैं। इन के भोगने से लालसाएँ कय मिटने वाली हैं। [यहा जातिसम्पन्न-कुलसम्पन्न व्यक्ति किस प्रकार का होता है वही समझाया है] राजीमती ने अपने गीले कपड़े पहन लिये, और एक दम विजली की तरह कड़क कर बोली कि अरे। तेरी क्या मजाल! यदि इन्द्र सा रूपवान् भी क्यों न आए और वाणीविलास में नल-कूबर के समान भी क्यों न हो तो भी मुझे विषयाभिलाषा उत्पन्न न होगी। तब तेरे इस मलमूत्र से भरपूर भौदारिक शरीर को सौन्दर्य क्या वस्तु है? यदि इसे एक अन्नका दाना न मिले तो कुम्हला जाय? मात्र-मांस-रुधिर-मूत्र और विष्टा का पात्र है। मुझे ऐसे शरीर पर आसक्ति भाव कभी न होगा। परन्तु तेरे जीवन को धिक्कार है। इस पापवासनामय संयम-नाशक जीवन से जीवित रहने की अपेक्षा कहीं मर जाना बहुत अच्छा है यदि मर जाता तो लोक हरसमय तेरे ब्रह्मचर्य जीवन की गाथाएँ सुत्तकठ से गाते। अगंधन कुल के सर्प का उदाहरण दे कर समझाया कि-जग यह भी सोचो वी हमारी जाति क्या है? हमारे कुलका चरित्र कैसा है? हमारी कर्तव्यपरायणता किस में है। कर्म के करने में हमारी शोभा है? अरे भाव बदलते ही भाषा बदल गई, भाषा बदलने पर देह बदल जाता है। देह जाय तो जाय पर धीनों योगों से अफाये होने न पावे। अधिक क्या कहा जाय वह इतना सुनते सुनते समझ गया। अन्दर के पदें तुरन्त खुल गये अदृष्टी धार आत्मा के ज्ञान-नेत्र अन्धरी तरह उघड़े हैं। अब समझ पर गिरने वाला नहीं है। इन की वह समझ टिकाऊ समझ गिनी जायगी जिसे आकर फिर लुप्त नहीं होना है। आये तो इसकी ठीक समय पर चली है। अतः संभला और स्वयं संभला तथा विनय कर के यों बोला कि-सात! मेरे पवित्र होने

मे क्या कुछ कसर रही थी। मातः ! गिर पड़ा होता, यदि तू न बचाती होती तो ? धन्य जगदम्बे ! धन्य पतितपावनी गंगे तेरी विचारद्वारा पवित्र और निर्मल है। तू जगदुद्धारिणी जान्हवी है। इस प्रकार मातृ-पितृपक्ष के याद कराने पर मनुष्य अधिक से अधिक अच्छा हो जाता है और ज्ञानयोग के व्यवस्थित कार्यक्षेत्र से विजय पा कर लौटता है।

इस प्रकार उत्तम जाति और उत्तम कुल की सच्चरित्रता क्या कभी भुलाई जा सकती है, कुलीन और जातिसम्पन्नका धर्म भाव ही दृढ़ हो सकता है। यहां हमारे इतिहास के मुख्य सूत्रधार केशीमुनि भी उच्चजाति और उत्तम कुल समृद्ध हैं।

अधम कुल की धारा

हलके कुल में जन्म लेकर भी आत्मा अपने लक्ष्य को पाकर निर्वाण पद पा सकता है, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान् का मत एकान्त-मत नहीं है। परन्तु उस में भी माता पिता का पक्ष निर्मल चरित्र संयुक्त होना आवश्यक है। x x x

बल सम्पन्न

वे आत्मिकबल और शारीरिक बल समन्वित हैं।

रूप सम्पन्न

शरीरकी आकृतिकी रचना परम सुन्दर चित्ताकर्षक व मोहक है। इस विलक्षण रूप के द्वारा भी औरों के अन्तर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। [चित्तको सुन्दराकार मुनि मिलने वाले हैं।]

इति द्वादशोऽध्यायः

अथ त्रयोदशोऽध्यायः

परदेशी राजा इन्हीं सत्पुरुषों से धर्म भाव के तत्व को प्राप्त करेगा और चित्त भी धर्म क्षेत्र में राजा से पूर्व ही आने वाला है, जिसे धर्म प्राप्त करने की या समझने की उत्तम अभिलाषा है वह स्वयं सत्र से अत्र स्थान में धर्म को पाता है और फिर औरों को भी सुसंस्कृत कर सकता है। स्वयं अनभिज्ञ हो तो औरों पर क्या प्रकाश डाल सकता है। क्यों कि निर्धन मनुष्य औरों को धनी नहीं बना सकता। + + + चित्त साव्रत्थि नगरी में जितशत्रु के पास पहुँचा है, उसे जिम महापुरुष के नदयोग में धर्मनन्दार को पाना है वे स्वयं कैसे हैं। अतिशय असंख्य गुण समन्वित हैं, बाल मयचारी हैं। जाति कुल-बल और रूप से सम्पन्न हैं। ये चार बातें चादरी गुण की अपेक्षा हैं परन्तु जहाँ तक भावों में परिपक्वता न हो वहाँ तक आत्मा का मूल-धर्म प्राप्त हुआ न कहलायगा।

विनय सम्पन्न

आप विनय सम्पन्न भी हैं, अभिमान कषाय का नाम वह नहीं, अन्तरंगता भी वह सब से बड़ी बात है, इसी से जन या मृत्यु काका जाता है। पार्श्व त्यागी या साधु अपने गुणों में बाँटे किसी

भी उन्नति क्यों न कर चुका हो यदि उस में निरभिमान भाव न हो और अपने को औरों से अधिक समझता हो तो इस कुत्सित मान्यता से स्पष्ट सिद्ध है कि उसने अबतक आत्मा की चेतना और धर्मतत्त्व को नहीं पाया इसी प्रकार वह औरों को भी धर्मशिक्षा देने में सर्वथा अयोग्य है। विनय गुण ही कषायों को मंद करने में मुख्य और समर्थ निमित्त है।

निरभिमान दशा का स्वरूप

अनेक गुण पा कर भी जब अपने से थोड़े गुणवाले को देख कर यह समझे कि कभी मैं भी ऐसा ही था, यह भी अपनी सकीर्ण दशा को लांघकर उन्नत दशा को पाने वाला है, तब यह मेरी पूर्णतया समता करने में समर्थ हो जायगा। अपने समान गुणी को देख कर यह कहे कि यह मेरे समान ही गुणी है, जिस से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है और मैं इन महाशयों से अधिक नहीं हूँ। इन सब पहलुओं को सोच कर सब दशाओं में निरभिमान हो कर रहे। अधिक गुणशील को यह समझे कि मुझे भी इस के समान गुण प्राप्त करने की आवश्यकता है और वे सब गुण इस में वर्तमान हैं। और ये सब गुण यथा शक्य नम्रीभूत हो कर पाना चाहिये। इतनी समझ हो तो निरहंकार रहना आवश्यक है। इस प्रकार तीनों अवस्थाओं में समभाव से दृढ़ रहने वाले ज्ञानी पुरुष को विनयवान् कहते हैं। इन में अब तो साधु दृष्टि से विनय गुण है ही परन्तु जब ये राजकुटुंब में थे तब भी इन में विनय तथा भक्ति की कमी न थी। इस गुण ने ही बढ़ कर त्याग-वैराग्य के समय आत्मभाव-आत्मदशा का भान उपस्थित कर दिया।

ज्ञान की विशेषता

ये मुनि विशुद्ध ज्ञानी हैं, ज्ञान के उपदेशक हैं। जो समझ और विचार के क्षेत्र में प्रवेश न कर सका हो उसे ज्ञान किस तरह हो सकता है, इसे ये खूब जानते हैं, जगत् की गतिविधि देने वाला तथा संसार की कला एवं जगत् का चातुर्य बतानेवाला न ज्ञान नहीं कहलाता। बल्कि हित-कल्याण में तन्मय करा, अहित व्यापार से परिनिवृत्त कराने वाला ही ज्ञान है। न वह भी है जिस से आत्मा की उन्नति हो, हित और अहित का न हो, इस प्रकार के ज्ञानबल से देह-बाणी-इन्द्रिय और उन मात्राओं से आत्मा पर है, नितान्त भिन्न है। इस उच्च समझ नाम ज्ञान है और ये मुनि ज्ञान सम्पन्न थे। इन्हें पर वस्तु में प्राप्त जड़ पदार्थ में आनन्द न आता था। क्योंकि पौद्गलिक तथ्यों में रमण करना ही समर्थ अज्ञान है जिस में विशेष अधीनता है।

पराधीनता से रहना दुःख का लक्षण है, और संपूर्ण तथा पूर्ण सुख स्वतन्त्रता है। देह-बाणी-इन्द्रियजनित विषयों का दास बनना, अपने अंतरात्मा का भान न करना, दुःख और पराधीनता। परवस्तु में जो अपनी सत्ता जमाता है, रागका अनुसरण करता, धनीमानी और सुखी बनना चाहता है, परन्तु इन पराधीनताओं में सुख कहाँ है? दूसरे के समर्पित सुख से कोई कहाँ तक सुखी हो सकेगा। बस इन सब में यही पराधीनता है। × × ×
पर वस्तु अपनी नहीं होती, भविष्य में अपनी होने की आशा बल्कि पर शक्ति का व्यय करने से व्यक्ति स्वयं पराधीन है, पर

के लक्ष्य में सुख या आनन्द कहाँ धरा है जिसे वह मिल पायगा । प्रत्युत पर वस्तु की चाह में शक्ति निष्फल हो जाती है । तब हार कर मानना पड़ेगा कि अभी निर्धारित विषय पर नहीं आया, अधिक क्या कहा जाय इन्द्रियों की पुष्टि करना भी तो पराधीनता है, पराधीनता में अपनी शक्ति बादलों में सूर्य के समान दब जाती है और आत्मज्ञ को पराधीनता से पिंड छुड़ाने में परम सुख है सन्तोष पाने में ही सुख है, तब ही चेतना शक्ति प्रगट होती है, वह एक-नित्य और आनन्दमय है । ऐसी समझ प्रगट होने पर आत्मा का युक्त भान होता है तब ही अपनी स्वाधीन-दशा प्रगट होती है । पर खेद इस विषयका है कि आवश्यक स्वाधीनदशा का वास्तविक ज्ञान अब तक नहीं हो पाया है यदि जान जाता तो बल-वीर्य का प्रकाश अवश्य करता परन्तु अब तक सारा जोर पर-वस्तु के पाने में ही लगा डाला है । मरते दम वीर्य स्फुरण भी उसी में करता है । परन्तु पराधीन दशा में अपनी स्वाधीनता का सर्वथा नाश हो जाता है । पराधीनता से किया हुआ श्रम सर्वथा निष्फल है । इस पर भी 'पराधीनतासे ही सुखलूंगा' यह सोचकर अतिचार अनाचार का सेवन करके भी सुख और आनन्द लूटने की धुन सवार है । तब ही तो परिणाम में शून्य आता है, क्योंकि अंधे के द्वारा बटी जाने वाली रस्सी बछड़ा पीछे से खाता रहा है । ज्ञान में अपने दृष्टिकोण को बदल कर बढा न सका । यही भूल सब से प्रतिकूल कराने वाली बात है । अब तक पराधीन दशा में ही चक्कर काटे हैं, अनेक अधर्म-अत्याचार से बहुत कुछ लेना चाहता है, अधर्म से या अन्याय के आचारणों से कोई आनन्द पा सका है ? तौका को तोड़ कर कोई पार जायगा ? आग लगा कर घर बचायगा ? विष

को पी कर अमर कौन होगा ? दवा को वमन कर आरोग्य कैसे होगा ? अरे ! यह सौदा कभी न पटेंगा । इन सबकी शिक्षा देने में मुनि ज्ञान सम्पन्न हैं । उन्होंने ने स्वयं अपना भी स्वरूप इसी भांति जाना है । अपने आत्मा को स्वभाव में स्थिर किया है । मैं भी इस स्वतन्त्रता को चाहूँ तो स्थिर कर सकता हूँ ।

आंख का हेतु

आंख का स्वभाव पदार्थों को विशाल दृष्टि से दिखलाना है परन्तु अच्छे या सुन्दर रूप को देख कर राग या प्रीति से अपनी दृष्टि को एक वस्तु में अटका कर फँसा लिया, ओह ! वह शक्ति कितनी विशाल थी, परन्तु पराधीनता से संकुचित होगई । क्योंकि आंखों का स्वभाव तो सभी कुछ देखने का है, और वह शक्ति स्वाधीनता में ही विशाल होती है । पर सुन्दर रूपके अनुराग में देख देख कर मस्ती उत्पन्न करता है, मादकता बढ़ने से दृष्टि का विषय भी अगाड़ी नहीं बढ़ सकता, प्रत्युत उसी वस्तु में कीली सी जाती है जिस से विशाल क्षेत्र पर आवरण आ जाता है । इसी प्रकार ज्ञान की विशालता पाये बिना एक स्थान में राग द्वेष के कारण अटका रह जाता है । कभी प्रीति से इष्ट पदार्थ में फँस कर राग करता है और इतर पदार्थ में द्वेष, परन्तु वस्तुतः पदार्थ कुछ अच्छा बुरा नहीं है, प्रीति या अप्रीति का उत्पादक भी नहीं है । यदि उस का यह गुण होता तो प्रत्येक अवस्था में इष्ट या अनिष्ट ही रहता परन्तु ऐसा नहीं देख रहे हैं । जैसे बुखार में दुग्ध का पीना कुटकीसा कड़ुवा लगता है । तथा रोग को खोनेके लालच में निव को भी अमृत मानता है । जिस की साधारण शक्ति से

गुरुत्व प्रगट हो चुका है वह उसी योग्यता से अपना जावन घड़ लेता है गुण (स्वभाव) में जिस की दृष्टि होती है वह इष्ट अनिष्ट में भेद रखने की योग्यता नहीं रख पाता, क्योंकि इष्ट अनिष्ट का स्थान अज्ञानी को प्राप्त है और वह अज्ञान पर-विभाव अभ्राह्म और असेव्य है। अतः विभाव के छोड़ने पर परतन्त्रता अपने पास नहीं फटक पाती, राग द्वेष अपनी शक्ति के स्वभाव में अन्तर्हित नहीं हैं। तब आत्मा का स्वभाव ज्ञायक रूप है। रागादि अपने स्वभाव नहीं, यदि राग भी स्वभाव होता तो उसके द्वारा आत्मशक्ति घटने न पाती। बल्कि उस की रक्षा करती। क्योंकि जो शक्ति अपनी है वह अन्य शक्ति को घटा नहीं सकती।

गुड़ का उदाहरण—

गुड़ का रंग पीला होता है और स्वाद मीठा, रंग और मीठापन एक दूसरे का नाश नहीं कर सकते। प्रत्युत एक दूसरे के लिये सहकारी हैं। इसी प्रकार आत्मपदार्थ में ज्ञान-गुण है, यदि राग द्वेष आत्मा के गुण होते तो इसकी वृद्धि में सहायक होते न कि इस घटाते। परन्तु यहां तो इसके विरुद्ध देखा जाता है। क्रोधी मनुष्य कहता है कि मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं है, लोभी हितकी पर्वाह नहीं करता, कामी को लाज की गंध तक नहीं आती, इनकी आकुलता बढ़ती है, यदि ज्ञान की तरह ये भी अपने ही गुण होते तो वह शक्ति को घटा न देते, बल्कि कुछ न कुछ सहायता करते किन्तु वह अपना स्वभाव (गुण) नहीं है पर-विभाव एवं बहिरंग है इस लिये आत्मा में घुस कर शक्ति को खोकला करता है।

भेद-विज्ञान—

क्रोध-मान द्वेष से उत्पन्न होते हैं, माया तथा लोभ राग से होते हैं, ये चारों मेरे अपने स्वरूप नहीं हैं, न ये मेरी शक्तिके अंगही हैं। इतना भेद समझने पर भेद-विज्ञान को पाता है और भेद-विज्ञान से आत्माको स्वाधीनता की प्राप्ति होती है। लोग 'पराधीन सपने हुआ सुख नहीं' व्याख्या करके कहते हैं कि माता-पिता गुरु आदि की आज्ञा मानना भी पराधीनता है और अपनी इच्छानुसार चलना स्वतन्त्रता है। क्योंकि किसी की आज्ञा मान कर पराधीनता होने के कारण यह व्यवहार हमारी समझ में नहीं आता। क्या किसी के कहने परही सब कुछ किया करें। कोई आदमी कृपणता करता है और कहता है कि हम तो कफायतशारी करते हैं वह अपने मुकाबले में खाऊ उड़ाऊ को विलासी समझता है। वे भी कहते हैं कि हम तो अपनी उदारता का परिचय दे रहे हैं। वेश्या नचाकर पांच हजार रुपया खर्च डालते हैं, सिनेमा में फर्स्टक्लास टिकट लेते हैं, एक मील पैदल नहीं चल सकते। क्या हम में यह उदारता नहीं है। इस प्रकार आज्ञादी के वहाने से निरंकुशता का पोषण करते हैं। पराधीन-दशा में असुंदर आचरणों का समाचरण कर के मानो विष खाकर जीवित रहने का प्रयत्न करता है। 'हमारा मन माने तो मनन करें' इस धारणा में मनवाने के लिये रह क्या गया। शास्त्र या ज्ञानी की आज्ञा मानने में गुजाइश कहा रही, ये वकते रहते हैं कि अपने में अपने ज्ञान से न समझ पायें तब ज्ञानी से कुछ पूछें और वह फिर बतावे। तब उस पर कुछ प्रीति होती तो

भान होता न ? परन्तु यहां तो स्वच्छंद दशा को स्वतन्त्रता का वेश पहनाकर कहता है कि हम आजाद हैं । अजी हम इन पराधीनताओं को स्थान ही नहीं देते किन्तु जिस ने राग-द्वेष से हट कर पूर्णता पाई है उस के वचनों का सुनना स्वाधीनता है या पराधीनता ? जिस की बुद्धि ज्ञानी के ज्ञान की परीक्षा करने योग्य न हो वह अपनी बुद्धि से ज्ञान की परीक्षा करने जाता हुआ कोयले से सोने की परीक्षा नहीं कर सकता । वह तो कसौटी द्वारा ही कसा जा सकेगा । यदि कसौटी के पत्थर की भांति परीक्षा करने की योग्यता न हो तो ज्ञान की परीक्षा कैसे कर सकेगा । जिस का पिता अवगुण से भरपूर है पर उस के पुत्र गुणवान् हों और उनके माता पिताओं के दबाव से स्वतन्त्रता लेना चाहे तो यह एक प्रकार का अन्याय है । स्वाधीनता का एक अक्षर भी प्राप्त कर ले तो तुरन्त अर्पणता पैदा करो तब स्वतन्त्रता मिलती है ।

चार भेद

माता पिता श्रेष्ठ और सन्तान भी श्रेष्ठ,
माता पिता श्रेष्ठ और सन्तान अश्रेष्ठ,
माता पिता अश्रेष्ठ और सन्तान श्रेष्ठ,
माता पिता और सन्तान दोनों अश्रेष्ठ ।

इस प्रकार चौभंगी का विचार किये बिना न्याय को तोलना कठिन है । यदि माता पिता पुत्र से कहें कि मांस और मदिरा ले आओ, और वह न लावे तो क्या वह निरंकुश है ? इस भांति जहां जिस प्रकार की योग्यता हो वहां वैसा ही समझना तथा वैसा ही समाचारण करना योग्य है । आत्मारथी नरपुंगव वही हैं ।

इस प्रकार चार पक्ष का ज्ञान लक्ष्यमें किये बिना उसका ज्ञान

पराधीन रहता है। राग-द्वेष मिश्रित ज्ञान कलंकित है। पुरुष एक वर्ग से न्याय को नहीं तोल सकता परन्तु ज्ञानी कहते हैं कि गुण युक्त वाणी सुनने में पराधीनता नहीं है बल्कि उसके द्वारा तो स्वाधीनता का आह्वान होता है। अतः ज्ञान सम्पन्न स्वाधीनता या पराधीनता का भान करता है। लोग समझते हैं कि धन-धान्य ऋद्धि एकत्र करना, बाग-बगीचे-घोड़ा गाड़ी आदि लक्ष्मी के भोगों की अधिक संख्या बढ़ाना ही स्वाधीनता है लेकिन ये सब वस्तुएँ पर हैं, पर वस्तु में स्वाधीनता समझना अज्ञानता है, परतन्त्रता में सुख मानना, पर पदार्थ में अनुरक्त रहना भी पराधीनता है और अपने स्वभाव के भानमें रमण करना सत्य स्वाधीनता है अतः यह निस्सन्देह कहना होगा कि ये मुनि-ज्ञानसम्पन्न हैं।

दर्शन सम्पन्न—

दर्शन शोधक-पदार्थ को स्वयं समझता है और अन्य को समझाता है, इसकी प्रतीति अत्यन्त स्थिररूप है, समझे हुए पदार्थ के अतिरिक्त सब वस्तुएँ पराधीन हैं। जिन की आत्मा में इस प्रतीतिका निवास है यदि इन्द्रियों द्वारा परीक्षा ली जाय तब प्रीति में ज्ञान वृद्धि नहीं हो सकती। यदि आत्मा में विश्वास का गुण न हो तो कुछ नवीनता नहीं आसकती। प्रतीतिका गुण सबमें पाया जाता है और वह ब्रह्म है परन्तु सरल होजाय तो समझो कि अपना एक गुण प्रगट होगया। पर अब तक परमें विश्वास रखता आया है। 'स्त्री से सुखी हूँ-लक्ष्मी से सुख मिलता है-वर्षा हो तो समा-सवत् ठीक हो, इत्यादि में निश्चक प्रीति है। यह भ्रमणा और भूल है एव सदा इसी प्रकार की चिन्ताएँ बनी रहती हैं। अतः

आत्मा का चैतन्य लक्षण समझ में नहीं आ रहा है प्रत्युत विपरीत अर्थ की प्रतीति में रमण करता है । यदि परभाव से निकल कर स्वभाव में आजाय तो वह शुद्ध सम्यग्दर्शन कहलाता है । जैसे शक्कर स्वभावतः मीठी है उसे आप कभी कड़वी कहनेके लिये तैयार नहीं हैं, क्योंकि उस के मीठे पन में आप को प्रतीति है । यदि इन्द्र भी आ कर कड़वा स्वाद बताये तो भी अपने अनुभव के विपरीत मानने को तैयार नहीं हैं । उस में निश्चिन्ता रहने के कारण कौन मानने लगा । वह प्रतीति परपदार्थ में निश्चिन्त है । उसमें से निकल जायतो समझो कि मेरा आत्मा त्रिकालवर्ती-निर्विकार है । सहजानन्द स्वरूप व निष्कलंक है ऐसी प्रतीति होगी जड़ में वर्ण-गंध-रस-स्पर्श दीख पड़ते हैं परन्तु सहजानन्द-सहजसुख-सहजशान्ति की लहर मेरा स्वभाव है-यह आत्मा का स्वाभाविक गुण है । जिस में यह प्रतीति होती है उसे देव डिगानेमें असमर्थ है, उसे दर्शनसम्पन्न कहते हैं ।

चरित्र सम्पन्न-

राग-द्वेष रहित अवस्था में अपना स्वरूप जान लेने पर स्थिर हो कर आत्मगुण में रमण करते हुए पर वस्तु से अलग रह कर आत्मा का मनन करने का नाम चरित्र है ।

लज्जा सम्पन्न-

लज्जा एक प्रकार का दबाव भी हो सकता है, मनुष्य इसमें दब कर अनाचार सेवन करने से अटकता है, यदि यह समझे कि मैं कौन हूँ, मेरा परिवार कितना अच्छा है, अतः यह नीच कार्य मुझ

से न होगा, जिसे इस प्रकार लज्जा होती है वह अकार्य न करेगा । अवगुण-कुटेवसे हाथ खींच लेगा । आंखों में शर्म न हो तो साधारण मनुष्य भी कह देगा कि यह निर्लज्ज और खोटा है । आंख में शर्म आने पर अपने दोष को स्वयं देख लेता है परन्तु निर्लज्जकी आंखों में लाज न होने के कारण दोष को देखकर आंखों पर ठेकरी रख लेता है । जिसे भविष्य में सुधरने के लिये अवकाश भी नहीं है । लघुलघवी कला से एक आंख पर पर्दा रखना-पशु को टचकारे के संकेत से बुलाने का सा भाव बताना और गुप्त पाप करना कुछ लाज कहलाती है ?

लाघव सम्पन्न—

आत्मा के हलके पन का नाम है, इस से मन की शुद्धि होती है, हृदय से राग-द्वेष घटता है । उस के पास धर्म के उपकरण भी केवल थोड़े से रहते हैं । पत्नी के पास उबते समय पाँखों के अतिरिक्त क्या उपकरण रहता है ? इसी प्रकार मुनि के उपकरण साधनरूप होते हैं भाररूप नहीं अतः वह उपधि कम रखकर मृतक के समान विदाई लेजाता है, अतर में राग-द्वेष का तो खोज भी नहीं है, त्याग और वैराग्य से ही आत्मा लघुभूत हुआ है ।

ओजस्वी—

मानसिक बल की पूर्णता है, जैसे कोई मनुष्य अमरीका से आया है वह वहाँ के अनुभव या जो कुछ देखा सुना है यदि उसे मन द्वारा ध्यान करने बैठे तो अल्प समय में बहुत कुछ याद करसकता है, परन्तु शरीर के द्वारा वे सब क्रियायें २५ दिन में की गई हैं उस समय मन के अनुभव स्मरण करते समय बहुत थोड़ा काल लगता

हैं। इसी भांति ये मुनि मानसिक बल युक्त हैं और लाखों करोड़ों वर्ष की बातों का अनुभव तुरन्त कर लेते हैं।

विलायत जाते समय काया का कोथला तो साथ ही था इसीसे २५ दिन व्यतीत हुये, यदि देह का थैला न होता तो मानसिकक्रिया २ मिनिट में क्योंकर कर सकता था। शरीर को रख कर शरीर अवस्था में इंद्रिय सहित ज्ञान की क्रिया कितनी होती है, तथा शरीर और इन्द्रियो के अतिरिक्त शुद्धात्मा शरीर तथा मन से अलग रह कर अपने सहज-स्वाभाविक गुण से अनंत काल रूप विलायत में की गई क्रिया को चेतन तीन काल के भावों को एक पलक में अपने जितने काल में अपने अन्तर में उतार लेता है। अतः आत्मा का स्वरूप मन से भी पर है किन्तु ये मुनि मनोबल से युक्त हैं।

जो प्राणी मन का सहारा छोड़ देता है, मन तथा इन्द्रियों के परले पार पहुँच गया है, चैतन्यघन-शुद्धस्वरूप आत्मा अपनी स्वच्छ अवस्था में पहुँचने पर काल का ज्ञान एक सैकेंड में कर लेता है। इस लिये इस आधार पर ये मुनि लाखों करोड़ों वर्ष पहले की बात पाँच मिनिट में जान लेते हैं। आश्चर्य है कि उन के मन की शीघ्रता का कितना ज्ञान है। देह का वेग भी कितना अधिक है यह सहज और अनुभव सिद्ध है। इस शीघ्रगति को जानने वाला, ज्ञानपूर्वक मन की चंचलता को रोकने वाला, यदि इसी ज्ञान में अटक रहे तो यह मूर्खता है चाहे राजा और विद्वान् भी क्यों न हो परन्तु जहाँ तक अपने स्वभाव की स्थिति और स्वतंत्रता की रीति से अपरिचित है वहाँ तक सब जगत् को दरिद्री के तुल्य ही कहना चाहिये, ऊँचा चढ़कर गिरने वाला भी सुख के पहाड़ पर चढ़ता है, जया वह मनका कच्चा और भिक्षुक के समान

नहीं है? मगर चलते लोग तो रोटी मांगनेवाले को कुछ और छोटा आदमी कहते हैं, किन्तु लाख मांगने वाले को बड़ा कहा जाता है मगर एक तरह से ये दोनों ही रंक (मंगते) हैं। x x x

इस मुनि का मनोबल इतना पूर्ण है कि चाहे कितनी भी प्रतिकूलता क्यों न आजाय, परन्तु मनमे व्यग्रता उत्पन्न नहीं होती।

तेजस्वी—

तेजस्वी होने का कारण उन की आत्मा के नित्य तेज की मलक से सर्वसाधारण की आखों में चकाचौंध आजाती है, यह कुछ पुण्य का तेज नहीं है जिस में पुण्य का माहात्म्य है उस में तो आत्मा का माहात्म्य अप्रगट है। परन्तु पुण्य का कुछ प्रकार अपने से अधिक दीख पड़ता है। क्योंकि पुण्य के रागी को पुण्यशाली ही देखता है और तब तक वहीं लुढ़क पुडक रहता है।

महावीर प्रभु का तेज इतना उचा था कि पारणक कराने वाले का घर सोने की मोहरों से भर जाता था। इसी को देखकर गोशाल प्रलोभन में आगया। तथा प्रभु की ओर आकर्षित हो गया। इसी प्रकार यह परदेशी राजा भी इस मुनि के तेज और प्रताप को देख कर सन्मार्ग पर आगया।

इति त्रयोदशोऽध्यायः

अथ चतुर्दशोऽध्यायः

स्वयं धर्म प्राप्त पुरुष ही धर्म को समझता है, ये केशी स्वामी स्वयं धर्म प्राप्त हैं, कभी यह कहने का अवसर भी आता है कि बहुत से लोग अभव्य के उपदेश से भी प्रतिबोध पाते हैं परन्तु अधिकतर वे पुरुष कि जिनके भावही ऐसे न हों, वे औरोंको पार क्योंकर कर सकते हैं। तब यह कहना होगा कि वीतराग के वचन जिह्वाग्र करके वचनका श्रेष्ठ रहस्य सुनने वाला ही धर्म को पा सकता है परन्तु श्रोता स्वयं अपनी पात्रता तथा उन्नतभाव से वस्तु का भेद समझ कर धर्म को सही तरीके से पा सकता है। इस प्राप्ति में अभव्य निमित्तरूप हो सकता है। परन्तु अभव्य उस तत्त्व का कुछ भी स्वाद नहीं ले सकता। इससे यह निश्चय रहे कि जो स्वयं पार होसके वही पार कर सकता है परन्तु ये केशी स्वामी तारक और वारक दोनों हैं। वारक संसार समुद्र से पार करके निर्वाण तट पर लाने वाला है। दुर्गति-पाप वृत्ति से पड़ते हुये को रोकने वाले वारक हैं। वे प्राणी को धर्म के स्तम्भ तक ले जाते हैं अतः जिसके पास धर्म के अंगों को जानना है, उस महा पुरुष का भी जानना और समझना परमावश्य है, ऐसे पुरुष की प्रशंसा में तेजस्वी शब्द का प्रयोग किया है। तेजस्वी यानी अन्तर में ज्ञान दर्शन-चरित्र का तेज समाविष्ट है। जैसा इस मुनि का बाहरी तेज (सुन्दराकार) बताया है, वह सासारिकों में नहीं पाया जाता। इन की कान्ति और रूपकी चमक को देखकर लोगों को विस्मय होता

है कि मैं भोगी हूँ और ये त्यागी हैं परन्तु इनका हृष्ट पुष्ट शरीर कितना प्रभावोत्पादक है। वह शरीर को देख देख कर आश्चर्य में डूब जाता है। इसके कारण को जानने की जिज्ञासा होने पर धर्म पद को सुनता और समझता है। परन्तु यह स्मरण रहे कि सब साधु इस प्रकार बाह्यसम्पत् के धनी और परिपूर्ण नहीं होते ? लेकिन आत्मगुण सब महात्माओं का समान है, पर यह महापुरुष पुण्य और आत्मधन में प्रखर पूर्णता प्राप्त हैं जिससे इनकी सगति को पाकर मनुष्य की दरिद्रता का सर्वथा नाश हो जाता है।

वक्तृत्व शक्ति

तेजस्वी होने के साथ साथ वक्ता भी बड़े मार्के के हैं परन्तु वाचाल नहीं हैं, वाणी को सोच कर तोल कर न्याय-हेतु-प्रमाण देकर हजारों मनुष्यों में दो चार घंटे व्याख्यान करना हो तो धारा प्रवाह से बोल सकते हैं। कहते २ या बोलते २ न थकना इनका अपना वचन बल है।

शास्त्रकार वचन शक्ति का विशेष वर्णन करते हुए कहते हैं कि आत्म ज्ञान समुद्र के समान है जिनमें श्रुत ज्ञान की भरती आती है, श्रुत ज्ञान नामक ज्ञान की लहर इसका एक छोटा सा पर्याय है और जब आत्मा निगोद पर्याय में जाता है तब उस की आड़ में वह वारीक हो जाता है और जब श्रुतज्ञान का उद्घाला आता है तब उसकी भर्ती होने लगती है। इस भर्ती के द्वारा दो घड़ी में वचन को फिराना हो तो भारी परिवर्तन कर सकता है, अर्थात् अरबों श्लोकों का आशय दो घड़ी में वचन बल के आधार पर कह सकता है, यानी इनकी भाषा में हो इतना बल है।

यशस्वी

ये मुनि बड़े यशस्वी हैं, संसार में इन की अति प्रतिष्ठा है। नास्तिक और राजा प्रजा सब ही इन के माहात्म्य को जानते हैं, परलोक को स्वीकार न करने वाले तथा धर्म से अनभिज्ञ राजा महाराजा तक भी इनसे खूब परिचित हैं, परदेशीराजा के कानों तक यह बात पहुँच गई कि यह सामर्थ्यशाली पुरुष वैराग्य भाव में मगन हैं, उन के द्वारा उन की यशोगाथाएँ गाई जाती हैं।

जितक्रोध

क्रोध को पूर्णतया जीत कर अपने अधिकार में कर लिया है, सर्वथा क्रोध का अभाव तो केवल ज्ञान होने पर ही होता है। यद्यपि चौथी चौकड़ी का कर्म पड़ा है और चरित्रमोहनीय प्रकृति मौजूद है तथापि उस पर विजय पाने का यत्न करते हैं, जब उस से क्रोध अपना फल देने को प्रस्तुत होता है तब अपनी क्षमा नामक शक्ति का पूरा बल लगा कर उदय-बल को निष्फल करते हैं।

मान विजय

इसी प्रकार मान को भी जीत लिया, यद्यपि बड़े बड़े राजा इन के पैरों पड़ते हैं, चक्रवर्ती तो इन की सेवा में उपस्थित रहता है, तथापि उन को न उस में कुछ आनन्द आता है, न अभिमान होता है। 'ये मेरे पैरों पर पड़ते हैं' इस सम्बन्ध में जरा सी कल्पना भी नहीं होती, क्योंकि ज्ञानानन्दी, सहजानन्दी, आत्म-सन्तोष के अतिरिक्त बाहर की बातों पर कतई ध्यान नहीं देते। अन्तर की श्रेणि के उदय का स्वाद दूध-मिश्री जैसा होता है और बाहरी पुद्गल का स्वाद तुस की रोटी के समान है।

माया विजय

माया-कुटिलता-वक्रता-और दंभ इन सबको जीत लिया है, माया नामक प्रकृति के पूर्व काल में आवरण पड़े हैं और फल के उदयकाल में आत्मा अनुगामी या अन्वयरूप होकर आत्मा में जुड़ न जाय इस प्रयास का नाम माया विजय है।

कुछ संसारी कहते हैं कि सांप की तरह थोड़ी सी फुंकार तो अवश्य रखनी चाहिये, यानी अपने बचाव के लिये थोड़ा सा क्रोध करने में क्या हर्ज है, यदि न किया जाय तो संसार का व्यवहार चलना कठिन हो जाता है, यह कह कर जो वस्तु उपादेय नहीं है उसकी स्थापना करने लग पड़ता है कि क्रोध किये बिना कोई मानता ही नहीं, घर के सब आदमी स्वच्छंद बन जाते हैं, बालक खाऊ उड़ाऊ और निरंकुश होजायंगे, स्त्रियां मनमानी घरजानी करने लगेंगी। मगर प्रसंग पड़ने पर इतना अप्रसन्न होता है कि तीक्ष्ण कोप के बश परमात्मा को भी बुरा भला कह डालता है।

माया पर दृष्टान्त

जैसे कोई व्यक्ति किसी के पास अपनी अमुक रकम मांगने जाता है, तत्काज्ज करते समय कर्जमन्द को क्रोध की पूरी मात्रा में धमकाता है। उस समय यदि कोई अन्य मनुष्य यह कहे कि भाई लड़ाई भगड़ा करने से क्या रुपया शीघ्र थोड़े ही मिल जायगा ? पैसा जब इस के पास ही नहीं तब क्या यह तुम्हारे क्रोध करने से पैसा कुछ मुंह से उगल पड़ेगा अतः क्षमा करो, सन्तोष से काम लो, यदि इसके पास रुपये होते तो तुम्हारे अपमान जनक और फड़वे बोल न सहता। क्या करे बेचारा सय तरह से लाचार है,

तब सेठ तपकर उत्तर देगा कि अजी अधिकार भरी रात में छाती तले से निकालकर दिये हैं, छिः क्या छोड़ दिये जायँ, खाल उतरवा कर ले लूंगा। बेटी चिक्का दूंगा, इसे लिखलो, तुम्हें दया आती है तो तुम चुका दो, बड़े दयालु बनने चले हो, इसे समझाओ न। हम पर ही दवाव डालते हो, इसे तो कुछ नहीं कहते। क्या यह भी कुछ थोड़ा क्रोध है। कहने वालों का आशय यह है कि क्रोध अवश्य करना चाहिये कितना भयंकर निश्चय। परन्तु क्रोध स्वभाव अपना (आत्म-गुण) नहीं है और ज्ञानी पुरुष यही समझ कर उस को निष्फल कर डालते हैं। यद्यपि क्रोध का भूल से आजाना और बात है परन्तु “करना चाहिये” इस निश्चय पर रहने वाले को आत्मभाव में स्थिर रहना कठिन है। हाय! क्रोध को मंद कहते हुये भी कहता है कि-यह तो करने योग्य है इस अभिप्राय से घिरा हुआ मनुष्य प्रत्यक्ष में दर्शनमोह में प्रतिबद्ध है, जिस को कि समझकर तत्त्वमार्ग पर आना कठिन है परन्तु यदि आत्मवीर्य की मंदता से कारण-वश कुछ क्रोध आ भी जाय तब समझना चाहिये कि यह अपना गुण नहीं है ऐसी मान्यता से यह समझा जायगा कि-चरित्र की मंदता के कारण दोष में आगया है। मगर यह बहुत बड़ी भूल नहीं है। यथा समय वह किसी प्रकार समझ की राह पर आ भी सकता है।

प्रशस्त मान

मान में भर कर कहता है कि माता पिता मर गये हैं मुझे उन की यादगार में मृत्यु भोज करना है क्योंकि हमारी कुलपरम्परागत प्रतिष्ठा इसी में है जोकि बाप दादाओं के समयसे चली आई है,

इस आवरु में धन्या न आना चाहिये । यह सब मानके वश होकर ही तो करता है । इस इज्जत को चाहे ऋण ले कर ही क्यों न चुकाया जाय । यह करने वाले का अभिप्राय है मगर सुखके लोभ से करता है या दुःख के भय से ? कदाचित् क्रोध-मान-माया कम कर डाले तो इस साधन से सद्गति मात्र पा सकता है, पर संसार परिभ्रमण अवश्य करना होगा एवं शास्त्र के अमुक वचन याद कर रखे हों जिस से अल्पकषाय कर डाले पर अंतर में यह गांठ रखता हो कि 'करना ही पड़ता है' इस मान्यता को सदाकाल न छोड़े तो मानत्याग का प्रसंग कहां आया ? प्रेत भोजन या आभूषण बनवाने में मान रखने की अपेक्षा अपने भूखे भाइयों की पालना मान के लिये भी करे तो आभूषण और मृत्यु भोज से यह अच्छा प्रकरण है । इसे प्रशस्त मान कह सकते हैं । तथा इस में अधिक लाभ का कारण भी है । परन्तु "मुझे तो करना ही चाहिये" इस मान्यता से करने वाला अप्रशस्त मान उसे मँझधार में ले जाके डुबो देगा । अखिल विश्व को खड़ा रख कर मोक्ष लेना है, पर यदि मान त्याग कर फरे तो विवेकमय आचरण का क्षेत्र बदल जाय । शानी कहते हैं कि- बहुत सी क्रियाएँ मान के वश हो कर की जाती हैं, परन्तु जब निगोद में था तब तो मुफ्त में ही माग लिया गया था और वह था गाजर मूली के पर्याय में । आज वह आदमी के देह को पाकर मान करता है । लेकिन उस समय का भान नहीं है मगर वीतराग को तो तीन काल का ज्ञान है । उन का अभिप्राय जाने बिना फीढ़ी के फलेजे जितना मान भी अपनी बुद्धि में न लाना चाहिये । यह व्यक्तिगत कथन नहीं है बल्कि शास्त्रानुसार विचारना योग्य है कि मुझमें क्या क्या अवगुण हैं । मेरी भूलें कहां

कहां हुई हैं, यह सब अपनी हैसियत के अनुसार अपने ऊपर घटाना चाहिये। परन्तु 'अमुक बात अमुक पर घटती है' मनमें यह निर्धारण कर उसे देखते हुये अशुभ विचारों द्वारा उस का तिरस्कार करके पुरानी मैत्रीका भंग न करो, कदाचित् विचार भेद (मतभेद) हो तो भी उस का तिरस्कार करना धार्मिक सिद्धान्त को भंग करने के समान दृष्टि है।

सिद्धान्तकार कहते हैं कि अभिमान के लिये कुल-वंश की परम्परा में उलभ कर पड़े रहना मूर्खता पूर्ण है, क्योंकि संसार में सज्जन का जन्म अच्छे कार्यों में भाग लेनेके लिये है, वे बुरे कामों से तो सदा अलग रहते हैं। अगला चाहे अवगुण का भंडार हो तब भी बुरा न होने पावे सज्जन पुरुषों की यही धारणा होती है। सज्जन मनुष्य की दृष्टि में सर्वथा अज्ञानी संसार में कोई नहीं है। सर्वथा गुणी तो परमात्मा होता है लेकिन मध्यम स्थिति में गुण और अवगुण दोनों मिले रहते हैं यदि गुण न होकर मात्र अवगुण ही हो तो आत्मा का अस्तित्व मिट जायगा परन्तु जगत् ने तो शरीर पोषण करने के लिये अवगुण को गुण मान लिया है। निगोदमें भी अमुक जातिका गुण तो रहता ही है, क्योंकि जीव गुण रहित नहीं है। मान के न्यूनधिक गुण का तारतम्य रहता है। थोड़े में थोड़ा भी न झुक सके तो समझलो कि मान का पूरा ही अंश है। थोड़ी सी नम्रता का अभाव हुआ कि क्लेश की आग सुलगी, हाय ! उसी में सुलग कर जल जाता है, लेकिन अपनी बात को नहीं जाने देता, जैसे किसी ने कहा है कि—

अभिमान के अंतरे, भासे जो निज भूल ।

तब भी उसकी जीभसे, होत न कभी कबूल ॥

अभिमानी जानकर भी अपनी भूलको स्वीकार नहीं करता, ऐसा मान का स्तम्भ होता है। अनुभव के लिये बनारसीदास कहते हैं कि- आत्मधर्म अमुक स्वभाव-स्वरूप में है, अपने हित की साधना करने वाले जीवों के विषय में उन्होंने ने इस प्रकार कहा है कि-
 “जो न करे नय-पक्ष विवाद, धरे न विवाद अलीक न भाषै”
 “जो उद्वेग तजे मति अंतर शीतल भाव निरन्तर राखै।”
 “जो न गुणी गुण भेद विचारत, आकुलता मन की सब नाखै”
 “तो जग में धरि आत्म ध्यान, अखंडित ज्ञान सुधारस चाखै”

सुधारस आत्मा में सुखगमक अतीन्द्रियगुण का नाम है इसका अनुभव आत्माके अतिरिक्त और कौन कर सकता है, इसी का वर्णन करते समय कहा है कि- जहां आत्मा के आनन्द तथा धर्म की बातें चलती हों वहां एक नय में नहीं खड़ा रहता, पर सामने वाले अमुक नय से बातें करते हैं तब अपनी नम्रता को वे स्वयं छोड़ देते हैं नय गुण का अंश है नय पक्ष समझे बिना ये बातें न्यायशील होने पर नहीं जँचती।

दही का उदाहरण

दही मिलोते समय रस्मी के दोनों मिरे खींचने लगे तो मक्खन नहीं बनता, बल्कि एक-दो डीला छोड़कर एकको खींचे तो इच्छित परिणाम पर आ सकता है, यानी एक को खींचते समय दूसरे को ढीला करके भुका दे। संसार में मेरे किचे अभिमान के लिये कहाँ कहाँ भगड़े बखड़े उत्पन्न होते हैं इसे नित्य विचारे तो सम्पत्ती सम्भ्रम पैदा करसके और यदि वह अपने घर में भी सम्भ्रम करना न सीखे तो वह वीतराग पुनर्पो के साथ नेल कैसे कर सके। जो पुरुष

रागी के साथ मेल नहीं कर सकता हो उसका वीतरागी के साथ क्या मेल खायगा । अतएव नय का पक्ष लेकर विवाद और झगड़े न उठाता हो तथा अपने को एक नय में लपेट कर कभी न रखता हो, “अमुक बात हमसे सहन नहीं होती, यदि इस कल्पना ने घर जमा लिया है तो वहां तक अपना वीर्य निर्वल जानना चाहिये” अतः अपने साधकभाव या साधनदशा को पाने के लिये भी कुछ तैयारी करनी चाहिये । बनारसी दास कहते हैं कि विवाद भी न करता हो, मेरी बात नहीं रही इस बात का खेद न करे मगर आज कल तो जहाँ जहाँ गड़बड़ मचानी हो वहां स्याद्वादशैली खड़ी कर दी जाती है । परन्तु ‘स्यात्’ का अर्थ ‘अपेक्षा’ होता है, वाद का अर्थ बोलना है, यानी दूसरी अपेक्षा रखकर बोलना ‘स्याद्वाद’ कहलाता है, चाचा की अपेक्षा भतीजा और भतीजे की अपेक्षा चाचा है । इस प्रकार दोनों बातें अपेक्षा की दृष्टि से एक पर ही लागू होती हैं यानी एक ही वस्तु को दूसरे ढंग से कहना ‘स्याद्वाद’ है तथा वह सापेक्षवाद है । बनारसीदास कहते हैं कि-यदि अपनी बात न भी रहे तब भी आकुलता न उत्पन्न हो, क्योंकि मान के टलने पर मन की आकुलता नष्ट हो सकती है ।

माया का अत्यन्त निषेध

बहुतसे यह कहते हैं कि थोड़ा सा कपट तो करना ही चाहिये, इस विधि से कुछ बल पराक्रम उत्पन्न होता है पर माया टालना कब आता है ?

तक्राज्जे का दृष्टान्त

एक मनुष्य किसी से ५००० रुपये मांगता है, मगर उस के

मकान विकने पर भी उतनी वसूली नहीं हो सकती, यानी २००० से अधिक उसके पास कुछ भी नहीं है तथापि वह कहता है कि एक पाई कम न लूंगा। मनमे यह भी जानता है कि खानदान का प्रभावकितना है। अपनी हैसियत के अनुसार तो देताही है। मगर आंटे लगाता है कपटजाल को बिछाता है और कहताहै कि ५००० से एक पाई कम न लूंगा। इस पर देने वाला कहता है कि भाई। मैं तो ५०० तक भी कठिनाई से पहुँचूंगा। यद्यपि २००० देकर ही पिंड छूटेगा तो भी ५०० से देना आरंभ करता है। अंत मे २००० पर दोनोंका एक मत होजाता है और दोनोंने यह व्यवहार कपट से किया है। इस प्रकार उसने यह सिद्ध किया है कि “कपट किये बिना जगत्का व्यवहार नहीं चलता” अत कुछ न कुछ कपट की रचना करनी पड जाती है नहीं तो निर्वाह क्योंकर हो, सरलका फहना है कि- भाई तुम्हारी कुलीनता-मान माहात्म्य माता पिता के नाम पर कलकका टीका न आवे ऐसी रीतिसे उदारता पूर्वक अपना ऋण अवश्य चुका देना चाहिये। कहीं कहीं नीति का पाक भी अच्छा उतरता है जैसे दो भाईओं मे बडा भाई अंधा हो गया है, बाप दादा का ‘दाय भाग’ अच्छे प्रमाण मे मिला है, उसका लड़का अभी छोटा है- इसी से छोटा भाई कहता है कि हमारे जीवन मे ही अमुक अमुक आभूषण अपनी इच्छानुसार जितना चाहो इसे दे दो, मेरे लिये तो अमुक घर बस है, शायद आपको और मेरी भाभी को इसमे कुछ आपत्ति न होगी’ अत. अब ही दे दिया जाय। क्योंकि फिर पीछे किसी को यह कहने का अवसर न आवे कि ‘लड़का अभी छोटा है और भाग किन प्रकार विभाजित किया जाय’। लोगों मे यह सदेह खडा हो जाय तो कितना बुरा असर पड़ सकता है। इस लिये कहता है कि भाई। मुझे कुछ न कहना

चाहिये आपजिसे चाहें दे दें । मैं तो अपना थोड़े में ही काम चला लूंगा । पर अपने इस छोटे लड़के को जो चाहें अभी दिलवाएँ । यह कह कर अपने अंधे भाई को अच्छी तरह सन्तुष्ट करता है । इस प्रकार नीति का वर्तव करने वाले भी अनेक पड़े हैं । अतः इसका आशय यह है कि मुनि माया-कपट को जीतनेवाले होते हैं । फँसाने का समय आने पर भी ये किसी को अपनी माया में नहीं फँसाते । परन्तु माया की वक्रता से यह मानना कि “माया किये बिना काम नहीं चलता” मुनिओं का तो यह अन्तर अभिप्राय बिल्कुल नहीं होता ।

जित लोभ इसी भांति लोभ को भी जीता है ।

निद्रा विजय निद्रा और आलस्य पर भी अधिकार पालिया है ।

जित इन्द्रिय इन्द्रियें भी काबू कर ली हैं ।

जित परिषह

बाहर के परिषह देश काल के अनुसार अनुकूल या प्रतिकूल जो जो भी संयोग बनाते हैं, जिन में अनुकूल संयोगों में हर्ष नहीं मानता । प्रतिकूल संयोगों में द्वेष नहीं रखता अतः वे केशीस्वामी समभावी अर्थात् भावितात्मा हैं ।

निस्पृह और निर्भय

उन्हें जीवित रहनेकी आशा और मरने का डर भी नहीं है । इन

का ध्येय यह है कि जीवित रहेंगे तो शुद्ध संयम का पालन करेंगे और मरगये तो भव परिवर्तन करके संयमका उत्तम फल पायेंगे। इसी आधार पर मरने जीने की शंका नहीं रखते, ऐसे उत्तम गुण प्राप्त केशी मुनिराज हैं।

परिपह में गुप्त क्या है ?

वीतराग-देव ने आचारांगसूत्र में फर्माया है कि मेरी आज्ञा में ही धर्म है यह निर्मल ज्ञान द्वारा कहा गया है, इसीसे मेरी आज्ञा प्रधान धर्म है। क्योंकि ज्ञानी वीतराग भाव से जानकर तथा देख कर जो कुछ प्रगट करते हैं ऐसे मार्ग के समझने वालों को ज्ञान संगम भी तो अवश्य मिलना चाहिये न ? क्योंकि अनन्त काल का अज्ञात मार्ग अपनी स्वच्छन्दता से क्योंकर सूझ सकता है। मुख्य तत्व की शैली तो मात्र ज्ञानी ही बता सकते हैं वना विश्व का अधिकांश भाग तो अपनी ही हांकता रहा है, यथा—

अवगुण ढांकरण काज करुं जिन मत क्रिया,
न तजुं अवगुण चाल अनादिनी जे प्रिया।
दृष्टि राग ने द्वेष तेह समकित गणुं,
स्याद्वादनी रीति न देखुं निजपणुं ॥

देवचंद—

स्तुतिफार कहते हैं कि प्रभो ! हमारा सम्यग्दर्शन वैसा है। यद्यपि आत्मधर्म की पोषणा में जो चौधी भूमिका है वह सम्यग्दर्शन है मगर समभावी होकर जीव ने वह सम्यग्दर्शन कहा नाना है,

कि जहां से अन्तर आत्मा की दृष्टि पुष्ट हो जाती है मगर यहां तो यह हाल है कि-हमारे मतानुसार बोलने वाला मिल जाय तो वह सबसे अच्छा है। क्योंकि अपनी रूढ़िके अनुसार ही प्रमाणित करता है। कदाचित् दूसरे का न्याय न रुचे तो अपनी पकड़ से विरोधपक्ष में कह डालता है कि भूल पड़ गई है, श्रद्धा में फेर पड़ गया है, प्रत्युत अपनी मति का स्थापन करना ही जानता है।

आनन्दघन जी कहा करते थे कि जिस का पक्ष लेकर बोलता था वही प्रसन्न हो जाता, जहां जहां कुल-पक्ष-सम्प्रदाय-गच्छ पक्ष में जुड़ जाता तब मुझ से वे खूब प्रसन्न होते। मैं भी प्रसन्नता से उनके विचारों में बंधा रहता, परन्तु जहां उन के विरोधपक्ष में समर्थन करता वहां उन के क्रोध का पारा चढ़ जाता, और वे मेरे पीछे बुरी तरह पड़जाते। जिस किसी का पक्ष लूं और एक नय से बात करूं तब उस के मतानुसार उसे मेरी बातों में बड़ा आनन्द आता, और जिसका पक्ष न लेता उसे मैं बुरा और बहुत कड़वा मालूम होता।

गुरु मूढता

दृष्टिरोग की पुष्टि में अपनी मति में वही मान्यता रखता है कि-हमारे गुरु ही सब से अच्छे-श्रेष्ठ तथा सब कुछ सिद्धान्तानुसार कहते हैं, लेकिन नित्य और अनित्य का रहस्य प्रकट में लाए बिना, स्याद्वाद का स्वरूप समझे बिना, आत्म-ज्ञान-आत्म भान क्या है इन का स्वरूप क्या है उसका मार्ग निकालना अत्यन्त दुष्कर है।

क्रियाकांड

“अवगुण ढांकण काज करुं जिनमत क्रिया” क्रियाकांड का ढोंग रच कर ‘गुणी हू’ ऐसा दिखाव करता है, भाव का तो चाहे कहीं ठिकाना ही नहीं है, राग-द्वेष-क्लेश के प्रभाव में चाहे दूबा जा रहा हो, कलेजे में पर्चेन्द्रिय जीव को मारने के भाव खड़ा करता हो, मगर एक दाना भी यदि पैर के नीचे आजाय तो अरे ! हाय ! जीव की विराधना हो गई, अधर्म होगया ! इस प्रकार बाहरी क्रियाकांड में अनादिकाल से फँसा पड़ा है और निरंकुश होकर मन माने चरित्र में विचर रहा है, अनादिकाल की स्वच्छन्दता रूपी शृंखलामें बंधा हुआ है, अतः प्रभु का कथन है कि ‘मेरी आक्षा में धर्म है, अतएव किमी ऐसे ज्ञानी को खोजो और जो कुछ वह कहे उसे मानो । केशी मुनि इसी धर्म के प्रवर्तक है इन्हीं से चित्त प्रधान को मिलना है, जिसे अन्तर से आत्मतत्त्व मिला है गुण पूर्ण है महा सामर्थ्यशाली है, वह गच्छवाद मतवत्पना की पुष्टि करने वाला साधु नहीं होता ।

निर्भयदशा

ये मुनि परम ज्ञानी हैं निर्भय और शोक रहित हैं, इन्हें जीवित रहने की आशा और मृत्यु का भय विलुप्त नहीं है. यद्यपि किसी शरीर या सयोग जन्म-और आत्मा से इसका वियोग होना मृत्यु है, इसके अतिरिक्त आत्मा न जन्म लेता है न मरता है, यह तो मात्र परवस्तु या सयोग वियोग है । इन्हीं का नाम जन्म मरण है, परन्तु इस की आशा और भय भी क्या ? अतः इनका उद्देश्य यह है कि परिपक्व सहन मनभाव से जिया जाय ।

परिपह क्या है ?

चाहे जितनी भी प्रतिकूलता क्यों न आवे परन्तु मन में रुचि-अभाव भाव उत्पन्न न हो, और अनुकूल सामग्रियों में प्रति-भाव उत्पन्न न हो। इस प्रकार प्रीति और अरुचि के अभाव समभाव से सहन करना परिपह है। दुःख आने पर उसे सहने में भी परिपह कहते हैं, लेकिन जब दुःख प्रिय ही नहीं है न उस रुचि रहती है, तब उसका सहन करना परिपह क्योंकर कहला सकता है क्योंकि दुःख को दुःख रूप कहना या मानना परिपह ही है। यदि कोई इस शरीर का व्यव करता है तब वह प्रतिकूल और अवाञ्छनीय है मगर पराधीन हो कर सहन कर रहा है और सहन करते समय ये भाव आते हैं मानो अपना किया हुआ पाप माफ़ा जाता है। तथा यह भी विचार आता है कि यदि इस दुःख सहन न करूँगा तो पाप का बहुत बड़ा बंध रूप कारण बन जायगा और नरक का दुःखभोग अलग करना पड़ेगा। इस रीतिसे दुःख के त्रास से विना इच्छा के सहन करते समय कदाचित् कुछ पुण्य का उपार्जन कर सकेगा परन्तु संवर रूप और परिपह सहन नहीं है और वह परिपहों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता।

परिपह का लक्षण

परि=सब प्रकार से, सह=सहन करना, विना किसी की सहायता के अनुकूल-प्रतिकूलता को सहना परिपह है। परन्तु कायरता सहना हानिकारक है। यदि समभाव से न सहे तो नरक जाता होता है। फलित यह है कि कायरता भाव से सहना परिपह ही है। किन्तु यह मुनि तो समभाव से सब परिपह सहन करते और वे परिपह के २२ प्रकार हैं।

घातकी-निंदक

कोई मनुष्य अपनी निंदा कर रहा है और उसके मुंह से बात बात में कड़वास टपकती है, इसी को लोग घातक के नाम से पहचानते हैं यह बड़ा भयंकर होता है, परन्तु मुनि तो घातक द्वारा दी गई तितित्ता को समभाव से सहते हैं। इसमें यदि यह विचार आजाय कि मुझे तो अपने वेश के लिये सब कुछ सहना पड़ता है, इस उद्देश्य से भी परिषद सहन करने की कोटिमें शामिल नहीं है कारण महात्माओं के अन्तर में प्रशंसा से अनुकूल भाव निन्दा से प्रतिकूल भाव कभी न आने पावे। इसी प्रकार यदि कोई भय से भी पाप कर्म नहीं करता है तो भी मूल धर्म के स्वरूप की दृष्टि से वीतराग उसे धर्म पालन नहीं कहते।

अन्तर्जागृति

सब प्रकार की सहन शीलता होने पर भी अपने अन्तर की शक्तियों को जागृत न रखता हो और सहन न करता हो वह कुछ सहन करना नहीं कहलाता सहन करते समय अन्दर की शक्ति का सचेत होना परमावश्यक है।

आर्तध्यान

जब कभी आपत्ति या दुःख अनायास आ पड़े तब उसे खोने के लिये कोई तो मरना तक माण्ड देता है यानी मृत्यु की अपेक्षा उस आगन्तुक कष्ट को अधिक मानता है। पर उसने अपनी स्वाधीन दशा को तो किसी रूप में समझा ही नहीं है। तब आपत्ति को समभाव से न सह कर यदि मृत्यु को पसंद करे तो उसे मिथ्यात्वी या अज्ञानी कहा है। अपने पुण्य के अभाव में अन्य

व्यक्ति प्रतिकूल हो जाता है ऐसा गुणग्राही अन्य को लांछन नहीं लगाता तथा वह समभाव से सहन करता है। कुत्ते को कंकड़ मारने से वह कंकड़ के पीछे दौड़ता है, पर यदि सिंह को गोली मारी जाय तो “किस ओर से गोली आई है” ? यह निर्णय करने पर वह गोली मारने वाले को पकड़ने जाता है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष का स्वभाव भी न्यायनिष्ठ होता है। प्रतिकूलता कदां से आई उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, अन्य को न मिल कर यह प्रतिकूलता मुझे ही क्यों मिली-अमुक ने मारा-अन्य ने क्यों न मारा-इसमें मेरा कारण अवश्य है-या इसका कुछ नकुछ कारण है, इस प्रकार ऊहापोह करने के अनन्तर ज्ञानी मूल कारण को खोज लेता है, दुख का आगमन पहले ही जान लिया जाता है। अन्य प्राणी को तो निमित्त रूप ही मानता है। अपना उपार्जन किया हुआ कर्म जान कर उसे समता पूर्वक सहन करता है। इसी भांति निन्दा या स्तुति अपने ही निमित्त होती है ऐसी समझ पाये बिना दृष्टि विभ्रम नहीं जाता। जैसे किसी अन्य की लड़की अपने घर में बधू के रूप में आई है यदि उसके साथ सम्प और प्रीति का ठीक बर्ताव न करे तो परमात्मा या सन्त पुरुषों से प्रेम का व्यवहार कैसे कर सकता है। अतः ज्ञानी पुरुष दुःख का प्रसंग आने पर यह समझ कर सहनशीलता रखते हैं कि मेरा स्वरूप ज्ञान तथा साहजिक सहनशीलता है।

सहन करने की अपेक्षाएँ

किसी पुरुष को गाली देते समय अगला यह समझ कर सह जाय कि-इस के सामने बोलूंगा तो अधिक गालिँ खानी पड़ेंगी, इस प्रकार अधिक गाली खाने के लिये सहन करना सहिष्णुता की

रीति नहीं है, बल्कि निर्बलपुरुष गाली बकता हो और सबल उसे पी जाय वह सहन शीलता है। भयसे सहना आत्मभाव की सहन शीलता नहीं है परलोक में रुटना पड़ेगा इस भय से यदि सहन करे तो पुण्य उपार्जन अवश्य होगा, पर वह परिषद सहन न कहलायगा अथवा मुझ पर दुःख आपडा है यह मेरा अपना कर्मफल है, इसलिये सम्भाव से मुझे ही भोगना है इस पहलु से दुःखको दुःख रूप समझकर सहना भी परिषद नहीं है। पर मेरे लिये कुछ होना जाना नहीं क्यों कि मेरे आत्मा को निंदा स्तुति दुःख सुख समान है, यह जानकर आत्म भाव से सहन करना परिषद कहलाता है।

‘आचारांग’ सूत्र के तीसरे अध्याय में प्रभु फर्माते हैं कि बाहर से आपत्ति या कष्ट आरहा हो जिसे सब ने जान लिया हो उसे समभावी उपसर्ग कहते हैं तथा जिसे कोई अन्य व्यक्ति न जान सके और अन्तर से आनेवाला है वह परिषद समझा जाता है मुनिवर्ग उसे दो प्रकार से सहते हैं वे प्रकार ये हैं।

(१) यदि पाप करूंगा तो अन्य के द्वारा बुरा कहलाऊंगा, इस निमित्त से सन्देह मे पड़ कर पाप न करता हो।

(२) यह कोई अन्य व्यक्ति खड़ा है लेकिन मेरा शत्रु भी नहीं है, तो भी मुझे देखकर कभी मेरा रहस्य किसी अन्य के सन्मुख प्रगट न करदे इस भयसे भी पाप न करता हो, उनके विषय मे प्रभु आज्ञा फर्माते हैं कि मैं उन्हें त्यागी नहीं समझता, यह तो लोगों के भय से पाप नहीं कर रहा है, उसे धर्म भाव से सहन करने वाला नहीं कह सकते किन्तु मात्र व्यवहार मे त्यागी है पारमार्थिक दृष्टि से त्याग या साधुताका अधिकारी नहीं है इस लिये निश्चय त्यागी या आत्मार्थी हम उसे नहीं कह सकते। यद्यपि एक दूसरे

के दबाव या संकोच से पाप करते करते अटक रहे तो क्रम से कभी लघुकर्मा होने का अवसर तो अवश्य आ जायगा पर यह पाप निषेध का उत्तम मार्ग नहीं है। ये केशीमुनि बाहर के भय से नहीं बल्कि ज्ञान बल से या आत्मभाव से परिषद सहने वाले हैं। 'सुभे सहन करना पड़ता है' इस प्रकार उनके मन में विकल्प तक भी नहीं उठाता। दुःख पड़े और चोट लगी समझे यह विसंवाद आत्मार्थी मुनि को नहीं होता। बल्कि सहन करना उनका सहज स्वभाव है। 'संवत्सरी के दिन उपवास करना है' यह चिन्ता आठ दिन पहले होती हो, तो मारे डर के तड़फड़ाया करे, लोक लाज से ज़रूर करना पड़ता है और न करने में अपनी निंदा का डर लगता है, परन्तु इस रीति का त्याग कार्य युक्ति संगत नहीं बल्कि कार्य सम्पादन तो आत्म शक्तिसे ही करना चाहिये। इसको बढ़ाते हुये आत्म शक्ति इतनी बलवती हो जाय कि जिससे यह ज्ञात न होगा कि कल मैंने उपवास किया था या नहीं ? यह भान तक न होगा। जब शरीर में अशक्ति प्रतीत होगी तब ही ज्ञात होगा कि मैंने कल उपवास किया था, ऐसी दशा को प्राप्त होकर वह अपने समाज के लिये सर्वस्व अर्पण करता हुआ पीछा मुड़ कर न देख सकेगा। चाहे उसकी शक्ति हैसियत से थोड़ी भी क्यों न हो। जैसे किसी के पास ५०० रुपये की पंजी भी न हो तथापि ५०००० का व्यापार फैलाने का हौसला रखता है परन्तु मनोकामना एक दम पूर्ण न होगी, छोटा मोटा धंधा पाकर पांच वर्ष में धीरे-धीरे बढ़ता हुआ ऊँची छलांग लगाकर बढ़ सकता है, इसी भांति थोड़े त्याग द्वारा आत्मा की चरम सीमा पा सकता है, पर किसी के दबाव से करे तो कारणभूत न कहलायगा। तथापि आगे बढ़ा जा सकता है।

तप में प्रधानता प्राप्त

ये महर्षि तप में उत्कृष्ट तथा ज्ञान में भी प्रधान हैं, श्रुत=चारों ज्ञान में परिपक्व हैं ।

चउदस्स पुब्बी

१४ पूर्व-ज्ञानके पाठी हैं, लोगोंकी तो यह धारणा है कि आज कल जो ज्ञान में कम हो वह ही तपश्चर्या करता है परन्तु ये मुनि महा ज्ञानी होने पर भी छः छः मास तक के चौविहार उपवास करते हैं । सब प्रकार से इच्छाओं का रोधन करके आत्मभाव में विचरते हैं । कर्म के आवरण को ज्ञान ध्यान तप और त्याग द्वारा तपा डालते हैं क्योंकि आवरण को तोड़ डालने का नाम ही तप है ।

गुणप्पहाणे

अनेक सात्विक तथा उत्तम गुणों में भी प्रधानता प्राप्त हैं, पांच इंद्रियों का सतत निग्रह करते हैं, किसी प्राण को दुःख न देने वाले धर्म में प्रमुख (प्रधान) हैं ।

करणप्पहाणे

करण सम्बन्धी क्रियाओं में प्रधान हैं, अत्यन्त कठोर विधि से पालन करने में समर्थ पुरुष हैं । मासोपवास के पारणक के दिन ५० घरों में घूमने पर भी आहार न मिले तो देह को खेद नहीं होता । *

* पिण्डविसोही-समिद्ध-भावण-पटिमा य इदिय निरोद्धो ।

पडिलेहण गुप्पिओ. अग्निग्गहो चेव करणं तुं ॥

चरणप्पहाणे

साधु के १० प्रकार के धर्म पालन करने में भी ये मुनि प्रधान हैं। इनके द्वारा आत्मा के सम्पूर्ण प्रयत्न से जीवों की ठीक यत्ना करते थे। सदैव अपने आत्म हित में निरत रह कर अहित तथा अवैध कर्म से अलग रहते। चरित्र का पालन करने से अंतर यत्ना होती है। इस यत्ना में आप सब में अच्छे थे। *

निग्गहप्पहाणे

इन्द्रिय और मन के वश करने में भी एक ही थे,

निच्छयप्पहाणे

अपनी प्रतिज्ञाओं के निश्चय में प्रधान थे।

अज्जवप्पहाणे

ये मुनि सरल व्यवहार में तो अद्वितीय थे। जीवन की सब बातें निष्कपट थीं। उत्तराध्ययन सूत्र के १०वें अध्याय में बकरे का उदाहरण दिया है, कोई यह कहे कि इतना घटिया उदाहरण ज्ञानियों ने क्यों दिया, परन्तु यहां ऐसे तर्क को स्थान नहीं है, उस दृष्टान्त में तो मात्र इतना समझाया है कि ज्ञानी कालक्षण विद्वत्तापूर्ण न हो कर हेतु पूर्ण होता है कसाई के बकरेका हेतु देकर ही बताया है जिस से सरल बुद्धि वाला भी यों समझे कि कसाई ने एक बकरा पाला है, उसे स्वच्छ भूमि में बांधता है, जो और उड़द का चारा

* वयं समणधम्मं संजम वेयावच्चं च बंभगुत्तिओ ।

आण्णह् तद्दयं तन्न कोहनिग्गाहादि चरणमेय ॥

चराया जाता है। वह भी मगन होकर चरता है, पर आगे इसका परिणाम बहुत बुरा आता है। गाय या बकरी को पोषे तो वह अवश्य दूध दे मगर यह तो बकरे को खिला पिलाकर मोटा ताजा करता है। इसका उपनय यह है कि जो जीव मनुष्य देह पाकर विषयों में उन्मत्त होता है तथा औरों के गले पर (सुख पर) छुरी चलाकर उनके सुख को लूटता है और कसाई के बकरे की तरह शरीरकी पोषणा करता है मानो वह दुर्गति की तैयारी कर रहा है। उसका मस्तक बकरे की तरह काटा जायगा, अतः ज्ञानी कहते हैं कि सादा और सरल उदाहरण देने में कभी शर्म न करना चाहिये। सादे उदाहरण से हेतु की पुष्टि होती है, इसमें इतना और विचारणीय है कि कसाई के बकरे ने जिस भांति अच्छे माल खा कर अन्त में उसीके हाथ अपनी जान दी, और मस्तक धड़से अलग करा लिया। इसी प्रकार यदि औरों के गले दबा कर अनुकूलता प्राप्त करता है तब क्या आगे उसे मस्तक कटाना न पड़ेगा? प्रभु का उपदेश और परमार्थ कितना सरल है। इसी विषय की पुष्टि के अर्थ अनेक हेतु आयेंगे और वे वैराग्यकी पुष्टिके कारण होंगे।

अज्ञानी और ज्ञानी

अज्ञानी का आडम्बर बाहर से अच्छा दिखता है परन्तु ज्ञानी का वजन हेतु में ही है। केशी मुनिके शब्द प्रयोगमें सरलता युक्त हैं। इस के अतिरिक्त मन और इंद्रियों में तो सरलता की हद हो गई है, जिस की पुष्टि में यह उदाहरण दिया गया है और यदि कोई व्यक्ति विद्वत्तापूर्ण दृष्टांतों से समझ सके तो वैसे भी देते हैं तथापि वे सरल ही कहे जायेंगे किन्तु आज कल के मनुष्यों को पकड़ना हो तो परीक्षा के समय सहज में बोलते बोलते पकड़े

जा सकते हैं क्योंकि आज कल मात्र वाणीविलास खूब जोरों पर है परन्तु भाव और हेतु तो सरल हृदय में ही पुष्टिकर होगा वहां एक कौड़ी का भी उदाहरण दिया है कि एक वनिया एक पाई के लिये सोने के हजार सिक्के खो बैठा था, इस प्रकार अनेक उदाहरणों में हेतु को सरल बना कर ऊंचा स्थान दिया है ।

महवप्पहाणे

मार्दव-निरभिमान दशा में भी ये मुनि सर्वोत्कृष्ट हैं, कभी सामने से स्तुति का प्रसंग आ जाय तो इन्हें जरा भी खुशी न होगी । आप बड़प्पन दें तो आपकी दृष्टि से लेकिन वे अपने आप तो निरहंकार दशा में मगन हैं । उपदेश के समय भी वे यह नहीं कहते कि 'यह प्रसंग मुझे इसी तरह जंचा है' 'मेरी धारणा यह है' 'मैं यों कहता हूं बल्कि ये महान् और समर्थ गुरु अपने शिष्य को पढ़ाते समय यह कहते हैं कि 'मैंने आत्माभिलाषापूर्वक ज्ञानीजनों के मुंह से इस प्रकार सुना है' विषय पूर्ण करते समय कहते हैं कि 'भगवान् से इस प्रकार सुना है' मैं उन्हीं के कथनानुसार इस तरह कहता हूं । कुछ मैं अपनी उक्ति से नहीं कह रहा यह कह कर निरभिमान दशा को लेते हैं । अधिक क्या कहा जाय ये तरुण मुनि सरल स्वभाव भावित और पूरे निर्मोह-निरभिमानी हैं ।

इति चतुर्दशोऽध्यायः

अथ पञ्चदशोऽध्यायः

ये देव भी हैं, देवगति प्राप्त देव नहीं बल्कि अन्तर की आत्म शक्ति से समृद्ध देव हैं। दिन रात आत्म शक्ति की साध में संलग्न हैं। देव-गुरु धर्म को समझाने वाले हैं अतः सब धर्मी हैं जिसका उत्तराधिकारी भी ऐसी ही होता है। अनन्तकाल से संसार में रहते हुये इस जीव ने अब तक असली देव गुरु धर्म का स्वरूप नहीं पहचाना है। यदि जानता तो अनन्तकाल की विपर्ययदशा से (विगड़ी सड़ी मान्यता से) पीछे हटता तथा कुमार्ग में न जा कर सुमार्ग पर लगता। इस मार्ग को समझ विना जीव ने साधन तो अनगिनत व कठोर से कठोर भी किये पर अपनी स्वच्छदता से देव गुरु धर्म का मर्म न समझ पाया। उनका ज्ञान पाये विना मन वचन काय योग की मात्र पूर्ति ही करता रहता है।

यथा—

यम-नीयम-संयम आप कियो, मुनि त्याग वैराग्य अथाग लियो,
वनवास रह्यो मुख मौन ग्रह्यौ, दृढ आसन पद्म लगाय दियो।
बहु साधन वार अनन्त कियो, तदपि कछु हाथ हजु न पर्यो।
अब पर्यो न विचारत है मन से, उन साधन से कछु और रह्यो॥

यम नियमका साधन इस जीव ने अनन्तवार किया है, त्याग वैराग्य का अन्त ले डाला, जंगल में हिरण की तरह एकाकी विचरते हुये अनेक बार मौन का सहारा लिया, दो दो महीने तक समाधि में बैठा रहा, छः छः मास तक कुछ न खा पीकर उपवास किये, समाधि में अनुरक्त रहते समय बाघ और सिंह ने फाड़ फाड़ कर खालिया तब भी कुछ पर्वाह न की। इस रीति के त्याग वैराग्य में अनन्तकाल खपाकर अब और क्या कुछ करना बाकी है ? आह ! जन्म-जरा-मरण-रोग-शोक का कष्ट अब तक न मिटा सका, इसी प्रकार आगे का फिरना अभी न जाने कितना बोझ सिर पर ढोना शेष है। आसन तो इतना मजबूत लगाता है कि चाहे कोई चमड़ी उधेड़ कर लौन मिरच ही क्यों न भरदे तब भी इन्हें क्रोध न आवे। इस भाति के अनेक साधन किये परन्तु अन्त में फिर भी कुछ करना बाकी रह गया है।

बहुत कुछ करना बाकी रह गया है जिसकी अब तक कुछ खबर ही नहीं है। इसी कारण कहा है कि जिसके पास धर्म समझना है उस पुरुष ने पहले धर्मपद को समझा है या नहीं ! इस लिये साधु पद के गुण शास्त्रकार बताते हैं।

अधिक पाप किसमें है

जितना पापकर्म हिंसा के फल में नहीं लग पाता जितना दोष उलटी मान्यता में है, हिंसा करने वाला मन-वचन-काय की सहायता से अमुक हिंसा करेगा अतः उसके परिणाम को पा जाते हैं, परन्तु जिस पुरुष का अहिंसक स्वभाव आत्म-भाव पूर्वक प्रगट हो गया है, ऐसा पुरुष पहचानने में नहीं आता और गुरु पद को बदल देता है। कुगुरु वह है जिसे कि आत्मा का भान नहीं है

वह अपने मे गुरुपद मनवाना चाहता है तब जिसमे गुरुपद का स्वभाव है उसका अनादर कर डालता है साथ ही देव गुरु धर्म का भी अनादर हो गया जिसने फिर तीन काल की हिंसा का आदर खड़ा कर दिया अतः उलटी मान्यता महापातक है क्यों कि जिसमे धर्म पद प्रगट हुआ हो उसे उलटी मान्यता सुनकर पतित होजाना है । तब पतन करने वाला अनन्त जीवों के कर्मों की मलाई के साथ निश्चय पूर्वक दब जाता है और सद्मा साधु अनन्त जीवों की दया का पालन करता है, उसके मारने पर अनन्त जीवों की कृपा की छाया उठ गई अर्थात् अनन्त जीवों की दया के पालने का साधन अटका दिया, इस लिये यह भारी पाप है और व्यवहार की दृष्टि से है । दूसरे यह कि साधु स्वयं अहिंसक स्वभाव का पालक है और वहा से मरकर देव लोक मे उत्पन्न होगा । इसके अनन्तर मनुष्य बन कर अनन्त जीव की रक्षा का उपदेशक बनेगा । तीसरे अनेक जीवों के लक्षण विधायक मार्गको बताता पर उसे रोक दिया, ये तीनों प्रकार व्यवहार नय के हैं । निश्चय नयकी दृष्टि से जिसके अन्तर मे अनन्तकाल खड़ा है, जिस स्वभाव मे अनन्त संसार की शक्ति भरी पड़ी है और इस भव को पाकर अनन्त संसार टालने की शक्ति है उस अनन्त संसार के परिक्रमण को हटाकर स्वभाव धर्म की शक्ति को जिसने अपने अन्तर से प्रगट किया है ऐसे साधु को मार डालने वाला अनन्त संसार के प्रतिघन्ध मे रहता है, इसे संसार के टलने के भाव न हो, इस भाव की उपस्थिति भी न हो, ये भाव मारने वाले के अन्तर मे ही होते हैं, संसार मे रुलने की उलटी मान्यता और अज्ञानता जिसने स्वीकार की है और परिक्रमण को जिसने हटा दिया है या ऐसे भावों को अन्तर मे प्रस्तुत

करता रहता है उस भाव की उपस्थिति अब तो क्या बल्कि तीन काल में भी न होने पायगी। तब अधर्म को ही पोषण-शक्ति मिलेगी। [एक धर्मी पुरुष के मारने से या उसे न पहिचानने से] ऐसी मान्यता वाला जितने अधर्म आप बोलते हो उन सब का सेवन करने वाला है इसमें उसका टोकरा नम जाता है। साधु के मारने-काटने के विषय में आप इतना विशेष समझें कि जिसके अन्तर में ज्ञान की दशा का (अपने स्वभाव का) लक्ष्य हो गया है और संसार का अभाव करने के भाव खड़े किये हैं, वे भाव न हों ऐसे साधु भाव का मरण होगया, आत्मा के गुण का अन्दर से आदर नहीं करता, उसमें अनादर तो खड़ा ही है, जिसने परम गुरु पद को न पहचाना हो उसने गुरु पद का भी अनादर किया है यानी एक भाव का आदर और दूसरे का अनादर कर दिया।

विकृत मान्यता

परन्तु लोको की तो उलटी मान्यता है कि कोई उन्हें पांच इंद्रियों का धर्म (स्वभाव) समझाये तो वह खूब पसंद आता है क्योंकि उनके धर्मों को छोड़ने के भावों को अभी नहीं समझा, श्रद्धा निर्मल नहीं क्योंकि मान्यता उलटी है। सच्चे धर्म को यदि कोई बताए तो कहेगा कि यह कभी हो सकता है? इसमें संसार नहीं निभ सकता। यों कुछ करते करते शनैः रूखूट सकता है, पर यों न छूटेगा निकलनेके भाव से ही निकलेगा। जो साधु आत्मा के अन्तर की साधक दशा को पा लेते हैं जिस प्राप्ति को धर्म की दृष्टि से पालना-समझें ऐसे तीन काल में न हों। जैसे कहा है कि—

पाप नहि कोई उत्सूत्र भाषण जिस्यो,
धर्म नहि कोई जग सूत्र सरिखो।

आनन्दघन—

इस जगत् में सबसे बड़ा पाप न्याय से उलटी प्ररूपणा करना (उलटी मान्यता रखना) है जिसके अतिरिक्त और कोई पाप नहीं क्योंकि उलटी मान्यता के बीज में तीन काल के कषाय का बीज पड़ा हुआ है और सच्ची श्रद्धा जहां तक न हो वहां तक अनन्त-भव सन्मुख हैं। खोटी मान्यता वाले में तीन काल के संसार जितने भाव हैं। उतने ही भावों का अनुमोदन उसमें पाया जाता है अतः सिद्धान्तकार कहते हैं कि सच्ची समझ पैदा करने के लिये देव गुरु धर्म का पहचानना आवश्यक है। एक मनुष्य मट्टी का वर्तन खरीदने जाता है तब उस पर तीन टकोर लगा कर परख करता है, लेकिन देव-गुरु-धर्म को पहचानने की जरा सी जिज्ञासा नहीं करता, गुरुपद में भूल होगी तो अनेक भूलें पड़ जायेंगी।

लाघवपहाणे

निष्पाप होकर हलकेपन में भी प्रधान है, साधु हरी सच्ची से तो अपनी शरीर पोषणा नहीं करते परन्तु यदि कोई कथित आरंभ करके आहारादिक अर्पण करे तो उसे भी वे स्वीकार नहीं करते। इसका साधन करने वाला भी अन्तर साधु नहीं कहला सकता। क्योंकि यह सब बाह्य हिंसा के साधन में से कहा गया है लेकिन अन्तर्दशा की बात तो निराली ही है। ये बाहरी दृष्टि से कोई उपाधि न रखकर धर्मोपकरण भी कम रखते हैं और अन्तर से निस्तृण तथा निस्पृह होकर रहते हैं। इनका सब त्याग विशेष है जिसकी तुलना बाहर के त्यागी से नहीं की जा सकती।

नक़ली त्याग

एक समय आला खाचर के पास एक संन्यासी आया, तब उसने पूछा कि महाराज ! आपका क्या धर्म है ?

साधु—अहिंसा-सत्य-अचौर्य-ब्रह्मचर्य-अपरिग्रहादि ।

राजा—आपकी सेवामें कुछ भेंट रखी जा सकती है या नहीं ?

साधु—हां । हां ।

राजा—कुछ देना पड़ता है या रखी सूखी ही भेंट ।

साधु—यही पचास सौ रुपया ।

राजा—आप उनका क्या करते हैं ?

साधु—पुजारी हमारे साथ रहता है, वही ले लेता है, हमतो उसे छूते तक नहीं ।

राजाने बैठे हुये दिवान भगवानजी भाईसे कहा कि-प्रधान ! साधु का त्याग मेरे जितना ही है, मैं भी राज्य की उपज अपने हाथ से नहीं लेता उसे मेरे राजकीय कर्मचारीगण लेते हैं मैं तो छूता तक नहीं, इसी प्रकार ये महाराज भी स्वयं नहीं लेते और इनके साथी मनुष्य ले लेते हैं इसलिये मेरे से कुछ भी अधिक त्यागी नहीं हैं ।

राजा-इसके अतिरिक्त दूसरा त्याग अधिक है, देखिये क्षत्रिय को भी इतना परिचय प्राप्त था कि त्याग धर्म कुछ और ही वस्तु है और त्याग धर्म में सब से बड़ी अधिकता होती है । इस त्याग से वह त्याग विशेष है । त्याग में आपको और अधिक कदम बढ़ाना है मगर उस साधु को तो इतनी खबर न थी कि मुझे मेरा अधिक प्रमाण का विष मारेगा, तब थोड़े प्रमाण का विष तुम्हें आखिर विष ही तो है ? अतः ऐसा साधु पद व्यवहार से भी न होना चाहिये, निश्चय की तो कौन जानता है, स्वयं अपनी जेब में परिग्रह नहीं रखते तो क्या हुआ, क्या इतना करने से अपरिग्रही

वन जायगा ? नहीं कदापि नहीं। इसी लिये शास्त्रकार कहते हैं कि अन्तर और बाहर के परिग्रह से ये मुनि विलकुल लघुभूत हैं।

खंतिपहाणे

ये क्षमा गुण में भी उज्ज्वल हैं, क्षमा अपना ही निज गुण हैं। आत्मा समता स्वरूप है, समता का माहात्म्य लोक नहीं जानते वे तो क्रोध के महत्व को ही समझे हुए हैं। जैसे भैंस को जिस कीले से बांधा है उनके बीच में एक जजीर है, भैंस उसी को जोर लगा कर खींचती-तानती है। उस खींचने की क्रिया को लोग भैंस का बल कहते हैं। पर यदि वह संकल से छूट जाय तो जोर किससे करे। और इस अवस्था में अधिक जोर भैंस का है या कीले का। कीला खूब मजबूती से गड़ा हुआ है, इसी से इतनी क्रिया हो रही है। कीले का जोर गुप्त है मगर भैंस का जोर ही उसे प्रगट रूप में खींच रहा है। ज्ञानी कहते हैं कि अनादि काल से जीव क्रोध को खींचता चला आया है। यह क्रोध की अवस्था किस की है, क्रोध की शक्ति का विलोम क्रिया के जोर से लोग नोट करते हैं। क्रोध से क्षमा नामक गुण की दशा उलट पुलट हो गई है। तब ही तो क्रोध में इतनी शक्ति उत्पन्न हुई। क्षमा गुण में कितना बल है ? जिसकी उलटी दशा में भी इतनी विलक्षणता हो जाती है सुलटी दशा न होती तो उसके बिना विकृत बल कहा से आता। समभाव का कीला पड़ा है तथापि ऊपर का खयाल न आकर उलटी दशा की ओर खिंच जाता है। संसार की दृष्टि से खड़ी खड़ी सुलगती हो तो मन में यह कल्पना उठेगी कि ऐसे घर में कलंक लगा दिया जिसे अन्तर से गान कर सुलगी है फिर भी चू तक नहीं करती, लोग उसमें इतनी सहन शक्ति बताते हैं और गजसुकुमार की सहनशक्ति के

संबंध में लोग यह शंका करते हैं कि क्या ऐसा भी हुआ होगा ? इतनी भारी सहनशीलता हो सकती है ? हमारी तो यह समझ में नहीं आता ? परन्तु क्रोध में जल मरनेवाले के संबंध में तनिकसी भी शंका नहीं करता, बस हम उसे लोगों की उलटी मान्यता कहते हैं । संसार की दृष्टि से खड़ी सुलगती रहे और चीं तक न करे इतनी सहनशीलता मानके भाव में की जाती है, यदि वह शक्ति न होती तो यह बल कहां से आता ? तब सुलटे भावसे सुलगे और फिर चूं तक न करे तो इसमें शंका किसी बातकी नहीं है, समता क्षमा का गुण है और क्या वह खड़ा न होगा । क्षमा गुण का निश्चल और अक्रिय कीला आत्मा में पड़ा हुआ है जो हिलाये हिल नहीं सकता । परन्तु आत्मा अभी सक्रिय अवस्था में है जिसकी लोगों को तनिक सी खबर भी नहीं है और शरीर के जलने से आत्मा का सद्भाव तो है ही अर्थात् आत्मा का नाश नहीं हुआ है, यदि सुलटभाव से सहन करे तो उसकी दशा ही फिर जाय, किन्तु अब तो क्रोध नामक विष आकर मिल गया है जिससे उसी दम अफीम खा कर मरता है तब लोग क्या कहेंगे कि बेचारा दुःखी था, क्रोध का भूत सिर पर चढ़ गया, सहसा अफीम खा गया या जल मरा, अवज्ञा न सह सकने के कारण इस प्रकार शरीर का पात कर देते हैं किन्तु अपमान नहीं सह सकते, अपमानादि के कारण शरीर को छोड़ते समय क्षण मात्र के लिये भी आगा पीछा नहीं सोचते । अतः अपमान के उपलक्ष्य में देह को छोड़ दिया जाता है । क्योंकि स्वभाव में विभाव अपना घर जमाये हुये है जिससे शरीर को निर्मोह होकर त्याग देता है और यदि निर्विकल्प दशा रहे तो संसार में से क्यों न छूट जायगा ? संसार का प्रेम देह को गिरा देता है, पर आत्मा के ध्येय से शरीर का मोह

छोड़े तो उसकी परिभ्रमण दशा मिट जाय। अनन्त क्रोध के द्वारा देहका नाश करता है, यदि उसकी सुलभी हुई दशा में क्षमा (समता) के गुण को उपस्थित करे तो वह आत्म-लक्ष्य से कषायों से निर्मुक्त होते ही निर्वाण हो जाता है अतः इस दृष्टि से केशी-स्वामी का क्षमा नामक गुण बहुत ही ऊँचे दर्जे का है।

मुक्तिपहाणे

निर्लोभता में भी प्रधान है।

सोयपहाणे

द्रव्य-भाव से निर्मल (पवित्र) है।

विज्ञपहाणे

अनेक विद्याओं में प्रधान है। यद्यपि संसार की अनेक कलाओं और विज्ञान विद्या में प्रधान है तथापि वे धर्मकला में सब से अधिक निपुणता प्राप्त हैं।

मत्तपहाणे

मन्त्र विद्या में भी पर्याप्त अधिकार है। यदि पानी के ऊपर अधर चलना हो तब भी चल सकते हैं परन्तु आत्मा के साथ ऐसे चमत्कारों का कुछ संबंध नहीं है। इस मुनि में इस प्रकार के चमत्कारों की लक्ष्मि अवश्य है। परन्तु इन्हें जनता के सन्मुख प्रकाश में लाने की ज़रूरत भी आवश्यकता नहीं क्योंकि इन्हें तो चमत्कारों में मोह ही नहीं है। न कभी वे प्रयोग के द्वारा उस या माप ही निगलना चाहते हैं। उसे कभी उपयोग में लाने का प्रयत्न भी नहीं करते हैं, यदि स्पष्ट कहलाना चाहते हो तो इन

चमत्कारों को राग-द्वेष की पुष्टि करने वाले व्यक्ति ही उपयोग में लाते हैं। x x x अगले के पाप के उदय से कोई मूठ या मन्त्र छोड़े तो उसका इन पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। उनके अपने ही पाप का उदय हो तो उस प्रयोग द्वारा उनका निजका अहित हो सकता है लेकिन वे किसी का कुछ नहीं विगाड़ते परन्तु पुण्यात्मा का इन्द्र भी बाल बांका नहीं कर सकता और पाप का उदय आने पर एक निर्वल मनुष्य भी प्रतिकूलता की दिवारें खड़ी कर सकता है। तावीज में मंत्र लिख दोगे क्या ? भैंस दूध नहीं देती, अतः कोई डोरा-गडा बना दो, महाराज ! कोई ऐसा मन्त्र है जिस से पति वश में हो जाय ! अथवा अपने अधिकार में अमुक स्त्री हो सके ! इस प्रकार की फर्माइशें पूरी करने वाले जोगी-बाबा बहुत से मिल सकते हैं, मगर ये सब निकम्मे तथा खोटे हैं, साधु तो मात्र इतना ही कह सकते हैं कि राग-द्वेष करना छोड़ दो सब वश में हो जायेंगे, साधु का आशीर्वाद सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिये नहीं होता क्योंकि सांसारिक लाभ के लिये दिया हुआ आशीर्वाद साधु-धर्म के विपरीत तथा पाप और अन्तर शत्रुता का मूल कारण है अतः ऐसे आशीर्वाचनों का साधुजन प्रयोग नहीं करते, वरन् ऐसा आशीर्वाद देते हैं जिससे प्राणी आत्मा का कल्याण कर सके और जन्म मरण के बन्धन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सके।

बंभपहाण

ये मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करने में पूरे बलशाली हैं। नव वाङ्ग लगा कर पवित्रता से पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, स्त्री के पास एक आसन पर नहीं बैठते, मालमलीदों वाला सरस-आहार नहीं खाते, लड्डू-पेड़ा-इलुवा - नहीं चाहते, क्योंकि बलिष्ठ

आहार पेट में पहुँच कर हानिकर होता है । ब्रह्मचारी पशुओं के गवाह में भी नहीं रहता, क्योंकि एक मकान में प्रतिपक्ष निमित्त रहने से रथनेभि जैसे निर्मल ब्रह्मचारी भी नारीरूप को देख कर डगमगा गये तथा पतित होने के सन्मुख होगये । भला जहां हाथी भी वह जायं वहां बकरी का क्या पता लग सकता है । चाहे देह से ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं हुआ तो क्या हुआ, देह को तो कैदी भी बहुत कम बचा सकता है, क्या खस्सी, गधे-घोड़े और बैल ब्रह्मचारियों में गिने जा सकते हैं ? जिन्हें स्त्री प्रसंग का कभी अवसर ही नहीं आता परन्तु ये मुनि ब्रह्मचर्य के सम्पूर्ण गुणों से युक्त होने के कारण प्रधानतम हैं ।

इति पंचदशोऽध्यायः

अथ षोडशोऽध्यायः

सूयगङ्गासूत्र के सातवें अध्याय की एक गाथा द्वारा वीतराग देव धर्ममार्ग बताते समय यह कहते हैं कि जिसने परीक्षा किये बिना ही धर्मपथ को मान लिया हो उसकी धारणा है कि-मानो मैं किसी प्रकार की परीक्षा की सीमा से बाहर हूँ, तब उसके लिये यह कहना है कि यह अंधी दौड़ तेली के बैल जैसी है, मनुष्य अन्धश्रद्धा से मोक्ष का पता न पा सकेगा। क्योंकि संसार में भी कोई मनुष्य बिना परीक्षा के वस्तु का लेन देन नहीं करता तब अनन्तकाल से न जाना न देखा न अनुभव किया है ऐसा धर्म का स्वरूप परीक्षा किये बिना क्योंकर जम सकता है, वीतराग कहते हैं कि परीक्षा करने से मुक्तिमार्ग मिल जायगा परन्तु सम्प्रदाय-कुल-गच्छ-रुढि की रीति से जिसे गुरु मानता आया है, उससे धर्ममार्ग का स्वरूप क्योंकर जान सकेगा। इसलिये परीक्षा किये बिना दूसरों के पीछे चलना उचित नहीं-क्योंकि दूसरे यदि गढ़े की ओर जा रहे हैं तो उसे भी ले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अंधी आखों से दौड़ने वाला मार्ग को पा भी कैसे सकता है ? इसी उद्देश्य से परीक्षा के लिये गुरु का वर्णन किया गया है, हां तो x x x केशीमुनि नव वाङ् विशुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं।

ब्रह्मचर्य का भावार्थ

ब्रह्म=आत्मा के स्वभाव को कहते हैं, चर्य=सेवन करने का नाम है, प्रभु-आत्मा के आनन्दमय स्वरूप के सेवन करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं और इस व्रत की नव बाड़ हैं।

नव बाड़

जिस प्रकार खेती के लिये बाड़ की आवश्यकता है उसी भाँति हम की रक्षा के लिये भी आत्मानन्द की खेती है, इसे इन्द्रियरूपी पशुओं से बचाना आवश्यक है। प्रभु ने इस की रक्षार्थ नव बाड़ बताई हैं साथ साथ गृहस्थावस्था में भी जितने दर्जे का त्याग बताया है उतने ही दर्जे की बाड़ें लगनी चाहिये।

पहली बाड़

जिस मकान में स्त्री-पशु-गाय-भैंस-घोड़ी आदि पशु तथा नपुंसक आदि रहते हैं उस स्थानमें ब्रह्मचारी को न रहना चाहिये, यदि रहे तो जिस प्रकार बिल्ली चूहे को दाब पाकर मार डालती है वही भाँति उसका ब्रह्मचर्य गुण नष्ट हो कर वह शंकाशील हो जाता है, कहा भी है कि—

जो नव बाड़ विशुद्ध से पाले शील सदा मुखदाई।

उस का भय लव पीछे छूटे-तत्त्व वचन हैं समझो भाई ॥

ब्रह्मचर्य के पालन करते समय खेत की बाड़ की भाँति बाड़ और पानी की आवश्यकता है, इस खेती के अर्थ उत्तम सद्गुरु रूप शम्भूदास या अनुभव-विचार रूप पदोसी की आवश्यकता है। ब्रह्मचारी-सन्तजन इस की पुष्टि के लिये ४२-४८-६६ दोष रहित बाह्य पानी रूप भीष्टे जल से इसका पोषण करने के लिये सींचते हैं। पहली बाड़ ने ये सावधान होकर दृढ़ता से रहते हैं अर्थात्

आत्मार्थी स्त्री-पशु-और नपुंसक वाले स्थान में कभी निवास नहीं करते । *

दूसरी वाढ़

नारियों की कथा-चार्ता को शृंगाररस में सान कर न कहें, ब्रह्मचारिणी-सती पर-पुरुषकी व्याख्या या प्रशंसा न करे, तथा स्त्री की वेश भूषा भी न करे । विकथा के रूप में प्रेम के प्रसंग की शृंगारात्मक कथाओं का वर्णन न करे । यदि करेगा तो नीबू को याद करते समय जिस प्रकार मुंह पानी से भर जाता है वही प्रकार शृंगार कथा कहते समय रस प्रवाही हो जाता है, मोह भाव जाग उठता है, अतः इस वाढ़ में शृंगार-सौंदर्य पूर्ण रस के साथ रागभाव से कथा करना वर्जित है । *

* पहली वाढ़ कथा नारी की साधु को नहीं गानी है ।
काली गोरी चाहे कोई तिरिया नई पुरानी है ॥
गाबे सुने कथा औरत की वह साधु अज्ञानी है ।
ज्यों नीबू को देख देखकर छुटे जीभ से पानी है ॥
करती है नुस्सान कथा यह जो तू सुने सुनावेगा ।
शील पाल तू नक्का तभी कुछ नर देही में पावेगा ॥

* दूजी वाढ़ शील की समझो साधु सुजन यों कहते हैं ।
ब्रह्मचर्य को धार कर विषय विपद नहीं सहते हैं ॥
नारी पशु नपुंसक तीनों जिस मंदिर में रहते हैं ।
समीप इनके रहे तो ये वशियों को दहते हैं ॥
ज्यूं चूहा बिल्ली के पास में एक दिन प्राण गवावेगा ।
शील पाल तू नक्का तभी कुछ नर देही में पावेगा ॥

तीसरी वाढ़

जहां स्त्री बैठ चुकी हो वहाँ पुरुष को और जहां पुरुष बैठ चुका हो वहां स्त्री को दो घड़ी के अनन्तर ही बैठना चाहिये पहले नहीं । तथा समीप के आसन पर भी न बैठना चाहिये, यदि बैठे तो आग जला कर घुहार देने के अनन्तर वहां घी डाले तो वह घी तुरन्त पिघल जाता है, उसी भांति उसका दृढ़ ब्रह्मचर्य पिघलकर नष्ट हो जायगा । *

चौथी वाढ़

रागदृष्टि से स्त्री के अंगोपांगों को भी न देखे क्योंकि रागभाव से देखे तो शील को हानि ही पहुँचती है, यदि सराग दृष्टि से देखे तो आग्य और सूर्य का अनुभव मिट्टे हेतु स्मरण में रखना चाहिये, जिस प्रकार सूर्य को देखा जाय तो दुग्धती आर्यों से बानी वहने लगता है । इसी रीति से स्त्री के अंगोपांगों को देखने से शीलव्रत का पानी उड़ जाता है ।

"चौथी वाढ़ मरुत दृष्टि से नहीं देखे नारी का रूप ।

"उही धर्म साधू मुनिपर का नीची गर्दन रहे अनूप ।

"अधिक देर तक परग्य करे तो साधु नहीं वो हैं बेवकूफ ।

"ज्यों दुग्धती आर्यों को दहती हैं सूरज की धूप ॥

* तीसरी वाढ़ सारत में आसन पर साधू नहीं रखे पैर ।

एक गृहगत घाँ पर रहने का समझो कुछ बैर ।

सर्व रूप शील का आसन से बिष की दृष्टि छहर ।

यहां बैठे तो शील रहनवाँ फिर क्या कुछ मनमोहो छैर ।

ही जैसे सभी जमी पर पड़ते ही तप जादेगा ॥ शील प ॥ ३॥

“ ज्योति घटे विरह दुःख जागे फिर पीछे पछतावेगा,
 ‘ शील पाल तू नफा तभी कुछ नर देही मे पावेगा ॥४॥

पांचवीं वाड़

भीत-कनात-या पर्दे के अंतर पर यदि स्त्री रहती हो तब ब्रह्मचारी वहां न ठहरे। क्योंकि शृङ्गार तथा विरह की बातें होती हों या काम भोग के वाक्य निकल रहे हों और वे कान मे पड़ने पर शीलव्रतके भंग होने के कारण भूत बन जायेंगे। जैसे बादल कितनी भी उंचाई से गर्जता है परन्तु मोर उसकी गर्जना सुन कर तुरन्त मस्ती पर आजाता है और स्वर भर कर बोलने लगता है इसी तरह वियोगिनी स्त्री के शब्द शीलवान को उन्मत्त बना देते हैं और उस की चर्या मादक बन जाती है ॥

पंचम वाड़ कनात और टट्टी इनका पर्दा कमती है।
 जिन के अंतर ठहरना विरह बदन मे जमती है।
 सुन कर बोली विषयवासना रोम रोम मे रमती है।
 रहे न वश की फिर ये थामे से नहीं थमती है।
 जैसे घन की गर्ज मोर सुन विषय रूप सुख पावेगा।
 शील पाल तू नफा तभी कुछ नर देही मे पावेगा ॥५॥

छठवीं वाड़

व्रती पूर्व के भोगे हुये काम सुखों को पुनः कभी यदि न करे। पहले अनेक हाव-भाव-विभ्रम विलास कटाक्ष किये हैं उन्हें ब्रह्मचारी बिष्कुल याद न करे, यदि याद करने बैठे तो पहले बुढ़ियाकी छाछ का उदाहरण स्मृति पट मे याद रखें।

बुढ़िया की छाछ

एक बाई सवेरे उठी, दही बिलोते समय एक साप भी बिलो दिया गया, सूर्योदय होते होते दो महमान आये, जिन्हें उसी मे से कुछ छाछ पिलाई, अधिक प्रकाश होनेपर वह देखती है कि छाछ का रंग लाल पड़ गया है, जिस मे नीली धमक दीखती हैं। दृष्टि भर देखने से साप भी दीख पड़ा, तब तो मन मे बहुत ही पछताई और बोली कि हाय ! उन मुसाफिरो की क्या दशा हुई होगी ? लेकिन १२ महीने के अनन्तर वे ही महमान फिर आगये, उसने सब प्रकारके स्वागतके पश्चात कहा कि बेटा राजी हो, जीवित हो ? उन मे से एक बोला कि यह किस लिये पूछा है माई ? वह बोली कि हां पुत्रो जिस छाछ को तुमने पिया था उस मे मरा हुआ साँप देखा गया था, मुसाफिर यह सुनते ही विष चढने का सा कष्ट भोग कर तड़प तड़प कर मर गया ।

इसी प्रकार अमुकने विष पिया है, यह सुनकर याद करते करते मर जाता है । पूर्वकाल मे जिन विषय कामों को भोगता है, और फिर उनको स्मृति पथ में लाता है तब वे विषय भी विष के समान होजाते हैं । जिन्हें याद करते ही ब्रह्मचर्य का व्रत भंग होता है । अतः भुक्तभोगी भोगे हुये विषय को भी याद न करे ।

छठी वाड जो कोई गृहस्थी गृहस्थ छोड़ कर लेवे योग ।
 उसको चहिये कि फिर याद करे नहीं पिछले भोग ॥
 ज्यों ज्यों याद करे काया मे दूना दूना उपजे रोग ।
 ज्यों बुढ़िया की छाछ को पीकर कुछ मरगये थे लोग ॥
 ऐसे ही पिछला भोग तेरी काया में रोग जमावेगा ।
 शील पाल तू नफा तभी कुछ नर देही में पावेगा ॥

सातवीं बाड

भोजन करते समय घी से टपकता हुआ रसजन्य आहार भी न करे, क्योंकि जिस प्रकार सन्निपात के रोगी को घी-दूध खिलाने से उसके मरने में विलंब नहीं होता इसी भाँति माल मलीदे हलवा-मांढा उड़ावे तो शील व्रत का रस (रंग) उड़ जायगा जैसे पुराने कपड़े में लोहा ताबा भर दिया जाय तो पुरानी थेली के फटने में क्या देर लगती है, इसी भाँति किसी समय उपयोग में आ जाय तो अलग बात है परन्तु नित्य प्रति सरस आहार ब्रह्मचारी के लिये वर्जित है ।

बाड सातवीं पुष्ट पदारथ साधु को नहीं खाना है ।
 अपने तन में दुःख रूपी यह वृक्ष जमाना है ।
 जागें सकल विकार वृद्धन में फिर पीछे पड़ताना है ।
 पांच इंद्रियें प्रबल बनें तब तेरा कहाँ ठिकाना है ।
 बोदी थेली टके घनेरे फिर क्या जतन बनावेगा ।
 शील पाल तू नफ़ा तभी कुछ नर देही में पावेगा ॥७॥

आठवीं बाड़

ब्रह्मचारी का यह भी कर्तव्य है कि रुखा सूखा आहार भी अधिक मात्रा में दवा दवा कर न करे । अधिक आहार करने वाला पाचन शक्ति (मेदे) को बिगाड़ बैठता है । क्योंकि सेर अन्न के नाप की हांडी में १॥ सेर अनाज भरने से वह भी फट जाती है इसी प्रकार रुखाभोजन मात्रामें अधिक खाने से भी यही परिणाम निकलता है । उसका ब्रह्मचर्य स्थिर न रह सकेगा और शरीर रोगों का घर बन जायगा, अतः शील को सुरक्षित रखना है तो

अधिक मात्रा में आहार करना छोड़ें ।

बाढ़ आठवीं रखें सूखे भोजन में गुजरान करें ।

नहीं मिले तो शान्त भाव से आत्म रूप का ध्यान करें ॥

अधिक खाय तो आलस उपजे व्याधि हो-नुकसान करें ।

ध्यान ढिगावे और पांचों इंद्रिय को बलवान करें ॥

छोटी हाड़ी ज्यादा भोजन किस विध उसे पचावेगा ।

शील पाल तू नफा तभी कुछ नर देही में पावेगा ॥८॥

नववीं बाढ़

ब्रह्मचर्य पालने वाले के लिये शरीर को सुश्रुषा तथा शोभा करना भी त्याज्य है नहाना-धोना-शृंगार-करना चटिया पटिया छैली छींट होकर रहना उन के लिये हानिकर है । इस प्रकार शारीरिक शोभा बढ़ाना व्रती के लिये अत्यन्त शोक का कारण भी है, इसपर कुम्हार और रत्न का उदाहरण याद करो ।

कुम्हार का दृष्टान्त

एक बार किसी कुम्हार को मिट्टी खोदते समय रत्न मिल गया, उसने समझा कि-वस्तु तो बड़ी सुन्दर मिली है, मिट्टी खोदने के अनन्तर धो-धाकर फिर साफ करूंगा । इतने में उधर से राजा आ निकला, उस की दृष्टि रत्न पर इस लिये न पड़ी कि रत्न मिट्टी में सना हुआ पड़ा था जिससे वह आगे चलदिया । उधर इस ने मिट्टी खोद कर उसे धोकर खूब चमकादिया और धूप में सुखाने के लिये रखदिया जिस की चमक को देख देख कर मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता था । इतने में राजा भी वापस आ गया, अब की बार चमकते हुये रत्न पर राजा की नज़र पड़ गई और लपक कर उसे उठा लिया

और यों बोला कि भाई कुम्हार ! तुम तो मिट्टी के हज़रदार हो, रत्न मेरी ज़मीन से निकला है अतः इस का मालिक मैं हूँ, रत्न का स्वामी तू नहीं है ।

यदि उसे छुपा कर रक्खा होता तो राजा की गिद्ध दृष्टि उसपर कभी न पड़ती । उसे चमका कर रखने का मज़ा तुरंत मिल गया जिस से राजा की भी नियत बिगड़ गई । इसी प्रकार शरीर की शोभा करने वाले व्रती का भी बुरा हाल होता है । इसके अतिरिक्त साधारण स्थिति में भी मोह न करे । देह रक्षा की आमन्त्रणा तक न करे, किसी से चिकनी चुपड़ी बातें न करे । अधिक धोया मांजा रहने में मादकता उत्पन्न होती है अतः ब्रह्मचारी शील की रक्षा के अर्थ अपने शरीर की शोभा बिल्कुल न बढ़ाये ।

नववी बाढ़ शील की साधु नहीं करे तन में शृङ्गार ।
नये वस्त्र में कंकर को जैसे लपकें लें हाथ पसार ॥
साधु मैला रहे तो उसको नहीं किसी की भी दरकार ।
कारण यह है सज्जन गण सब मिलकर भारी करे विचार ॥
वस्त्र पुराना रत्न लपेटो कोई नहीं उठावेगा ।
शील पाल तू नफ़ा तभी कुछ नर देही में पावेगा ॥

दशावां कोट

ब्रह्मचारी अपनी पूजा श्लाघा मान, बड़ाई स्वप्न में भी न चाहे, शब्द-रूप-रस-गंध-स्पर्श की अनुकूलता या मनोज्ञता में राग उत्पन्न न करे । अमनोज्ञ वस्तु पर द्वेष न करे, किसी समय लोगों को भरी जवानी में इस के पालन करने की इच्छा होती थी पर अब तो ६०-७० वर्ष की आयु होने को आती है-बाल पक जाते हैं-स्त्री मर जाती

है-आठर लड़के जवान हो चुके हैं तबभी ब्रह्मचर्य पालने की इच्छा नहीं होती, इतना साधारण त्याग भी नहीं बन पड़ता तब फिर आप ही न्याय की बात कहिये कि पशु में और उसमें क्या अन्तर है। रोटियों के बिना तो ज्ञानी की आंखों में भी अंधेरा आजाता है पर समस्त जीवन में विषय का सेवन न करे तो भूख ही न लगे। क्योंकि यह वस्तु नितांत अनावश्यक है, यदि आवश्यक होती तो ब्रह्मचर्य पाल कर मनुष्य अपने जीवन में लर्ज़ा खा जाता पर आत्मा तो सहजानन्द स्वरूप है लेकिन जब अपना स्वरूप भूल जाता है तब मैथुन सेवन करने आदि का विचार होता है अन्यथा कभी नहीं। शरीर में बुढ़ापा है-हड्डियां निकल पड़ी हैं, गाल पिचक गये हैं-गर्दन हिलती है, फिर भी यदि चाम घिसाई न छोड़े तो पशु पर्याय में जन्म लेना होगा, आशय यह है कि सांसारिकों को भी विषय की तीव्र लोलुपता से बचना चाहिये, परन्तु यहां तो भोग के अर्थियों ने ऐसे २ कीले ठोके हैं कि सन्तान उत्पन्न किये बिना स्वर्ग ही न मिलेगा-मोक्ष न पायगा, बंध्या की दुर्गति होती है सद्गति नहीं। कहिये न फिर यह संसार के भ्रमण का कारण ही तो होगा न ? संसार का अर्थ संसरण ही तो है। यानी हरट-माल की तरह ऊपर और नीचे रुलते रहना।

ये नौ बाढ़ कहीं साधू की दसवाँ और वनाये कोट।
शील रत्न के वास्ते आवश्यक करनी है ओट ॥
शब्द-रूप-रस-गंध-स्पर्श इन पाचों में मत कर कुछ दोष।
आसन जमा ज्ञान के गृह में शीलरत्न को लेना पोष ॥
ऐसा कोट करे जो साधु कभी न धोखा खावेगा।
शील पाल तू नफा तभी कुछ नर देही में पावेगा ॥

वेयप्पहाणे

वेदादि शास्त्र (परसमय) में भी प्रधान थे, अन्य मुनि की अपेक्षा केशी स्वामी अनेक शास्त्रों में निपुणता प्राप्त थे। सम्यक् ज्ञान (आत्म ज्ञान) के द्वारा वस्तुका स्वरूप समझाने में पूरे पंडित थे।

नयप्पहाणे

जगत् के जितने भी अभिप्राय हैं उन सब की अपेक्षा से सब भावों को नय की दृष्टि से जानते थे। कोई पुण्य को धर्म कहे तो भी समझते थे नीति सत्कर्मादि अच्छे आचरणों से पुण्य का उपार्जन होता है। उस को भी व्यावहारिक दृष्टि से धर्म कहा जाता है। निश्चय धर्म तो पुण्य-पाप की इच्छा का टलना ही है जिस से आत्मा सहजानन्द गुण में लीन हो और भेद विज्ञान का अनुभव प्राप्त हो। आत्म-धर्म की दृष्टि से सद्भावना द्वारा उधड़े हुये पुण्य का उपार्जन करे तो भविष्य में धर्म के समस्त साधनों का सम्पादन कर सकता है परन्तु इस प्रकार पुण्य तो अनन्त बार उपार्जित किया है, क्योंकि देवलोक में पुण्य के द्वारा ही अनन्त बार गया है लेकिन इस पुण्य ने अब तक धर्म के साधन बनाकर अर्पण नहीं किये। आत्मा के गुण को माफ़ी देने की अपेक्षा आगे बढ़ने की भावना से पुण्य को बढ़ावे तो वह भविष्य में धार्मिक साधनों को दिलाता है। केशी स्वामी अनेकान्त दृष्टि के द्वारा धर्म का खंडन करने वाला धर्म के विमुख जो रहता है उसे भी धर्म विषयक सम्पूर्णता ठीक तरह समझा देते थे जिस से धर्मसिद्धान्त पर उसे अटल विश्वास हो जाता था।

नियमपहाणे

व्रतों और नियमों का सम्यक्कृत्या पालन करने में वे समर्थ पुरुष थे। जिस किसी भी नियम को एक बार स्वीकार कर लेते देह छूट जाय उसकी परवा नहीं परन्तु उसका भंग न होने देते थे। मास क्षमण करते समय यह अभिग्रह धारण करते कि मोती नाम की बहन हो, हाथ में मोतीचूर मोदक हो, साड़ी में मोती लटकते हों, उस में से कुछ टूट भी गये हों, उन्हें एक और पल्ले में बांधे हुये हो, ऐसी अवस्था में बाई आहार दे तब पारणा करूंगा। इसमें कितना उत्तम न्याय है। शरीर का इतना मोह उतार दिया है कि यदि शरीर की स्थिति रहेगी तो योग अवश्य मिलेगा, प्रण भी पूरा होगा, आहार के मिलने न मिलने की परवाह नहीं, पर नियम का खंडन न होने पायगा। यदि शरीर के रहने की स्थिति पूरी ही होगई है तो आत्मा शरीर का त्याग करने के लिये सर्वथा तैयार है। इसी कारण नियमों को दृढता से पालन करते थे। शरीर से मूर्च्छा भाव उतार दिया था, शरीर को छूटना है तो छूट जायगा तथा इसे रहना है तो इन कठिन नियमों के अन्तर्गत भी रहेगा।

सांसारिकों की बुद्धि

सांसारिकों के हृदय में यह बात बहुत कम स्थान पाती है, पाच सात हजार रुपया मिल जाय तो उस को सहसा प्रतीति हो सकती है, परन्तु शरीर की स्थिति होगी तो मिलेगा' इस में उसे दृढता नहीं आती। जिसे जहा जिस में प्रीति हो वहा की बात तो मनवा लेता है या मान लेता है, अर्थात् उसे रुपये मिल जायेंगे तो वह मान लेगा परन्तु आहार भी मिलेगा यह नहीं मानता। लेकिन

केशी स्वामी तो दृढ प्रतिज्ञा के द्वारा सब नियम ठीक तरह से पालते थे ।

सच्चप्पहाणे

वे सत्य कहने में भी महान् सामर्थ्यशाली थे, विना सोच विचार किये मुँहसे कोई बात न निकालते थे । हमारा शरीर कैसा है ? इसे भी विचार पूर्वक ही कहते थे । अकेला होने पर भी अपना देह क्यों कहा जाता है ? इस शंका के उठने पर ज्ञानी का आशय कुछ और ही है । ज्ञानी का यह मन्तव्य है कि यह शरीर हमारा नहीं है, इसे बेसमझ उलटा समझ बैठता है पर ज्ञानी में भूल नहीं है । वे तो विचार कर ही बोलते हैं जैसे एक मनुष्य 'हमारा' शब्द रागभाव से कहता है, दूसरा उसी शब्दको निलिप्त भाव से बोलता है, भाषा एक है परन्तु आशय अलग अलग है । अतः ज्ञानीको साधारण दृष्टि वाला नहीं जान सकता । उसके लिये इस अभिज्ञा का समझना कठिन है, वे आत्मा को देह से अलग मानते हैं तथा उस से आत्मसंबंधी कार्य भी होता है । इस भांति ज्ञानी की वाणी ज्ञान की सार-संभालमें पूरी निकलती है जिस से वे सत्य प्रधान अर्थात् लक्ष्य पूर्वक चेतना का भेद करके ही बोलते हैं और अज्ञानी यथार्थ भाषाकी कापी करने जाता है परन्तु उन के समान 'समभाव' कहा से लाये । सत्य का उच्चारण करते समय रक्षा अभिप्राय ही आता है । वे जड़ और चेतनका विभाग करते हैं और यही ज्ञानी की भाषा है । सत्य को हितरूप और न्याय युक्त ही बोलते हैं ।

सोयप्पहाणे

शौच-पवित्रता में परिपूर्ण हैं, पुण्यशाली हैं, जिनके शरीर पर

जरासा भी मैल नहीं लग पाता । जन्मान्तरके पुण्योदय से निर्मल शरीर प्राप्त है, मोह रूप रज से रहित हैं, द्रव्य और भाव दोनोंही प्रकार से पवित्र है अर्थात् रागद्वेष और कषाय के काले लेप से तो बिल्कुल ही अलिप्त रहते हैं ।

नाणप्पहाणे ज्ञान मे सिद्ध हस्त है, ४ ज्ञान युक्त हैं ।

दंसणप्पहाणे तत्व के शुद्ध श्रद्धान को प्राप्त हैं ।

चरित्तप्पहाणे विशुद्ध चरित्र का पालन करते हैं ।

चउदस्सपुव्वी दिव्य गुणों से शोभनीय १४ पूर्वके ज्ञाता हैं ।

चउणाणोवगए

मति-श्रुति-अवधि और मनः पर्याय इन चार ज्ञानों के धारक थे । यद्यपि ज्ञान एक ही है परन्तु उसकी अवस्था पांच है केवल ज्ञानावस्था परिपूर्ण है । केशी मुनिको ज्ञानकी पहली चार अवस्थाएँ उपलब्ध है । आत्मगुण की प्रकाशित दशा से मन की गुप्त बातें सहज मे सुलभरीति से जान लेते हैं ।

[पंच हिं अणुगारसए हिं सद्धिं संपरिवुडे, पुव्वाणुपुव्वि चरेमाणे गामाणुगामं दुइज्जमाणे सुहं सुहेणं विहरमाणे जेणेव सावत्थी णयरी, जेणेव से कोट्टए उज्जाणे तेणेव उवागच्छइ.] ये मुनिराज पांचसौ सन्तों के परिवार से युक्त है, सुख पूर्वक एक ग्रामसे दूसरे ग्राममे विचरते हुये जितशत्रु राजाकी सावत्थी नगरी के ईशान कोण से 'कोष्ठक' नामक वनमे पधारे, [उवागच्छइत्ता सावत्थिए णयरिए बहिया कोट्टए उज्जाणे अहा पडिरुव्वं उगाहं उगिण्हत्ता] वागवान् की आज्ञा लेकर निवास करते हैं ।

संजमेण=संयममें=जिस प्रयत्न से आत्मा के आगे नवीन आवरण न आने पावे उसका नाम संयम है। तवसा=तपमें=जिस पुरुषार्थ से पुराना आवरण टूट जाता है उसे तप कहते हैं। [अप्याणं भावे साणा विहरति] संयम और तप से आत्मा के लक्ष्य में आत्मा की रमणता में मगन हो कर विचरते हैं। आत्मा का सम्यक्त्व साधन करते हैं।

नागरिकों की सूचना

[तएणं सावत्थिएणयरीए सिंघाडग-तिय-चऊक्क-चच्चर चहुमुह महापहेसु महया जणसहेति वा जणकलकलेति वा जाव परिसा पज्जुवासंति] ये मुनिराज पधारे तो वस्ती से बाहर ही हैं, परन्तु सारे नगर में उनके आने की चर्चा है। सैकड़ों हजारों के मुँह पर यही बात आती है, इन के आगमन की सूचना फैलने से नागरिकों में एकप्रकार की प्रसन्नता छारही है। इसी बातका कलरवसा मचा रहता है, आहा हा ! कितना अच्छा धर्मकाल था। इनके पधारने का परिचय सब नगरनिवासियों को मिल गया [आजकल के समय के लोग कुछ ऐसे भाग्यशाली हैं कि चतुर्मास के सब दिन वीत जाते हैं तब भी यह ज्ञात नहीं होता कि कौन से मुनि आये हैं खबरतक नहीं सुन पाते कि व्याख्यान का विषय क्या चल रहा है ! आजकल के मनुष्योंकी वृत्ति कुछ इतनी हलकी पड़गई है कि धर्म के प्रसंग को बिल्कुल ही रूखा समझ कर उसे उड़ाते जा रहे हैं, हाय ! कितना विषमकाल है कि जिसमें धर्मकी ओर वृत्ति झुकती ही नहीं परन्तु वह तो धर्मकाल का प्रवाह था और मनुष्य धर्म के पूर्ण प्रेमी थे, मुनिराज पधारते ही थे कि लोगों का मेला सा लग जाता, जहां देखो वहां हर एक चौराहें पर उनकी ही चर्चा थी, तथा

वे यह कहते भी सुने जाते थे कि जिनके नाम-गोत्र के श्रवण करते ही पुण्य होता है तब उन के व्याख्यान और सेवा-भक्ति का लाभ तो अनन्त पुण्य का कारण होगा, जिस स्थान पर देखो वहां यही चहल-पहल थी। धीरे धीरे यह आवाज चित्त प्रधान के कानों तक जा पहुँची।

[तएणं तस्स चित्तसारहिस्स, महाजण-सदं च जणुकलकलं च सुणित्ता-पासित्ता अयमेवारुये अज्झत्थिए जाव समुपजिस्था, किं अज्ज महेति वा'] चित्त प्रधान सुन कर यह विचारने लगा कि क्या यहां कोई महोत्सव है ? या कोई मेला तमाशा है ?

गुप्तचर से निर्णय

नगर में गुप्तचर बड़े बुद्धिमान होते हैं, राजा लोग इन से अधिकांश विशेष काम लेते हैं, गुप्तचर सुखी आदमियों के लिये तो प्राणभूत होते हैं। वह भी अपने गुप्तचर से पूछता है, [कचुइ पुरिस सहावेइ २ त्ता, एवं वयासी, किणं देवाणुप्पिय ! अज्ज साव-त्थिए णयरीए सागरमहे ति वा, जे णं इमं बहवे जग्गा निगच्छंति] भाई ! आज यहां क्या तमाशा है ? ये सब एकत्र होकर किधर जा रहे हैं, जिन में बहुत से तो राजकुमार भी हैं, चतुर धनी मानी उच्चकुलोत्पन्न इभ्य धनाढ्य राजकर्मचारी दूत अमीर गरीब आदि सब मिल कर ये कहा जा रहे हैं। जिस में कोई रथ में बैठा है, कोई हाथी और घोड़े पर सवार है, बहुत भद्र धनी एवं कुलीन पुरुष भी उत्साह पूर्वक पैदल यात्रा कर रहे हैं। प्रधान। तब कहिये न कि ये सब कहा जा रहे हैं, ? क्या कहीं मेला लगा है ? या कहीं पहलवानों का दंगल है ?

गुप्तचरों का उत्तर में निवेदन

गुप्तचरों ने सविनय निवेदन किया कि [देवाणुप्पिय ! अज्ज ! सावत्थिए नयरीए नो इंद महेतिवा, जावसागरं महेति वा, देवाणु-प्पिय ! पासावच्चिज्जे केसीनामाकुमारसमणे जाइसम्पन्ने जाव इहमागते जावविहरइ तेणं अज्जसावत्थिए बहवे उग्गा जाव इब्भ पुत्ता अप्पेगइया बंदणवत्तियाए जाव महया वंदा वंदएहिं निगच्छइ] यहां ५०० पांचसौ शिष्यों के परिवार से परिवृत, तेइसर्वे तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान् के सान्त्वानिक शिष्य, महर्षि केशी पधारे हैं। ये मुनि गुणी-नपस्वी और ज्ञानी पुरुषों के मुकुट-मणि हैं, ये सब नागरिक लोग उनका उपदेश सुनने जा रहे हैं। इन्हें धर्म श्रवण करने का कितना चाव है, तीव्र इच्छा है, हृदय में पूर्ण उत्साह है भक्ति का भाव वेग से भरपूर है, बेगार टालने वाली बात नहीं है। x x x देखिये। जासूस तक भी ऐसी खबर रखते हैं। उस समय के लौकिक व्यवहार में यह बात भी थी कि वे इस खबरों का संग्रह करते अर्थात् इन्हें धर्मनेताओं की खबरें भी रखनी पड़ती थीं। x x [आजकल उपाश्रय में आने वालों को इतनी भी खबर नहीं है कि आजकल क्या सुनाया जाता है। वे या तो नींद के भोंके खाने लगते हैं या माला तथा अनुपूर्वी पढ़ते रहते हैं। अधिकांश उनका मन संसारी कामों में भाग दौड़ करता रहता है। इस अवस्था में अनुपूर्वी भी क्या पढ़ते होंगे? इन्हें गुण ग्रहण करने की तथा अपने कर्तव्य पालन की खबर ही कहां है “जैन पाठशाला में पढ़ने वाले लड़कों का पाठ कहां तक हो गया है? वे वहाँ से क्या कुछ सभ्यता सीख पाये हैं या नहीं, इत्यादि आवश्यक बातें घर वाले कहां पूछते हैं। लोगों को

अपने कर्तव्य का भान होता तो आज नवयुवक लड़कों को बेकारी के कारण विष पीकर बलि वेदी पर चढ़ने की नौबत न आती । इन धनिकों को अपने कर्तव्य का कुछ भी ख्याल होता तो मगध और बंगाल देश में स्थान स्थान पर जैन गुरुकुल स्थापन करते । प्रत्येक ग्रामों में जैन शालाएँ होतीं । भारत के प्रत्येक प्रान्त में जैन युनिवर्सिटिँ होतीं । चलते फिरते पुस्तकालयों का प्रबंध होता । इन की निजी वेशभूषा सादी एवं स्वदेशी खादीमय बनती । मखमल या रेशमका उपयोग न हो पाता । यत्र तत्र स्याद्वादसिद्धान्त का निरन्तर प्रचार होता । उचित स्थानों में अनाथाश्रम पाये जाते । जैनसिद्धान्तों से भरे पुरे 'दैनिक समाचार पत्र' निकलते । विश्वभर की सब भाषाओं में जैनागमोंका अनुवाद होता । देशभर में अहिंसा धर्म का झंडा लहराता । एक अमृत मंथन क्या कई जगह अमृतमंथन देखने को मिलता । इन्हें यदि अपना भान होता तो प्राणीमात्र में सच्चा प्रेम रखते । आपस के कुसम्प को मिटाकर अलग फेंक देते । गरीब विधवाओं की काली पलटनें न बढ़तीं । हायरी समाज ! न जाने तुम्हें अपना भान कब होगा । अरीतू कहना तो बहुत सीखी है मगर कर दिखाना ज़रा भी नहीं आता । तेरे लाल दर-दर की भीख मांगें और तुम्हें-उनके सुध लेने की तक़्त भी जिज्ञासा न हो, हाय ! आज कौन ऐसा है जो अपनी आमदनी के चौथे भाग से मोह उतारे । है कोई सच्चा श्रावक ! जो इस समाज की विगड़ी बनाए, कोई महाराजा मेघरथ सा दानी मानी है ! है कोई धन्ना शालीभद्र जैसा दृढ त्यागी, अरे ! जोड़ना ही सीखा है या कुछ छोड़ना भी । इस आपस के मुँह मोड़ने ने समाज की भाग्य खोपड़ी फोड़ डाली । अरे जब पुजारी ही न रहेगा तो मंदिर या देवालय में दिया कौन जलायेगा । जड़ पूजा छोड़कर ज्ञान

गुण पूजा का आरंभ करो । धन पूजा छोड़ो और आत्मा की भाव पूजा करो ! कृपणता का कलंक लगे बहुत दिन होगये अब इसे धो डालने का समय है । किस पर मान-गुमान करते हो सँभलो और चेत करो ! जो जातियाँ पीछे थीं वे दौड़ में तुम से आगे बढ़ गई हैं, जो कभी मूर्ख थीं वे अब तुम्हें मूर्ख बनाती हैं । जो जंगली थीं वे सभ्य होगई साथ ही तुम्हें भी सभ्य बनाना चाहती हैं । जो कभी गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई थीं वे अब तुम पर शासन करती हैं । जो मुदत से दुर्बल थीं वे पहलवान बन रही हैं । क्या आपके संगठन से शिल्पशाला और कला भवन भी न बनें । क्या आप तो हलक तक ठोक कर खायें और आप के गरीब भाई भूख से तड़प कर मरें । क्या तुम्हारे नन्हे बालक सुन्दर तथा बहुमूल्य पोशाक पहनें और तुम्हारे दीनबन्धुओं को चीथड़े भी न जुड़ें । क्या आपके भाग्यमें ही विद्वान् बनना बड़ा है, बेचारे उन दीन-गरीबों को अबोध ही रहने दें । यह तो न्याय संगत नहीं । समझो और चेत करो, तुम ने बहुत दिन कमाया और मौज उड़ाई, अपने साथ कुछ न लेजा कर सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, अमर यश का मालिक राम और अपवादी रावण भी यहां नहीं हैं । राजा तक दो गज कफन से अधिक कुछ नहीं पाता । मरते समय जोड़ा हुआ धन संसार को दे जाना सब से अधिक भूल है और जीते जी वस्तु से मोह हटा कर समाधि-भाव में जागृत होना वीर पुरुष का काम है, अपनी नव चेतना बढ़ाओ और कर्तव्य को पहिचानो । अपने लिये तो मनुष्य सदा से सुखका उपभोग करता आया है मगर कभी जाति-समाज और राष्ट्र की राह पर उन के उत्थान के लिये भी कुछ अर्पण किया है या नहीं जब आप ने व्यवहार और इंद्रियसुख के लिये जहा सब कुछ याद है वहा धर्म-जाति और बांधवों के

लिये भी कुछ स्मरण रहे तो भारत का बेड़ा पार होजाय और साथ साथ तुम्हारा भी । धर्म के लिये-धर्म की आशा से धर्मी का जीवन कैसा होता है यदि इस समस्या को सुलझाने का श्रम करें तो परीक्षा में आत्मा स्वयं ठीक उत्तर दे सकेगा । और वह उत्तर सर्वसाधारण तक पहुँचेगा ।]

गुप्तचर कहता है कि वे अश्वकोटि के मुनि हैं । बस्ती से बाहर पधारे हैं, जिन की चरण वंदना करने के लिये ये सब भक्त गए उत्साह में भर कर चले जा रहे हैं ।

[ततेणं से चित्त-सारही एहाए सुद्धप्पवेसाइं वत्थाइं पवर परिहिते, अप्पमहग्गधाभरण-अलंकियसरीरे जेणेव चाउघट-आसरहे तेणेव उवागच्छइ २ चाउघटं आसरहदुरुहत्ति २ सकोरंटमल्लदामेणं छत्तेण धरिज्जमाणे ण, महया महया भड-चेडगर वंदं परिक्खित्ते, सावत्थिए णयरिये मज्झं मज्झे णं णिगच्छइ, जेणेव कोट्टए उज्जाणे, जेणेव केसीकुमारसमणे तेणेव उवागच्छइ २ केसीकुमारसमणस्स अदूरसामंते तुरए निगिण्हत्ति, रह ठवेइ, रहाओ पच्चोरुहइ, जेणेव केसीकुमारसमणे तेणं उवागच्छइ २, केसीकुमारसमणं तिक्खुत्तो आयाहीणं पायाहीणं करेइ, वदइ नमंसइ, नचासन्ने नाइदूरे सुस्सूसमाणे अभिमुहे पंजलिउडे विणएणं पज्जुवासइ ।] चित्त प्रधान इन समाचारों को सुन कर अत्यन्त हर्षित हुआ । मन में हर्ष का समावेश न होसका और वह वाणी द्वारा बाहर आ गया, तथा उसी समय यह निश्चय किया कि महान् और समर्थ-मुनिओं का योग सहज और सुलभ है अतः इस सुनहरी अवसर को न गवाँना चाहिये । इस विचार के आते ही अन्तरमें एक प्रशस्त राग का स्रोत बहने लगा । अन्तस्तल में आनन्द की लहरें उठने लगीं । एक सेवक को तुरन्त आज्ञा दी कि चार घटे वाला रथ तैयार करो,

इतनेमें आप स्नानादि से निवृत्त होगया, बहुमूल्य वस्त्र-भूषण धारण किये, तथा सजधज कर रथ में बैठ गया और तुरंत बड़े वेग से उस बाग में आया, सवारी छोड़ कर केशीमुनि की चरणवन्दना की एवं उनकी सेवा में रत होगया ।

इति षोडशोऽध्यायः

अथ सप्तदशोऽध्यायः

श्री केशीमुनिकी सेवा मे आनेसे पहले चित्तको धर्म की प्राप्ति नहीं हुई थी (प्रत्येक जीव अनादिकाल से अप्राप्त धर्म है)

संस्कार का बहाना

बहुतसे लोग यह कहा करते हैं कि कुछ अच्छे संस्कार हों तो धर्मभावना जागृत हो, तब क्या पूर्वजन्म सम्पूर्णरूपेण सुसंस्कृत था ? क्या संस्कार परिपाटी इसी तरह चली आरही है ? यह बात नहीं है । धर्म आत्मा का स्वभाव है, यह अनादिकाल से संस्काररूप मे नहीं आ रहा है । भ्रमणा को मिटा कर जब आरंभ करे तब ही हो सकता है । अज्ञान और अश्रद्धा अनादिकाल से हैं । पूर्व के संस्कारोंका बहाना करता हुआ धर्मपुरुषार्थ मे सबके सामने आलस्य कर रहा है, कभी कभी तो उसे साफ उड़ाना चाहता है यह उसकी अपनी निजी भूल है ।

संसार के लिये क्या नहीं करता ?

संसारके कामोंमे तो यही कहता है कि इस तरह उस तरह कुछ पुरुषार्थ करते हैं तबही कुछ पाया जासकता है न करें तो कह

से खार्ये । आस्मान से योही कौन गिराता है ? परन्तु धर्मके प्रसंग में पुरुषार्थको कुछ नवीन ढंगसे जागृत करना चाहता है और यह ढांग अड़ाता है कि पिछला संस्कार होगा तो धर्म करना सूमेगा । पहला संस्कार प्रबल होता है । यदि यह धारणा दृढ़ है तो वर्तमान में कुछ करे तो आगामी जन्म की अपेक्षा यह पूर्वभव का संस्कार कहलायगा, अतः संस्कारों का आरंभ यहीं से कर तब आने वाले भव में यह कहने का अधिकारी होगा कि पूर्व संस्कारों के प्रतापसे इतनी शुद्धि एवं वृद्धि होगई । × × × यह चित्तप्रधान पहलेसे धर्मप्राप्त पुरुष न था तथापि उसमें पानेकी शक्तितो अपार है तथा यह शक्ति कुछ नवीन नहीं है लेकिन इस शक्ति को अनादि काल से भुलाये बैठो है । इसे यदि ज्ञान पूर्वक विकसित करें तो नवीन संस्कार का आरम्भ होता है । वह भी अच्छे अच्छे सन्त पुरुषों के संयोग से प्राप्य है । उत्तम ज्ञानरस समन्वित उपदेश सुनने में योग लगाना, धर्मवाणी सुनना, पूर्व के कमाये हुये पुण्य का कारण है परन्तु उस पर श्रद्धा-प्रतीति करना संयममें स्फूर्ति बढ़ाना तथा उसके लिये जी तोड़ परिश्रम-(अत्यधिक चेष्टा) करना किसी पुण्य का फल नहीं है । × × ×

सभ्यता पूर्ण वर्ताव

चित्त प्रधान मुनिसे न अधिक दूर है न अधिक निकट । दूर बैठने से ज्ञानोपदेश सुनने में श्रम अधिक पड़ता है एवं अधिक समीप हो तो किसी समय अविनय (वेश्रदवी)की संभावना भी हो सकती है वह उत्तम भावना से हाथ जोड़ता है, विनय पूर्वक सेवा-भक्ति करता है । भावपूर्ण उत्साहसे नमस्कार करके हाथ जोड़ कर खड़ा है । यों तो यह एक बड़े राजाका प्रधान है, मात्र अवतक

धर्म मार्ग को नहीं पा सका है-तथापि इतना अवश्य समझता है कि भगवन् ? संसार भरके अधिकारों (हकूमत)से आपके त्यागका मूल्य सबसे अधिक है अतः यहीं से वन्दना नमस्कार करता है । इसने स्वयं यह निर्णय किया है । क्या महाराज यह थोड़े ही कहेंगे कि तुम्हारे त्याग का आदर करें या नहीं ? महाराज को तो किसी से चामलूसी करनेका कुछ प्रयोजन ही नहीं है, बल्कि यहाँ तो प्रधान यह कहता है कि मेरे अधिकारकी दृष्टिसे मेरा आदर भी अधिक होता है परन्तु इस महत्व से आपके त्याग में अधिक मौलिकता है इस लिये मैं आपका आदर अधिक करता हूँ ।

रूढ़िगत आदर मान

लोग अनादिकाल से रूढ़ि और सम्प्रदाय की रीति से वन्दना और आदर करते आए हैं परन्तु क्या कभी यह समझनेका भी कष्ट किया है कि वास्तव में इस का अभिप्राय क्या है ? इसे तो प्रायः समझा तक नहीं है । ये राज्य को छोड़ कर फिर ऊंचे बैठे हैं, इन का त्याग मार्ग संसारके उस ऊंचे आसनसे-उच्चकोटिके भोग योग से अधिक मूल्यवान् है अतः आदरणीय है । परन्तु जहाँ तक यह धारणा न होगी वहाँ तक यह ही समझा जायगा कि उस के हृदय में अभी संसार भाव ही भरा हुआ है ।

चित्त का सेवा व्यवहार

चित्त प्रधान सामने खड़ा, इस लिए कि उपदेशक या गुरु को उधर देखना न पड़े । अस्तुतः वाणी-तन-और मनकी अनुकूल चेष्टा बताना ही साधु सेवा है, दिन भर उनके पास बैठे रहना या पैर दबाना कुछ उनकी सच्ची सेवा नहीं है ।

धर्मोपदेश

[“तत्तेणं केशीकुमारसमणे चित्तस्स सारहिस्स तीसेयमहालिया महव्वपरिसाते चाउज्जामधम्मं कहेइ, तंजहा=सव्वाओ पाणाइवा-याओ-विरमणं सव्वाओ मुसावायाओ विरमणं-सव्वाओ अदिन्नादाणाओ विरमणं-सव्वाओ उवहिठाणाओ विरमणं”] तदनन्तर केशीकुमार श्रमणने चार महाव्रतरूप धर्म का उत्तम धर्मोपदेश कहा, (महान् त्याग को महाव्रत कहते हैं)

पहला महाव्रत

इस महाव्रतमें सर्वथा हिंसासे निवर्तन होना साधक का प्रथम कर्तव्य है, दश प्राणों के संयोग से जीवको अलग करना प्राणाति-पात है, इस पापका त्याग देना अहिंसा नामक पहला महाव्रत है

धर्मका ऊंचा नियम

धर्मका नियम इतना उत्तम है कि ज्ञानीजन सबसे पहले ऊंचे से ऊंचा और सर्वोत्कृष्ट धर्म का उपदेश करते हैं। जैसे दुकानदार अपने ग्राहक को पहले सबसे बढ़िया मालका नमूना दिखलाता है, इसी प्रकार मुनिराज भी धर्मकी महत्ता को समझाते हैं, फिर चाहे पूरी शक्ति न हो तो गृहस्थ धर्मको ही कोई क्यों न स्वीकार करे यह उसकी अपनी इच्छाशक्ति पर निर्भर है लेकिन ये तो धर्मका ऊंचे से ऊंचा नियम बतायेंगे। × × × संसार के कृत्यों में भी पूर्णता का लक्ष्य होता है, छोटीसी लड़की पहले चकला-बेलन लेकर बैठती है तब भी उस का लक्ष्य पूर्णता का ही रहता है, मकान बनवाते समय पाया (नींव) खोदते हुए सबका लक्ष्य मकान को पूरा बनवाने

का होता है, यही स्वभाव आत्मा का भी है। कोई भी काम किया जाय परन्तु उस में पूर्णता का ध्यान विद्यमान है। यदि संसार की ओर से पलटा खाजाय तो मोक्षके स्वरूपका निर्णय बांधकर आरंभ करता है।

इसी लिए शास्त्रकार कहते हैं कि साध्य और साधक एक कालावच्छेदमें ही समझे जाते हैं, साधना का लक्ष्य पूरा किये बिना जो कुछ करता है उससे उत्तमगति मिल सकती है और वह पुण्यके कारण प्राप्त होती है परन्तु उसका मूल-फल मोक्षादि नहीं लेपाता।

अहिंसा क्या है ?

जीवोंको तीनयोगसे न मारना द्रव्य-अहिंसा है, क्योंकि रागद्वेष पूर्वक ही विकल्प बुद्धि होती है तब उतनीही आत्माकी हिंसा होती है, राग-द्वेषका न होना भाव अहिंसा है और प्रमत्तयोग द्वारा हनन करने के त्याग को पहला महाव्रत कहते हैं। इसी महाव्रतके द्वारा श्रीगजसुकुमारमुनि जैसों को जागृत होने का सौभाग्य एक ही क्षण में होगया था। उसी दिन द्वारका नगरी के श्मशान में जाने का भाव उत्पन्न हुआ और यह विचार उनकी स्वतः की इच्छासे ही हुआ था तब भगवान् अरिष्टनेमिसे उसी दिन कहता है कि प्रभो ! अंतर के भावोंसे यह ध्वनि निकलती है कि द्वारका के श्मशान में जाकर कायोत्सर्ग सहित ध्यानमें रहनेकी अभिलाषा पूरी करूं। अत एव जगद्गुरो ! आज्ञा कीजिये। सत्य है जिसे लंबा प्रवास थोड़े समय में तय करना है उसका वेग कितना तीव्र होता है। इन्हें उसी दिन केवलज्ञान और मोक्ष पद पाना है। क्योंकि अधिक काल समय पालन करने की शक्ति नहीं है। “जिससे जल्दी मोक्ष को पा सके घड़ी रास्ता बताओ” ये शब्द वीर पुरुषके नहीं होते, यह बातें तो

निर्बलता सूचक होती हैं । प्रभुने पहले गजसुकुमारको त्यागका मार्ग बताया और वह उनकी आत्मा से उसी समय प्रगट होगया । अब तो अन्तर से ध्वनि निकलती है कि आज ही पूर्ण दशा प्रगट की जाने वाली है । इसके लिये जड़ और चैतन्य को अलग अलग करने का वेग भी आगया । अपने मन में यह भी समझा कि मेरी इच्छा के अनुसार कहा है किन्तु तुम्हारी तरह नहीं कहा ।

आत्माको स्थिर करके एकाकारवृत्तिसे कायोत्सर्ग पूर्वक द्वाराक नगरके बाहर श्मशानमें ध्यान लगाऊँ विभो ! ऐसी आज्ञा कीजिये । उसी दिन साधु हुआ- उसी दिन केवलज्ञान पाया-उसी दिन मोक्ष । अब आप विचारें तो सही कि कुछ ही क्षणों में उन्होंने ने कितना अलभ्य लाभ लिया अतः धर्मका प्रतिपादन ऊँचे से ऊँचा होता है । उसने ऊँची कक्षा का धर्म सुनते ही मुनिपद अंगीकृत कर लिया । गजसुकुमारके वेगकी तीव्रता इतनी अधिक है कि उसके अंतर की ध्वनि और केवली की ध्वनि एकाकार होगई, देखिये न ! संसार किसी को अपने हाथों उठाकर श्मशानमें छोड़ने(धरने)जाता है तब ये मुनि अपने आप को स्वयं वहाँ छोड़ने जाते हैं । कोई मरने के बाद औरों के द्वारा सुलगते हैं, परन्तु यह तो जीते जी अपनी मरजी से सुलग जाने को प्रस्तुत हैं । सोमल नामक व्यक्ति अपना पिछला बैर लेनेके कारण खैरकी लकड़ीके अंगार उसके मस्तक पर बनाई अंगीठीमें रखता है तब मुनि कहता है कि मेरे आत्मा का ज्ञान इन अंगारों से जलने वाला नहीं है, इस प्रकार यदि वह जल जाय तो मैं नहीं । स्थूल अग्निसे मेरे अरूपी आत्माका जलना युक्तियुक्त नहीं । वह न जलकर मात्र हड्डियाँ और चमड़ा ही जलता है, कहिए इतने भारी प्रवाह में भला नीचा धर्म क्योंकर समझाया जाय अतः ज्ञानीजन कहते हैं कि ऊँचेसे ऊँचा धर्म समझाना चाहिये।

दूसरा महाव्रत

इसमें सर्वथा झूठ बोलने का त्याग होता है। जो प्रमत्त योग को छोड़कर सम्यक्त्वया सत्य बोलता है, उसे औरों के लिये हितकारी वचन बोलना चाहिये, सत्य आत्मा का अपना निज धर्म है अतः असत्यका प्रयोग करना नितांत वर्जित है, फिरभी यह याद रहे कि त्याग किये बिना आत्मा इसका पूर्ण आनन्द लाभ नहीं ले सकता। कोई यह कहे कि मेरा मन इतना पक्का है कि त्याग प्रत्याख्यान करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके उत्तर में ज्ञानी कहते हैं कि त्याग का प्रण न लेनेका क्या कारण है ? इसके सामने प्रत्याख्यान करने वाला शरीर या मन निर्वल हो तो उसके विषय में आगार (छूट) भी रखलेता है जिससे वह बंधनमें नहीं है, छूटने के लिये रास्ता भी रख छोड़ा है, इस प्रकार की निर्वलता को रोकनेके लिये आत्माके अतिरिक्त गुरुकी सान्नी से नियम लेनेपर एक दृढ़ किला सा बन जाता है परन्तु ऐसी वृत्ति त्याग के लिये लोगों में आकर फटकी तक नहीं कुदरतकी प्रेरणासे चाहे छूट जाय वह बात अलग है मगर अपनी वृत्ति की आज्ञासे नहीं। आजीवन वैद्यके रोगीकी घटना याद करिए। वैद्य चाहे ६३ लंघन करावे तब तो जीवित रहने की दृढ़ आशासे ७० दिन भूखसे काटनेको भी तैयार होसकता है, यह अन्तर की कितनी निर्वलता है।

अतः यह स्वयं सिद्ध होता है कि अन्तर की दृढ़ता से अनन्त-कालीन वृत्तिका छेदन करके वृत्ति के सन्मुख होकर व्रत की दृढ़ता आने पर आत्मभाव के लिये नियम की आवश्यकता है। दुनिया में लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान होने पर भी अमत्य न बोलूंगा ऐसी दृढ़ता से नियम पालनेवाले ही आगे बढ़ सकते हैं। नियम न

लेनेवाले ने अपने आपको बचाने के लिये या निरंकुश (खुला) रख छोड़ने के लिये ही मनका वहाना अगाड़ी रख छोड़ा है। अतः यह स्वयंसिद्ध होता है कि वृत्ति का छेदन करके ही ज्ञान-दर्शन-चरित्र में रमण करने का नाम प्रत्याख्यान है।

तीसरा महाव्रत

इस व्रत के अंगीकृत करने पर सब प्रकार की चोरी करना छूट जाता है। इस व्रत का दृढ़प्रतिज्ञ स्वामी की आज्ञा बिना एक तिनके की जरासी सलाई भी नहीं उठा सकता। इससे अन्य द्वारा न दी हुई वस्तु के लेने में उपरमणता की प्राप्ति होती है। परवस्तु न लेना (छूना) अथवा वस्तुमोह से सर्वथा निवृत्त होना अचौर्य व्रत है।

चौथा महाव्रत

इसमें कुशीलसेवन (विषयसेवन) का त्याग है। बाईस तीर्थंकर और उनके साधु चौथे और पांचवें महा व्रत को एक रूप में समझा करते थे। इसमें परिग्रह त्याग करना भी गर्भित हो जाता है। वास्तव में यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो स्त्रियें परिग्रह हैं। अतः इन्हें अलग रखने की आवश्यकता उस समय के साधकों को न पड़ी। लेकिन वर्तमान समय के साधु जड़ एवं वक्र होने से इन दोनों को अलग अलग समझाया गया और बीच के साधु प्रज्ञ थे उन्हें समझाने में कुछ विशेष कठिनाई नहीं पड़ सकती थी और आरंभ में ऋषभदेव प्रभु के शासन के अन्तर्गत साधु वक्र न थे किन्तु जड़ तथा सरल थे, विचार करने में स्वाभाविक चातुर्य न था, विशेष समय (ज्ञान) के समझने की बुद्धि कम थी। मुख्य विषय को भेदरूप से समझने की आवश्यकता के पड़ने पर वे

कठिनाई से समझ कर स्थिर होते थे । वाईस तीर्थंकरों के साथ दृढ़ि के तीव्र थे । एक व्रत या तत्संर्धित व्रत या विषयको समझते ही सब व्रतों को सुगमता से समझ जाते थे । इसी से चौथा और पांचवाँ महाव्रत का एकही विषय रक्खा गया, इस व्रत में देव-पशु मनुष्य सम्बन्धी स्त्री क सर्वथा त्याग नव-नव कक्षाओं से होता है । मैथुन त्याग स्त्री की निवृत्ति को कहा जाता है ।

इस प्रकार की उच्च धर्म देशना (व्याख्यान) चितप्रधान ने श्रवण की ।

[तए गं सा महती महालया सव्व परिसा केसीकुमारसमणस्स अंतिए धम्मं सोच्चा निसम्म हट्ठतुट्ठ जाव हियया वंदित्ता नमंसिता, जामेव दिसिं पावब्भूआ तामेव दिसिं पडिगआ,] श्रोताओं की अन्तर-आत्माएँ प्रसन्न थीं और यथाशक्ति त्याग-मर्यादा करके अपने अपने घर चले गये परन्तु चित प्रधान का आत्मा अति प्रसन्न हुआ और विशेष आनन्द में मगन होकर खड़ा होगया ।

[तए गं से चित्ते केसिस्स कुमारसमणस्स अंतिए धम्मं सोच्चा णिसम्म हट्ठ तुट्ठ जाव हियए उट्ठाए उट्ठेति केशीकुमारसमण तिकखुत्तो अयाही गं पयाही गं वंदइ नमंसइ २ एवं वयासी, सह-हामि गं भंते निग्गथे पावयणे, पत्तयामिणं भंते निग्गथं पावयणं रोएमि भंते निग्गथं पावयण, अब्भुट्ठेमि ण भंते ! एवमेयं भंते ! तहमेयं भंते ! अवितहमेयं भंते ! असदिद्धमेयं भंते ! हच्छियपडि च्छियमेयं भंते ! सच्चेण अयमट्ठे, से जह तुव्वे वयहतिकट्ठ, वंदइ नमंसइ एवं वयासी,] तीन बार अभ्युत्थान पूर्वक बोला कि भगवन् ! वीतराग के कथन का स्वरूप समझाकर अहिंसा आदि की तथा त्याग की शिक्षा जो आपने दी है उस तत्त्व ने मेरे हृदय में स्थान पा लिया है । मुझे वह तत्त्व दिल से रुच गया है । उस

पर पूरी श्रद्धा जम गई। अन्तरात्मा से उसकी प्रतीति करता हूँ क्योंकि वीतराग भाव ही आत्मा के अर्थ हितकर है। निर्ग्रन्थ के वचनों का दिल से विश्वास करता हूँ। वह वचन अन्तर में जाकर परिपुष्ट होगया। प्रभो! इसमें मुझे सावधानता आगई है कि वीतराग स्वरूप आत्मा की वीतराग परिणति किस प्रकार उदीयमान होगी। आपने जो कुछ प्रतिपादन किया है वह उसी प्रकार है। आप वाक्यों में मुझे कुछ भी संदेह नहीं है। आत्मा द्वारा यह बातें अन्तःकरणमें स्थान पा चुकी है। प्रभो! आपने मुझे आत्मस्वभाव के पाने का सत्पथ समझाया है जिसमें शका करने के लिये नाम मात्र को भी गुजाइश नहीं है। कहा भी है कि—

“जो जो कारण बंध के, वही बंध का पंथ।”

“तत् कारण छेदक दशा, मोक्ष पंथ भव अन्त ॥”

यह जीव अनन्तकाल से बंध के अन्त का सेवन कर रहा है अतः इसी से बन्ध का पथ हुआ। तब अन्तर बंध के कारण का सेवन करता हुआ छूटनेका मार्ग कहां देख सकता है। छेदक दशा अज्ञान दशा, अश्रद्धा का त्याग करना ही मोक्ष का पथ है। यह मार्ग अन्तरमें ठीक तरह रुचने पर उसका अलौकिक संसार होता है। राग-द्वेष से रहित मार्ग ही उसके छूटने का पथ है। यदि इसे उंचा पथ समझे तो अन्तर के छोटे कारण स्वयं छूट जायें। छूटना और मोक्ष होना ठीक है परन्तु बन्ध के कारणों का सेवन करना ठीक नहीं है, जिसकी जाच अब तक अन्तर में नहीं हुई थी। राग-द्वेष रहित आत्मा की शक्ति है परन्तु बन्ध का कारण भी तो राग-द्वेष है और राग-द्वेष का त्याग करना मोक्ष का कारण है।

इस अन्तरात्मा को यदि यह ठीक से जँच जाय तो वह बन्ध से छूट सकता है। जैसे पाच कोस ज्ञाने का निर्णय होने के

समय तो वहाँ न पहुँच पायगा, परन्तु निर्णय होने पर उसकी सन्मुख दशा होगई है फिर भी उसके सन्मुख कदम बढ़ा कर चलता रहता है, उसके विमुख नहीं चलता अतः यह सिद्ध है कि छूट जाने की बातें अन्तर में बैठ जायें और खूब गहरे प्रभाव के साथ बैठ जायें तो छूटने के पथ पर ही चलता रहेगा। चाहे अन्दर से आवाज न आती हो तो भी मुनिराज कहते हैं कि यह सब कुछ ठीक ही होगा। इस पर ज्ञानी का मत है कि यदि उस प्रकार वर्तन न करे तो भविष्य में कष्ट भोगना पड़ेगा। पर "क्या धर्म से ठीक गति पा सकता है" यदि इस आशय से कहता है तो समझलो कि छूटने के पथ पर नहीं है। क्योंकि उसके अन्तःकरण द्वारा उसे सत्य का निर्णय नहीं मिला है।

किसी विषय की गहराई में पहुँचे बिना भले बुरे अभिप्राय का निर्णय नहीं होता, इसी कारण सामने का मार्ग न पकड़ कर उसके प्रतिकूल मार्ग का अनुसरण करने लगता है जिससे आज की घड़ी तक तो इच्छानुसार स्थान पर न जा सका। परन्तु प्रतीति होने पर सब से पहले सावरण केवलज्ञान अवश्य प्रगट होता है और यह एक नियम से केवलज्ञान प्रगट हो गया है। जो शक्ति अवतक श्रद्धारूप न थी वह श्रद्धाके रूपसे प्रगट होकर फलस्वरूप १३ व गुरु स्थान पर कृतार्थ होगी। तथा वह यह भी जान सका है कि मेरा स्वरूप ज्ञान है। इसके भाग में जानना ही आया है न जानना नहीं। अखिल द्रव्य-क्षेत्र-काल और भाव मात्र जानने के लिये है परन्तु ज्ञान में मीमा-मर्यादा नहीं है क्योंकि वह तो असीम-अनंत है अतः जानना आवश्यक है। इस भाँति प्रतीति होने पर उसे अपनी निजी शक्ति का भान हो आता है और अब तो मात्र उस शक्ति का स्फुरण करना ही अवशेष रहा है जिसका

सारा आधार सच्ची श्रद्धा पर निर्भर है ।

देवगुरु धर्मनी श्रद्धा कहो किम रहे, किम रहे शुद्धश्रद्धान आणो
शुद्धश्रद्धान विन सर्व किरिया करी, छार पर लीपणुं तेम जाणो॥

अर्थात् अन्तःकरण मे सच्ची श्रद्धा के पाये बिना देव गुरु
और धर्म की शुद्धि क्योंकर हो सकती है । इसके साथ ही यह
भी ज्ञेय है कि आत्मा निर्मल ज्ञान स्वरूप है और अन्तःकरण में
वैसी ही श्रद्धा (प्रतीति) आये बिना अधिक से अधिक क्रिया करने
पर भी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा वह तो खार (राख) पर लीपने जैसा
व्यवहार है । शुद्ध श्रद्धा की प्रतीति होने पर तो प्राणी का अनन्त
संसार एक पल मे कट जाता है ।

पाप के २७ बोल

पाप २७ प्रकार से लगता है और सच्ची श्रद्धा होने पर १८ प्रकार
के पापों का त्याग हो जाता है । जैसे अज्ञान अश्रद्धा और अस्थि-
रता को मन वचन काय से तीन गुणा करे तो नव भंग होते हैं ।
इन नवों को करना कराना अनुमोदना इन तीनों से गुणा करे तो
२७ भंग होते हैं । एक सच्ची श्रद्धा होने पर नव अज्ञान और नव
अश्रद्धा इस प्रकार पाप के १८ भेद मिट जाते हैं । इस विषय को
छोटे से उदाहरण द्वारा इस भांति समझें । जैसे कोई मनुष्य २५
आदमियों को अपनी कमाई खिलाता है और उसकी यह धारणा
है कि इनका भरण पोषण मैं ही करता हूं । मेरे बिना इनको
भीख भी नहीं मिल सकती पर खाते पीते सबके सब हैं किन्तु
यह उनके अपने निजी पुण्य का परिणाम है । पूर्व पुण्य की जड़
गहरी चली गई है तथा वह जड़ ही फल देती है और वह सब
अप्रसर पुरुष के निमित्त से मिल रहा है, किन्तु यह अप्रसर तो

यह कहता है कि मेरे वर्तमान वीर्य (पुरुषार्थ) के प्रयास से ही मूल के परिणामन की शक्ति को मैं ही घुमा रहा हूँ। पर यह भूलता है क्योंकि जड़ वस्तु के परमाणु पड़े हुये हैं, उनमें फल देने की शक्ति परिमाण पुरःसर है तब ही वह जड़ अपना फल दे रही है जिससे कुछ का कुछ होता है तब वह तो यह समझे बैठा है कि मैं ही इन २५ आदमियों को पेट भर भोजन देता हूँ। अरे ! बेचारा पुराण-नाल के उनके परिणामन को अपना ही परिणामन मान बैठा है अतः उसको निस्सदेह मिथ्यात्वी कहा जाता है। इसी भाँति वचन और काय द्वारा स्वयं भी करता है दूसरों से कराता है और अनुमोदन भी करता है। अतएव अज्ञान अश्रद्धा और अस्थिरता को मिला कर २७ भाँगों से पाप होता है। परन्तु जिसकी श्रद्धा सच्ची होती है उसका श्रद्धा के नौ और ज्ञान के नौ, इस प्रकार १८ भाँगों से आने वाला पाप का स्राव (आना) बंद हो गया। इसके अतिरिक्त नौ भाँगों से जो पाप आता है वह भी आत्मा की स्थिरता का गुण प्रगट होने पर टल जाता है इसी भाव को लेकर यहां चित्त प्रधान यह कहता है कि वीतराग के भाव में भव के पथ का अन्त करने के लिये अभिलाषा पूर्वक मेरा आत्मा मावधान होगया।

इति सप्तदशोऽध्यायः।

अथ अष्टादशोऽध्यायः

जीव और अजीव ये दो शक्तियें संसार में मुख्य रूप से हैं और चित्त प्रधान को इन्हीं दो विषयों का ज्ञान हुआ है। अर्थात् आत्मा का झुकाव अनन्तकाल से हित की ओर न था, अब वह हित की ओर १६ आने झुक गया है एवं ज्ञान का माप तथा परिणाम यही निकाला जा सकता है। स्वाधीन दशा में विचरना हित का मार्ग है, तथा परशक्ति में रमण करना (बल वीर्य पराक्रम की स्फुरण करना) अहित का पथ है। इस तत्व को समझे बिना छूटने का मार्ग सुझे भी कैसे। वस चित्त ने यही समझ कर कहा कि प्रभो ! मेरी यह सावधानी है। आत्मा में प्रभुत्व की सत्ता जितने अंश में प्रगट होती है उतने ही अंश में प्रभुपरायण होता है। पूर्ण अंशों में प्रगट होने पर परमात्मा कहलाता है। इसके साथ चरित्र में अनुलोमतया आनेवाले भी प्रभु ही कहलाते हैं।

[जहा र्णं देवाणुप्पिया र्णं अंतिए बहवे उग-भोग-जाव इब्भ इब्भपुत्ता चिच्चा हिरण्णं चिच्चा सुवण्णं, एवं धणं धण्ण बल वाहण कोस कोट्ठागारं अंतोउरं चिच्चा, विउत्तं धण कण्ण रयण मणि मोत्तिय संख सिलप्पवाल संतसारसावतेयं विच्छद्दुत्ता,

विगवइत्ता, दाणं दाइत्ता, परिभइत्ता, मुढे भवित्ता, आगाराओ
अणगारियं पव्वयत्ति, नो खलु अहं तहा संचाएमि । चिञ्चा हिरण्णं
तं चेव जाव पव्वइत्तए । अहं एं देवाण्णप्पियाणं अंतिए पंचाणुव्वयं
सत्त मिक्खाव्वयं दुवालसविहं गिहिधम्मं पडिवज्जित्तए, अहासुहं
देवाण्णप्पिया ! मा पडिवंध करेह । तत्ते एं से चित्तसारही केसि-
कुमारस्स अंतिए पंचाणुव्वयत्तियं जाव गिहिधम्मं उवसंपजित्ताणं
विहरइ,] चित्त प्रधान कह रहा है कि प्रभो ! मुझ में साधनता
तो है परन्तु वीर्य पुरुषार्थ नहीं है कि जिससे मैं भी संसार छोड़
कर त्यागी साधु बन सकूँ अर्थात् इस पद को स्वीकार करने के
लिये अभी मैं तैयार नहीं हूँ । पाचसौ साधुओं की ओर हाथ बढ़ा
कर सवेत करके कहता हूँ कि ये साधु पुरुष जो कि सोना
चादी-धन-धान्य-राज्यलक्ष्मी सेना वर्ग निज परिवार आदि को छोड़
पर त्यागी होगए हैं-आत्मा की स्थिरता पा ली है । इस तरह
आत्मस्थिरता पानेका बल मुझमें नहीं है । आत्मा स्वाधीन-दशासे
छटकर पराधीन (परवस्तु) में लक्ष्य करता है और साथ ही यह भी
दृढ निश्चय है कि वह मय त्यागने योग्य है तो भी मनमें सर्वधा
त्याग करनेकी स्थिरता नहीं आती । सर्व वस्तुओंका अभाव अर्थात्
एक मात्र आत्मा ही धैर्य-धन-स्वरूप आनंदमय ज्ञानपिष्टरूप है
जिस में राग द्वेष या अंश मात्र भी न रहे पावे वही आत्मा स्वच्छ
होकर वैश्वानुनिज पान अपने आत्माकी ममतात्मक स्वीकृति देकर
फट रहा है कि प्रभो ! सर्वधा त्याग की प्रतीति तो करता हूँ लेकिन
जहाँ तक सर्वधा त्याग न हो सके वहाँ तक यह पराधीनतासे कहां
छूटने वाला है ।

तोंग पटते हैं कि हम आत्माको तो जानते हैं किन्तु मनन करने
की समस्या बड़ी कठिन है नाल देती है लेकिन आत्मा को जानने

वाला जब तक यह न मान ले कि मुझे आत्मा के अतिरिक्त कुछ न चाहिये, आत्मा के बिना पर वस्तुसे मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है यह मान्यता तब तक ठीक नहीं समझनी चाहिये, अर्थात् उसमें आत्माकी स्वीकृति मान्य है जिसने आत्माका निर्णय पालिया हो वह संसार के इन्द्र-अहमिन्द्र-चक्री-वासुदेव-राजा-महाराजा आदि पदों को असार-तुच्छ जानता है। संसार का महत्व-वैभव का महत्व न होनेपर भी अंतरके भेद विज्ञान के अभिप्राय से 'आत्मा है' यह मानने वाला इतना बल लगा कर कहता है कि मुझे तो आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी न चाहिये। तब आत्मामें आत्माकी श्रद्धा प्रगट होनी चाहिये जिसे फिर परभाव की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस मान्यता को अमल में लाने के लिये वीर्यकी शक्ति खर्च करने की कितनी आवश्यकता है।

चित्त प्रधान के मन में इस आत्मबलका ही उदय हुआ है जिस से वह कहता है कि विभो! आप का कहना सत्य है। परभाव की श्रद्धा मुझे तीन काल में तनिक भी न चाहिये। इस मान्यता का आदर करनेवाला ही आत्माको मानता है यह निस्संदेह है। आत्मा क्षमा-सत्य-सन्तोष-निर्लोभता ज्ञान और आनन्दका पिंड है। इसके अतिरिक्त 'जो विभाव और पर हैं वह आत्मा नहीं है' ऐसी धारणा होने पर कहा जा सकता है कि उस की अटल श्रद्धा ठीक ठिकाने बैठी है अब रहजाता है स्थिरता का होना, वह तो चरित्र है परन्तु पहले आत्मविश्वास (श्रद्धा) होता है जिसके उत्पन्न होनेपर पुरुषार्थ करने की इच्छा जागृत होती है x x वीर्य की स्फुरण करनेपर चरित्र अर्थात् आत्मरमणता चित्त प्रधान भी स्वीकार करता है, विशेषमें यह भी प्रगट करता है कि भगवन् ! मुझे चरित्र अंगीकार करने की अत्यन्त आवश्यकता है इसे बलपूर्वक कहता हूं कि आत्मा

देहसे भिन्न वस्तु है। ये सब सन्त इसी धारणावश संसारका त्याग करके पूर्ण पद पानेका सतत प्रयत्न कर रहे हैं। पर भगवन्! मुझमें इतनी शक्ति कहा, लोग यह नहीं कहते कि ससारिकता कम की जाय और अन्त्य बोलने से रुका जाय तो बस है परन्तु इतने से तो आत्मा की प्रतीति की पूर्णता नहीं होती। व्यवहार में त्याग धर्म स्वीकार करता है तब वह यह कहता है कि प्रतिदिन दो चार सामायिक और महीने में दो चार पौषध बस इतनी सी निवृत्ति मिलजाय तो वह क्या कुछ कम है? इस मान्यता वालेने आत्म-स्वभाव की सीमा थोड़ी सी मानी है। ऊपर से यह भी कहता है कि इतना त्याग भी बहुत है, इस कलियुगमें इतना साधन होजाय तो और क्या चाहिये। ऐसी अवस्था में इसे सर्वत्यागरूप आत्मा की श्रेष्ठ प्रतीति नहीं हो पाई है जिससे वह इतने मात्रसे सन्तोष प्रगट करता है लेकिन वह भाव सामायिक में होना आवश्यक है, 'समभावमें प्रविष्ट होकर स्थिरताका आदर्श ग्रहण करता हूँ, परन्तु मेरा लक्ष्य [आत्माका अंतर पौषध=परभावशक्ति का त्याग द्वारा] पूर्ण पाने का है और यही मेरा उद्देश्य है। हाँदगन सामायिक पाण्ड्य करते हुये आत्मा का ध्येय आत्मगुण की वृद्धिके अर्थ हो। चमड़ी उधेड़ डाली गई, उसमें चार चुपड़ दिया, रुमा का इतना गुण प्रगट होने पर भी यदि आत्मा का भान न हुआ हो तो इतना कुछ साधन करने वाला भी आत्मभाव से क्या कहे? क्या यह भानाजाय कि जिस वस्तुका जितना स्वभाव है वह पूर्णतया बिनास पाजाय तो भी उसे अधिक नहीं कहा जाता। क्योंकि जिसका स्वरूप पूर्ण त्यागमय हो वह यदि नर्त्यस्य त्याग पर पुरावद प्राप्त करले तो भी बहुत बिया नहीं बढ़लाना है।

आत्मा के स्वभाव से अधिक करने पर ही बहुत किया

कहलाता है, जहां पर सब वस्तुओं का अभाव हो और स्वरूप विशिष्ट आत्मा आनन्दघन चेतन स्वरूप में पूर्ण लक्ष्य पर हो तो समझ लो कि कुछ त्याग मार्ग की समझ आई है। इतना कुछ कहा जाय तो अस्थान नहीं समझा जा सकता परन्तु मात्र थोड़े त्याग द्वारा अधिक कहलाने वालों में आत्म दर्शन की साक्षात् प्रतीति कहाँ से आवे ? अतः आत्मा के अतिरिक्त सब कुछ छोड़ना थोड़े त्याग में भी पूर्ण त्याग की प्राप्ति कराता है पर यह स्मरण रहे 'कि सभी कुछ त्याग देना होगा' इस लक्षण में ओत प्रोत हुये बिना अधिक त्याग या आत्म भावकी प्रतीति वाला त्याग नहीं कहाता। आत्मा को सब वस्तुओं का त्याग करना है, उसमें सदैव वही लक्ष्य रहता है। आत्मा का सहज स्वरूप चैतन्यन स्वरूप है और इसमें अब परभाव की कल्पना न आनी चाहिये। ऐसे पूर्णता के लक्ष्य में थोड़े से त्याग का भी जहां तक आरंभ न होगा, वहां तक मेरी दशा अधूरी है। पूर्णता के उद्देश्य से रहित त्याग बिना निशाने के बाण चलाने जैसा है। जहाँ तक आत्मा में पूर्ण त्याग के स्वरूप का उदय न हो वहाँ तक अधिकाधिक दृष्टि से चाहे कितना भी त्याग क्यों न करे तब भी वह लक्ष्य रहित दिशा में आत्मा की सन्मुखता में नहीं है। अर्थात् आत्मा की ओर से सन्मुखता का अभाव है तब उसके त्याग का फल चाहे देवादि का सुख मिल जाय पर उसने आत्मरस कुछ भी नहीं पाया है।

× × × चित्त प्रधान ने अधिकोश इसी विषय को समझा है अतः जिसने पूर्ण-पद समझा है उसकी परीक्षा कर रहा है, इस भांति उसकी साधक दशा में कितना अधिक भार है। पूर्णता के ध्येय की तह तक पहुँच गया है। साथ ही नत-मरतक हो कर कहता है कि इन सन्त पुरुषों के त्याग करते समय का उत्साह और साहस

अब तक मुझमें नहीं आ सका है। इस त्याग को अन्तःकरण से मानने वाला उघड़कर कितना ऊंचा उठ गया है। उसे आत्मा में पूर्ण लक्ष्य तो अवश्य हुआ मगर पद की पूर्णता का निकट स्थान तो सम्पूर्ण चरित्र दशा (माधु मार्ग) ही है। इतना पक्का निर्णय इसे मात्र एक बार के साधु सहवास से हुआ है। विशेष में यह भी कहता है कि इन सन्तों ने अपनी करोड़ों की सम्पत् छोड़ दी। क्योंकि वह उन्हें आत्मा की उपयोगी वस्तु होकर न निमटी। इसी के द्वारा दुर्दशा पाने पर जिस गृहाश्रम में आत्महित करने वाले साधन में शून्य थे उन्हें दान में अर्पण किया तथा घरवालों को घर का शेष भार सौंप कर स्वयं त्यागी वैरागी होकर निधडक हो बैठे हैं, इनकी वरायरी करने के अर्थ मेरा वीर्य पुरुषार्थ उस त्याग प्रयत्न की ओर नहीं जाता परन्तु मेरे सधेंगुरो! मैं आपके पास पांच अणुव्रतों को स्वीकार करता हूँ। सर्वथा त्याग का स्वरूप तो पहले कहा जा चुका है। अतः प्रभो! मैं मोटी हिंसा का त्याग करता हूँ।

पहला अणुव्रत

अस जीवों की हिंसा का त्याग करता हूँ, अपने लिये जान बूझ कर देव्य भाल कर किसी भी निरपराध जीव को प्राण रहित करने की वृत्ति से न मारुंगा। समार का कार्य चलाते हुये अज्ञान पन में मर जाय तो अलग पात है मगर जान बूझ कर कभी न मारुंगा।

दूसरा अणुव्रत

पर्याप्तों के संघ में, नाच नैच छोड़ा आदि पशुओं के विषय में किसी भी जात्याद को मारना, तथा धरोहर मंदांभी

मोटे झूठ न बोलूंगा; संसार में सब कुछ मिथ्या ही मिथ्या है पर वह छोटे झूठ हैं। पर मोटे असत्य जैसे जमीन किसी के अधिकार में नहीं है तो भी राज्य दरबार में अपनी अनेक युक्तियां लड़ा कर, प्रलोभन देकर, रिश्वत देकर छीन लेना, किसी से लालच लेकर झूठी साख भरना आदि महान असत्य हैं। प्रभो ! इन मोटे २ असत्यों को छोड़ता हूं।

तीसरा अणुव्रत

पर की चुराई हुई वस्तु का ज्ञान होने पर भी उसे रख लेना, इत्यादि बड़ी चोरियों के जीते जी के लिये त्याग करता हूं।

चौथा अणुव्रत

संसार का परिभ्रमण बंध से होता है, और बंध-का कारण पर-वस्तु की आसक्ति है, तथा वह आसक्ति सबसे पहले स्त्री जाति में उत्पन्न होती है। इसलिये अपनी स्त्री के अतिरिक्त पर स्त्रियों माता बहन के समान हैं। अपने से छोटी सब पुत्रियां हैं, समान वयस्का बहनें हैं। मुझसे बड़ी समस्त नारियां माता के समान हैं। जगत् भर की नारी समाज को कथित दृष्टि से देखूंगा। [सामायिक करने वाले बहुत से लम्पट भावसे भी सामायिक करते हैं। कभी कभी इस विचार के मनुष्य अयोभ्य आचरण तक कर बैठते हैं। बहुत से शास्त्र पढ़ने वाले भी कुमार्ग पर चलते देखे गये हैं। तथापि प्रथम मूल श्रद्धा वाला दशन पूर्वक त्याग उस त्याग का परिणाम मूल उत्पन्न करेगा। सहज बातको कड़ा करके त्याग समझे तो वह त्याग आगे नहीं बढ़ सकता। बढ़ना अन्तर-दृष्टि की वृद्धि के अधिकार में है। इस हिसाब से निर्धन पुरुष भी यदि बढ़ना चाहे तो यथा संभव बढ़ सकता है]

पाचवां अणुव्रत

परिमाण बाध कर वस्तु की इच्छा को परिमित करना निर्ममत्व व्रत है। मर्यादा करके नीतिपूर्वक परिग्रह को कमा कर मर्यादा से बढ़ कर भी न ले, तब अनीति से तो किमी का दुख ले ही नहीं सकता। जिसे लक्ष्मी पाने की तीव्र अभिलाषा हो वही अनीति से काले कारनामे करता है, परन्तु भगवन् ! मैं ऐसे व्यवहार कभी न करूँगा। यदि कोई इतना भी न कर सके तो उसे मानव प्रकृति का मनुष्य कैसे कहा जा सकता है। वित्त प्रधान ने अपने परिग्रह की मर्यादा भी पूर्णतया की है। मर्यादा बाधने के लिये निवृत्ति का समय आ जाय और प्रवृत्ति घट गई हो तो समझो कि मत्त्व प्रतिज्ञा ली गई मगर जिम्मे मन्तोप का सम्पादन न किया हो वह निवृत्ति नाव को क्योंकर पा सकता है। यदि देखा जाय तो तृष्णा का गढ़ा किमी प्रकार से भी नहीं भर पाता, परन्तु इसे दो तरह से समझा जा सकता है, पहला यह जो कि व्यापार करते करते अपना घाटा भरले, और दूसरा यह है जो पौष लाग्य की स्वामी सपत्ति पारर भी सन्तोष से चैन नहीं लेता। वह प्रति दिन इसी व्यर्थ दुन में लगा रहता है कि मेरा पशुक संघभी २० लाख का स्वामी है और मैं उनसे १० गुना पढ़ जाऊ तब ठीक है।

यदि विचार कर देखा जाय तो पाच अणुव्रत में दुनिया भर की नीति का समावेश हो जाता है। परमात्मा उन मनु से पहले इसे ही स्वीकार करते हैं। इसका अन्तिम परिणाम सदा और स्वामी-विहीनता पूर्णतया पर की प्रति है। मनुष्य पाने के लिये जीवों को मारता ही धर्म पढ़ाता है। इनके आगे मानव अणुव्रतों में भी

वही आत्म रमणता है। दिशा का प्रमाण, व्यापार का प्रमाण, अशुभ ध्यान न आने पावे, प्रयोजन के बिना निष्कारण किसी पदार्थ का कुत्सित ध्यान न किया जाय, सामायिक व्रत का आराधन-आत्मा को पूर्णतया अपने स्वभाव में पाने के लिये प्रतिदिन अमुक समय में सिद्ध प्रयत्न किया जाय, अमुक सीमा तक रहूँगा अगाड़ी न बढ़ूँगा यह दशव्रत है। इसी प्रकार खाने पीने की मर्यादा की गई और अमुक दिनों में पौषधोपवास व्रत सेवन करूँगा अर्थात् आत्मा के ज्ञान-दर्शन-चरित्रादि गुणों की उन दिनों में खूब ही पुष्टि करूँगा। उनकी आवश्यकतानुसार सन्तों को उत्तम और शुद्ध भाव से आहार-पानी प्रदान करूँगा, जबकि मेरा आत्मा जागृत हो गया है तो जागृत तथा धर्मी पुरुषों को यथानियम-यथाशक्ति अन्न पानी औषध आदि अवश्य दिया करूँगा।

इस प्रकार शुभ भावना द्वारा महर्षि केशी स्वामी से १२ व्रत लेकर चित्त प्रधान ने धर्मभाव में दृढ़ता प्राप्त की।

चित्त को मुनि का संदेश

केशीमुनि बोले कि हे चित्त ! ली हुई प्रतिज्ञा को अप्रमत्त हो कर पालन करना है इसमें कभी प्रमाद न आने पावे। सहज-भाव से त्याग किया जाय तो उसकी अवधि बड़ी लंबी होती है और देखा देखी-शर्माशर्मी से त्याग किया हो तो उसकी अवधि बहुत कम है।

चित्त की विशेषता

[तएणं से चित्तसारही समणो वासए जाए] उस समय चित्तसारथी भ्रमणोपासक हुआ, विशेष शब्दों में कहें तो श्रावक व्रत लेकर आदर्श जैन कहलाया। ज्ञानका उपासक बन गया, जड़

पुद्गल की उपायता का त्याग कर दिया ।

श्रमण क्या है?

आत्मा के स्वाभाविक गुणों को श्रमण कहते हैं, पहले उसे परभाव का मग था उसे हटाने के लिये मद्भाव प्रगट किया, उसी अवस्था को श्रमण भी कहते हैं। उसकी स्वीकृति (सेवा) करना चित्तप्रधान का प्रधान र्त्तव्य है। गरीर-क्रीति-स्त्री-पुत्र-अन्न-यनादि की उपासना उसकी दृष्टि में श्व गोंण जँचती है। मुख्यता से सुनिवर्ग की उपासना सेवा में उसकी भावना परिपक्व हो गई है।

अभिगय जीवाजीवे

आत्मा को सम्मुख रख कर जीव और अजीव के भेद को भी सम्यक्कृत्या जान गया है । जीव और जड़ सत्ता में भेद डाल कर दोनों के स्वभाव में भेद-भिन्नता का अद्भुत प्राप्ति किया है । पीछे २५ मनुष्यों की दात को आप भूलें न होंगे, उसकी जड़ अवस्था को यह अपनी मान बैठे हैं । पर पशुम मनुष्यों को अपना अपना पुण्य-फल अलग-अलग मिल रहा है, अपने पुण्य से कोई भी किसी को नहीं मिलता। मान वाले अपने पुण्य का खाते हैं, अपने निमित्त ही अनुकूलना पाते हैं । यह उनका पुण्य का कारण है । बर्षीय मुम परमात्माओं ने भीटाने का प्रयत्न साधन अपना करने का मानादक नहीं होती है लेकिन वह असाध्य पुण्यपुण्य से परमात्माओं को नहीं जानता कि अनुकूलता की सामग्री देना स्वयं मूल स्वभाव है किन्तु ने ही निमित्तकारण । १०० निमित्तकारण साधना को पुण्यका को दूसरा निमित्तकारण । जैसे कि वह असाध्य में प्रयत्नमान का दृष्टिकोण के धन से दृष्टिकोण का प्रयत्न होता है । यह है । अपने को अपने

पुण्य के योग से विद्याधर के घर १६ वर्ष आनंद किया। तो भी पोषक वहक कर कहता है कि मैं ही अनुकूल साधन देता हूं। इस के अतिरिक्त भ्रमणा में पड़कर जड़ को जीव मानने की भूल कर बैठा है पर चित्त ने तो आत्मा के सन्मुख होकर आत्मा को आत्मभाव से जान लिया है। 'इन्द्रियातीत ज्ञान आत्मा का ही भान है' इस भाँति उसने परभाव को त्याग कर स्वभाव का रहस्य पाने के अनन्तर जड़ और चेतन तत्व अलग अलग कर डाले।

उवलद्ध पुनपावे

पुण्य-पाप का ज्ञान भी अवगत किया है।

[आसव-संवर णिज्जराणं किरियाहिगरणवंधमोक्खकुसले] एक भाव के द्वारा पुण्य बंध होता है और एक भाव से आवरण (बंध) का नाश वस उसी को निर्जरा कहते हैं। जिस भावसे पूर्व सचित कर्म के आवरण भङ्ग जाने से फिर उस कर्म के पदों टूट जाते हैं उस भाव का नाम भी निर्जरा है। जैसे आत्मा रूपी कबल है और वह अनादिकाल से कर्मरूप जल से भीगा हुआ है, उसे ज्ञान और चरित्र के कीलों का जब अवलम्बन मिलता है तो उस आत्मरूप कम्बल से कर्मरूपजल टपक कर गिरजाता (निर्जरण हो जाता) है शास्त्रकारों ने निर्जरा का इस भाँति भी स्पष्टीकरण कर बताया है। भाव यह है कि जिस भाव से जन्म जन्मान्तर के आवरण मिटते हैं उसी भाव से पुण्य का उपाजन भी करता है।

जिस भाव द्वारा पुराने बंध से छूटता है उस भाव से नवीन बंध नहीं होता और सिद्धान्तकारों ने बंध दो प्रकार से कहा है, एक पुण्य बंध और दूसरा पाप बंध। आत्मा की इष्ट और अनिष्ट बुद्धि द्वारा शरीर में अनन्तपरमाणु प्रीति उत्पन्न और अप्रीति

करते हैं तब कर्मों के अनन्तानन्त आवरण घिसट जाते हैं और जब आत्मा का अन्तर भाव उबड़ता है तब आत्मा अपने स्वभाव को देखता है तब उसे पुण्य पाप नहीं लग पाते और वह स्वयं निर्मल रूप हो जाता है। अतः एव चित्तने आत्मा और जब वस्तु को भिन्न भिन्न समझा। पुण्य के फल से अच्छे साधन मिलते हैं और पाप के फल से प्रतिकूल साधन परन्तु यदि पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाय तो दोनों ही विघ्न कारक हैं। फिर भी पुण्य तो व्यवहार में अनुकूलता देता है। आश्रय जिस भाव के द्वारा नवीन नवीन पुण्य पाप का आगमन होता है वे शुभाशुभ भाव भी आश्रय हैं, क्योंकि नवीन नवीन शुभाशुभ भाव से ही तो आते जाते हैं।

संवर-संवर उनसे मिलजुग अवस्था है,

संवर का लक्षण

जिस भाव से आते हवे कर्म (पुण्य पाप रूप कर्म) करते हैं अर्थात् कर्मों को अपने से विलग्न संकट देना है उस भाव को संवर कहा है। निर्जग या स्वल्प पहले आ ही चुका है।

क्रिया का ज्ञान

मन ध्यान या तप आदि के अन्तर्गत क्रिया से जो जो क्रियाएँ होती हैं चित्तने उपाय ज्ञान भी प्राप्त किया, वह वह भी समझ गया कि पुण्य-पाप कर्मों के कारण है और स्वयं-निर्जग संकट के कारण। पुण्य-पाप आश्रय-मति से करने के लिये कारण-भूत भी है इनसे संसार में परिभ्रमण होता है और वही व्यवस्था है, पुण्य पाप से ही पड़ता है और पुण्य पाप का कारण निरन्तर रहता है।

पुण्य के योग से विद्याधर के घर १६ वर्ष आनंद किया। तो भी पोपक बहक कर कहता है कि मैं ही अनृतकूल साधन देता हूँ। इस के अतिरिक्त भ्रमणा में पडकर जड़ को जीव मानने की भूल कर बैठा है पर चित्त ने तो आत्मा के सम्मुख होकर आत्मा को आत्मभाव से जान लिया है। 'इन्द्रियातीत ज्ञान आत्मा का ही भान है' इस भाँति उसने परभाव को त्याग कर स्वभाव का रहस्य पाने के अनन्तर जड़ और चेतन तत्व अलग अलग कर डाले।

उवलद्ध पुनर्पावे

पुण्य-पाप का ज्ञान भी अवगत किया है।

[आसव-संवर णिज्जराणं किरियाहिगरणवंधमोक्खकुसले] एक भाव के द्वारा पुण्य बंध होता है और एक भाव से आवरण (बंध) का नाश बस उसी को निर्जरा कहते हैं। जिस भाव से पूर्व सचित कर्म के आवरण भड़ जाने से फिर उस कर्म के पर्दे टूट जाते हैं उस भाव का नाम भी निर्जरा है। जैसे आत्मा रूपी कवल है और वह अनादिकाल से कर्मरूप जल से भीगा हुआ है, उसे ज्ञान और चरित्र के कीलों का जब अवलम्बन मिलता है तो उस आत्मरूप कम्बल से कर्मरूपजल टपक कर गिरजाता (निर्जरण हो जाता) है शास्त्रकारों ने निजरा का इस भाँति भी स्पष्टीकरण कर बताया है। भाव यह है कि जिस भाव से जन्म जन्मान्तर के आवरण मिटते हैं उसी भाव से पुण्य का उपाजन भी करता है।

जिस भाव द्वारा पुराने बंध से छूटता है उस भाव से नवीन बंध नहीं होता और सिद्धान्तकारों ने बंध दो प्रकार से कहा है, एक पुण्य बंध और दूसरा पाप बंध। आत्मा की इष्ट और अनिष्ट बुद्धि द्वारा शरीर में अनन्तपरमाणु प्रीति उत्पन्न और अप्रीति

करते हैं तब कर्मों के अनन्तानन्त आवरण चिमट जाते हैं और जब आत्मा का अन्तर भाव उघड़ता है तब आत्मा अपने स्वभाव को देखता है तब उसे पुण्य पाप नहीं लग पाते और वह स्वयं निर्मल रूप हो जाता है। अत एव चित्तने आत्मा और जड़ वस्तु को भिन्न भिन्न समझा। पुण्य के फल से अच्छे साधन मिलते हैं और पाप के फल से प्रतिकूल साधन परन्तु यदि पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाय तो दोनों ही विघ्न कारक हैं। फिर भी पुण्य तो व्यवहार में अनुकूलता देता है। आस्रव जिस भाव के द्वारा नवीन नवीन पुण्य पाप का आगमन होता है वे शुभाशुभ भाव भी आस्रव हैं, क्योंकि नवीन कर्म शुभाशुभ भाव से ही तो आते जाते हैं।

संवर-संवर उनसे विलक्षण अवस्था है,

संवर का लक्षण

जिस भाव से आते हुये कर्म (पुण्य पाप रूप कर्म) रुकते हैं अर्थात् कर्मों को आने से बिल्कुल रोक देता है उस भाव को संवर कहा है। निर्जरा का स्वरूप पहले आ ही चुका है।

क्रिया का ज्ञान

मन-वचन काय तथा बाहर के अन्यान्य शस्त्रों से जो जो क्रियाएँ लगती हैं चित्तने उनका ज्ञान भी प्राप्त किया, वह यह भी समझ गया कि पुण्य-पाप बन्धके कारण हैं, और संवर-निर्जरा मोक्ष के कारण। पुण्य-पाप चार-गति में रुलाने के लिये कारण-भूत भी हैं इनसे ससार में परिभ्रमण होता है और वही बंध है, पुण्य पाप से बंध ही पड़ता है और पुण्य पाप का कारण नितान्त आस्रव है।

चित्त की दृढ़ श्रद्धा

[असहिज्ज देवे, सुरनाग-सुवर्ण-जम्बू-रक्खस-किपुरुस महोरग किन्नर गरुल-गंधर्वाइं एहिं देवगणे हि निगंथाओ पाव-यणातो अणतिकम्मणिब्जे] यह श्रद्धा और प्रतीति में इतना बढ़ गया है कि ऊपर के लोक से देव भी आकर सहायता करने का आश्वासन दें तब भी वह कथित साहाय्यकी वांछा नहीं करता और वह यह जानता है कि मैं स्वयं देवों का देव हूं, तब किसी का आश्रय लेने की मुझे क्या पड़ी, किसीकी सहायता से मेरे आवरण नहीं कट सकते। इस के अतिरिक्त आपत्ति या संकट में देव सहायता करने आवें तो उन्हें रोक कर कहता है कि तुम्हारी मदद से मेरे कर्मों की निर्जरा किस तरह हो सकती है, तुम्हारी मदद से कदाचित् मोक्ष भी मिले तो वह मोक्ष का कारण पराधीनता सिद्ध होगा, जिस के प्राप्त करने में ही पराधीनता है तब वह स्वयं भी पराधीनता ही है और तब मोक्ष भी आत्मा का स्वतंत्र और सद्गुण न रहा इसी लिये यह साफ शब्दों में कहता है कि भाई ! तेरी सहायता से मेरी निर्जरा होने वाली नहीं है।

कुदेव वंदनका त्याग

लोग गारे मिट्टी की शीतला बना कर लड़कों का उस वृत्त के सामने मस्तक टिकवा कर कहते हैं कि यह शक्ति है और आपत्कालमें इससे सहायता मिलेगी। अमुक देवीकी मानता मानने से वन्ध्यापन मिटेगा, लक्ष्मी मिलेगी, सुख सम्पदा बढ़ेगी इत्यादि कल्पनार्थ उपस्थित करता है तब वह देवों की सहायता तो चाह से लेगा, अगर संभव हो तो सब से आगे कूदकर लेगा, परन्तु इस चित्त ने चैतन्य स्वरूप की ठीक पहचान की है तब इसे आपत्ति

में यही भान होगा कि पूर्वार्जित कर्मसे ही यह कष्ट आया है, यदि इसे समभाव से सहकर इसकी निर्जरा न करूंगा तो यह कर्म का संकट ज्यों का त्यों रह जायगा, सच है परका अवलम्ब लेनेसे क्या कुछ आवरण थोड़े ही टलता है ?

ज्ञेय का परिचय

वह यह भी समझे हुये है कि ज्ञानी किसीकी मदद लेना नहीं चाहता, दुःखके समय प्रतीकारकी भावना भी नहीं करता, वीतराग स्वरूप आत्मा को वीतराग के मार्ग से चलित करने के लिये देवों का वृन्द भी उत्तर आवे तब भी अपनी श्रद्धासे ढिगने वाला नहीं है

देव स्वयं दुःखित हैं

चार गति में रुलने वाले देव किसी की क्या मदद कर सकते हैं, अपने पुण्य के उदय बिना अनुकूलता कैसे मिले ? इसके अतिरिक्त जीवात्मा स्वयं ही शक्तिशाली है, जो वीतरागपद को सत्ताका भोक्ता है भला वह राग-द्वेषके कुपेचमें क्यों पडने लगा ।

[निगंथे पावयणे निस्सकिते-निकंखिते-निवित्तिगिच्छे]
ज्ञानात्मा के विकसित होनेके कारण चित्तप्रधान में निशंकता-निराकाङ्क्षा आदि वा गुण भी प्रगट होगया । अब वह किसीके आहंवर को देख कर रातजगा करके रातों जागने वाला नहीं है । चाहे किसी को करोड़ों मुख्य व्यक्ति भी क्यों न मानते हों मगर सख्या के ऊपर कुछ सत्य का प्रमाण नहीं है । सत्य का परिणाम तो मात्र न्याय के ऊपर ही अवलंबित या निर्भर है ।

गतानुगतिकता

बहुत से लोग यह भी कहा करते हैं कि जिन्हें या जिस धर्म

को करोड़ों मनुष्य मानते हैं तब क्या वे सब के सब मूर्ख ही हैं परन्तु यदि गिनती शुरू करोगे तो अज्ञानी पुरुषों की गिनती अधिक पाओगे मगर यह भी नहीं कह सकते कि जिसे कम मानें वह ही श्रेष्ठ होता है। इसे समझने की चेष्टा करो कि कहां है वह न्याय। त्याग क्या है, जिसका कि समझना परमावश्यक है। अधिक मानने वालों के प्रति न्यायवान् का उसका अपना मोह नहीं होता क्योंकि अब उस गृह भंक्तों में कांचा तथा इच्छा का लवमात्र भी नहीं है। वह सब से बड़ी तत्त्व की यह बात भी जानता है कि आत्म मार्ग का विकास किये बिना अन्य किसी भी मार्ग से मोक्ष न मिल पायगी वह इसी भाव में निरन्तर रमण करता है। जिसे कि निराकांच वृत्ति कहते हैं।

सब से बुरी शंका है

इसे अपनी क्रिया के फल में कभी शंका नहीं हुई है। “इतना कुछ करता हूँ इसका फिर भी कुछ फल नहीं” इस भाँति उसे क्रिया के फल में संशय नहीं है। मानलो कि कसाई कई पशुओं की हत्या करता है और वह सोने की कुर्सी पर बैठा रहता है लेकिन मुझसा धर्मी अत्यन्त दुःखी है, क्या यह प्रकृति के द्वार में सरासर अन्याय नहीं है? परन्तु अनुकूल-प्रतिकूल अच्छा-बुरा यह सब पाप पुण्य का कारण है। वर्तमान में पाप करने वाले को उदय आने पर अब या भविष्य में दुःखरूप विपाक का फल अवश्य मिलेगा, इस समय जो अनुकूलता का उपभोग कर रहा है वह जन्मांतर के किये का फल है। वर्तमान में धर्म के अंगों का साधन करने वाला इस समय भी वास्तव अनुकूलता का निमित्त जुटा रहा है और वर्तमान में पाप करने वाला वर्तमान काल में

प्रतिकूलता युक्त नहीं है जिस से वह वर्तमान काल में सुखी है। चित्तप्रधान को पूर्वकृत पुण्य पापका कारण अनुकूलता-प्रतिकूलता द्वारा प्राप्त है। यह आत्मा के विवेक से ठीक निर्णय पा चुका है इसी लिये इसको अपनी क्रिया पर संदेह नहीं है। वह यही जानता है कि जैसा बीज बोया गया है वैसा ही अंकुर के रूप में निकलता है, “जैसा ऊगा वैसा लुना” वाली कहावत सब पर चरितार्थ है।

इत्यष्टादशोऽध्यायः

अथैकोनविंशतितमोऽध्यायः

यह पहले कहा जा चुका है कि आत्मा अनन्तकाल से लक्ष्य भ्रष्ट है और उसके परदेशी होनेका भी यही कारण है । पर के संयोग (परभाव के विकार) से अपनी सत्ता की उपस्थिति रख कर भी स्वयं परदेशी प्रायः है परन्तु वस्तुतः परमार्थ दृष्टिसे तो आत्मा का स्वरूप निर्विकार है परन्तु अब तक वह समझ के पथ पर न आ पाया ।

समझ का क्रम

सब से पहले चित्त समझता है और फिर परदेशी । अर्थात् समझ के क्षेत्र में सबसे पहले चित्त ही आता है तदनन्तर आत्मा परले पार की बातका ज्ञान पाता है । इसके साथ ही परदेशी के समझनेमें चित्त निमित्तभूत भी है । इसी कारण पहले चित्तप्रधान ने केशीस्वामी से धर्माख्यान सुना है । अब तक जितना गृहाश्रम में निभा सके उतना ही नियम लिया है । यदि कोई यह शंका करे कि मोटी हिंसा झूठ चोरी आदि त्यागने पर छोटी हिंसा चोरी आदि कहां रह पायगी । उत्तरमें यह समझना चाहिये कि अहिंसा का पालन करने के लिये जब जीवको आवश्यकता होती है तब 'अहिंसा किसकी की जाय' 'दया का पालन किस भांति किया जाय' इसे

जानने के लिये जीवों के प्रकार का जानना आवश्यक है। जीवोंकी जातियाँ समझे बिना जीवरक्षाका रहस्य प्रतीत नहीं होता है और वे जीव पंचेन्द्रिय चतुर्गिन्द्रिय त्रीन्द्रिय द्वीन्द्रिय एकेन्द्रिय के भेद से पांच प्रकार बताये हैं और यह भी कहा गया है कि इस प्रकार जो जीव की बाह्य इन्द्रिय ऋद्धि को जानता है वही दयाका ठीक पालन कर सकता है। ज्ञानी कहते हैं कि पहले त्याग वैराग्य के गर्भमें आ सके तो जितना त्याग वैराग्य बढ़ेगा उतना ही बाहरी आचरण में झलक आयगा। चित्तप्रधान ने स्वयं यह आगार रख लिया है कि मेरे गृहस्थधर्म की सीमा अमुक है परन्तु मुनि ने आगार रखना नहीं कहा है बल्कि यह स्वयं ही कह रहा है कि पाप का अभाव मुझ से सर्वथा न हो सकेगा क्योंकि मुझमें इतना वीर्य नहीं है। तब मुझसे संसार में रह कर इतना कुछ हो सकता है जिसकी मान्यता यही है। लेकिन शास्त्रकार आज्ञा नहीं दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त गृहस्थावस्था में सर्वथा हिंसाका त्याग भी नहीं हो सकता तथापि शास्त्रकार तो पापों से सर्वथा छूटने का उपदेश करते हैं। पापोंसे सर्वथा छूटे बिना पूर्ण स्वाधीनता नहीं मिलती तथा सच्चा सुख स्वाधीनता ही है। सर्वथा स्वाधीनता पानेका उपाय सर्वथा अहिंसा है हिंसादिकसे तो निश्चय पराधीनता ही आती है। पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पतिमें एक एक इन्द्रिय है, और ये एक इन्द्रिय वाले जीवों के पांच भेद बताये हैं। दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय पांच इन्द्रिय वाले जीव त्रस होते हैं। एक भेद त्रसका मिलने से षट्काय के भेद बनते हैं। पहले इन पांचों इन्द्रियों का दुरुपयोग किया था जिस से एकेन्द्रिय पर्याय में उत्पन्न हुआ, जिस में अब जीव की कल्पना तक करना कठिन है। पत्थरकी तरह ऐसा कठोर शरीर पाया है पर आत्मा कुछ पत्थर नहीं हुआ है। पूर्वोपार्जित

कर्मों को भोगने योग्य योनि में यह आत्मा आया और गया है। कारण मनुष्यत्व का योग मिला था तब तो औरों को प्रतिकूलता देकर अपने लिये इतनी अधिक अनुकूलता जुटाता था कि अन्य के दुःख सुख की कुछ पर्वाह ही नहीं करता था। इसी हेतु से प्राणिओं की अनुकूलता का अपहरण करके उसे वृथा जिता दिया और जब ऐसी जगह पैदा हुआ कि जहां दूसरे की दया 'हांकार' द्वारा भी न जान पाया। इसी लिये 'हम भी चैतन्य हैं, हमें भी सुख दुःख होता है' ऐसी बाहर की ऋद्धि बतानेकी शक्ति भी गवाँ बैठे। इस प्रकार एक इंद्रिय जीवों को सिद्ध करने के लिये अनेक प्रमाण हैं।

चार इंद्रियों को हार कर इसी कारण एकेन्द्रिय बना है कि औरों को कष्ट देते समय जरासी धीरता से भी काम न लिया गया, औरों के दुःख को पहचानने की जरा सी चेष्टा भी न की। अतः 'शरीर चिन्ह द्वारा हम जीव हैं, हम चैतन्य हैं' अब इतना भी नहीं बता सकता, जिससे चार इंद्रिय की ऋद्धि को खो बैठा।

सूयगडांग सूत्र में एक न्याय कहा है कि किसी राजा ने एक बार नगर से बाहर गोठ की तथा यह घोषणा की गई कि नगर में पुरुष जाति विलकुल न रहने पावे। परन्तु खोज करने पर यह ज्ञात हुआ कि एक सेठ के छह लड़के किसी आवश्यक कार्यवश अंदर रह गये, अपनी आज्ञा के उल्लंघन करने का कष्ट राजा को सिर कटने से अधिक हुआ, तब राजा ने मृत्युदंड की कठोर आज्ञा दी कि इन छहों लड़कों के सिर काट डालो। यह सुनकर सब पंचों ने मिलकर राजा से विनय की कि सेठ का कुल नाश होजायगा। सेठ ने तो रो रो कर यह भी कहा कि राजन् पांच को छोड़ दो। पांच नहीं तो चार ही छोड़ें। तीन-दो के बाद अंत में एककी विनती की गई।

राजन् ! एक के रहने से भी वंश रह सकता है । इस पर तो राजा को दया आगई और एक को छोड़ दिया इस उदाहरण में क्या पाच लड़कों पर दया का अभाव शोठ के मन द्वारा सिद्ध हो सकता है ? यह सिद्ध नहीं किया गया है । एकको बचाते समय क्या पांचों पर दया नहीं है ? क्यों नहीं अवश्य है । इसे इस प्रकार समझो कि काल रूप छह लड़के हैं राजा रूप गृहस्थ है, शोठ रूप सन्त और त्यागी है । शोठ रूप मुनि गृहस्थ रूपी राजा से कहते हैं कि सर्वथा हिंसा छोड़े बिना तेरा आत्मा स्वतंत्र न होगा, यदि सर्वथा पालन न कर सके तो पांचही की रक्षा कर ! एवं चार-तीन-दो पर दया न कर सके तो एक पर ही दया कर । इस प्रकार एक की दया पालने के लिये कहा जाने पर अन्य पाच के मारने का आदेश नहीं दिया है बल्कि उसका तो यह आशय है कि एक की रक्षा करे तो यही लाभ सही फिर अनुक्रमसे बढ़तेबढ़ते कभीन कभी छहोंकी रक्षा कर सकेगा इसभाति जब श्रेष्ठमुनिराज सर्वथा हिंसा छोड़नेकेलिये कहते हैं तब गृहस्थ कहता है कि ससार की बातें निभानेमे छहों कायकी हिंसा से नहीं बच सकते पर आप यह कहते हैं कि अहिंसा के बिना स्वाधीनता नहीं मिल सकेगी पर पाच की हिंसा से तो किसी तरह नहीं बचा जासकता परन्तु त्रस की हिंसा न करूंगा । अब-तो मात्र इतना कुछ पालन कर सकता हूँ । लेकिन त्रसकी हिंसा न करने मे भी तीन काल का विचार करना पड़ता है ।

काष्ठ लीवर आयल (मछली का तेल) सांडेका तेल आदि बुरी वस्तुओं का उपयोग त्रसजीव की रक्षा करने वाला कभी नहीं कर सकता । चित्त प्रधान यही कहता है कि प्रभो ! सर्वथा त्यागी तो नहीं हो सकता लेकिन त्रस जीवों की हिंसा सदा के लिये छोड़ सकता हूँ, और त्रसजीवकी हिंसा का त्यागना मेरी इस अवस्था के

लिये सुगम भी है। परन्तु इसकी जिम्मेवारी का इतना खयाल है कि मौत का समय आने पर भी त्रसजीव की हिंसा से उत्पन्न होने वाले काँड लीवर आदिका उपयोग कभी न करूँगा, ऐसी दृढ़ता होने पर ही इस प्रकार का प्रण निभा सकता है। अनेक प्रकार के त्याग और प्रत्याख्यान में बड़ी जोखिम उठानी पड़ती है, कितना कुछ सहन करना पड़ता है इसकी खबर यथासमय ही लग सकती है। अहिंसा का प्रतिपालक (त्रस जीवों का रक्षक) चर्बी वाले वस्त्रों का उपयोग तथा उनका क्रय विक्रय भी नहीं कर सकता। वह मोती का व्यवसाय भी नहीं कर सकेगा क्योंकि लाखों मछलियों का पेट फूटता है तब कुछ मोती हाथ आ सकते हैं। उपयोग द्वारा उसे पता लग जाय कि 'इस व्यवसाय में त्रस जीवों की हिंसा होती है' यह संदेह पड़ते ही वह उस कार्य (व्यवसाय) को तुरन्त छोड़ देता है। जैसे किसी विधवा स्त्री का एक ही पुत्र है। घर में पाँच लाख की पंजी है। कालान्तर में वह इकलौता लड़का बीमार होगया, डाक्टर ने कहा कि इसे शीघ्र वमन कराइये, तब इसे आराम होगा, रोग के असाध्य होनेमें कोई सन्देह नहीं है अतः थोड़ासा गुड मँगवाइये, उस पर जल के छींटे डाल कर नरम बनाइये कुछ काल के बाद उस पर मक्खियाँ आकर बैठेंगी तब १०-५ मक्खियाँ पीस कर भट्ट पिला दीजिये, इसे शीघ्र वमन होगा वरना मरने का अदेशा है और इस प्रकार की घटनायें नित्यप्रति होती रहती हैं परन्तु माता कहती है कि यह जीव अनन्तवार जन्म लेकर मरा है। इस विषट परिस्थिति में नित्य-आत्मा ने अपना नित्यत्व समझ कर तीनकाल के स्वरूप को जान कर त्याग किया हो तब ही आत्मा टिक सकता है यदि वह त्रसकी हिंसाका त्याग किये हुये है तब लड़का जीवित रहे या न रहे पर वह तो त्रस जीवकी हिंसा कदापि न होने देगी।

बहुत से लोग ब्रंदर का खून इंजेक्सन द्वारा अपने शरीर में पुरुष-शक्ति के लिये लेते हैं, परन्तु देह जाय तो उस की पर्वाह नहीं करते लेकिन वे अपने त्याग का भंग नहीं होने देते तब ही सच्चा त्यागी आदर्श-त्याग का निर्वाह करने वाला समझा जाता है। इसके अतिरिक्त मेरा आत्मा नित्य है तब नित्यत्व को त्याग द्वारा अनित्य दशा के प्रेम से छुड़ा कर नित्यता को सुरक्षित रखने के लिये हिंसा के त्याग की दृढ़ता बनाये रखने पर ही सच्चा त्याग कहलाता है। जो पुरुष इतना दृढ़ हो वह भविष्य में आने वाले काल को भी ध्यान में रखता है। विकट प्रसंग पढ़ने पर भी अंदा और मछली के तेल का उपयोग कभी न करेगा। वह जानता है कि तेरा आत्मा नष्ट न होगा, जीव-जान को जोखम में डाल कर व्रत-नियम की रक्षा करना आत्मज्ञ का पहला काम है, चाहे वंश निर्वंश ही क्यों न चला जाय पर आत्मा निर्वंश जाने वाला नहीं। पुत्र-लक्ष्मी-शरीरादि चाहे मिट जायें मगर त्याग में फर्क न पढ़ने पाये। त्याग को तोड़ने में समस्त ससार की वृत्ति आ जाती है। और समय पढ़ने पर छोड़ भी देता है, यों जोखम को लक्ष्य में रख कर त्यागने वाला भी पूर्णत्याग के सन्मुख चलता है। जिसे छुटना था वह तो छूट गया और जो न छुटा वह छोड़ने के भाव से कहता है कि शास्त्र ने छूट नहीं दी है तो भी गृहस्थ कहता है कि हम से नहीं छुटता। हां मुझ से मात्र प्रसर्जों का रक्षण हो सकता है। देखिये न ! काली कोठड़ी में खड़ा रहे और दाग न लग पावे यह तीन काल में कब संभव है। अखिल विश्व राग-द्वेष और हिंसा से भरा पड़ा है ? सम्भ्रमण और परिभ्रमण (राग-द्वेष से उत्पन्न होने वाले भाव) से परिपूर्ण है इसमें रहे और बे दाग बच जाय यह कब हो सकता है। यह पहले कहा जा चुका

है कि संसार की नीति को तो मनुष्य खूब पसंद करता है और अनीति को त्याग्य कहता है। यदि अनीति आदरणीय होती तो किसी क्षेत्र, किसी काल, किसी दिशा में तो इसका ग्रहण किया जाता। आदरणीय हो तो भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जो उपादेय नहीं वह आदरणीय भी नहीं और नीति को रखने जैसी बात कही जाती है जिसमें सारा संसार त्याग्य रूप है। इस प्रकार यह भाव सहज में बैठ जाता है कि नीति रखने वाला कुछ भी छोड़े बिना नीति का समाचरण करता हो, तब वह किस विषय में त्याग्य है। यदि अन्तर दृष्टि से देखा जाय तो वह सर्वथा त्याग्य भी है पर आदरणीय नहीं इस प्रकार बात ठीक बैठती है। नीति में कुछ त्याग का अंश भी गर्भित है अर्थात् अनीति और अधर्म का त्याग होजाता है, यदि कोई यह कहे कि संसार आदरणीय है तब उसमें से एक प्रकार भी छोड़ने जैसा न रह जायगा, परन्तु अनीति अवश्यमेव त्याग्य है तब संसार आदरणीय भी नहीं है निश्चय यह निस्संदेह है। यह और भी निर्णय द्वारा निखर जाता है कि जिस अंश में त्याग्य है वही अंश आदरणीय कहा गया है। नीति पसंद करने वाले को किसी अंश में अनीति अवश्य छोड़नी होगी। अनीति को छोड़ने वाला अनीति के त्याग में २५ लाख रुपया मिलने पर भी छोड़ देगा क्योंकि अनीति करने योग्य ही नहीं। अनीति से प्राप्त लक्ष्मी आदरणीय नहीं है। जिसका एक भाग छोड़ने योग्य है उसके बोल में ही यह स्थिर होता है। नीति सदा काल ठीक कहलवाती है। भव्यों को प्रतिष्ठा-लक्ष्मी-काम और भोग में अनीति करना उचित नहीं। यह निश्चित होने पर भी उस का लक्ष्य कुछ बहुत बड़ा नहीं है। “सब कुछ त्याग्य है” जहां तक इस प्रवचन को न समझा जायगा वहां तक सब कुछ अपूर्ण

हैं। यह समझ कर आत्मा जहां तक अपने आप में प्रगट न हो वहां तक पूरे त्यागका मार्ग समझने में आयगा। शास्त्रकार तो छूट नहीं देते परन्तु जो पाई की इच्छा करता हो यदि उसे गिन्नी दिखलाई जाय तो क्या उसे वह पसंद न आयगी? जब तुम अनीति की इच्छा करते हो तब ज्ञानी उस का सर्वथा त्याग करना बताते हैं वह त्याग क्यों नहीं पसंद आता। हमारी सर्वथा छोड़नेकी बात का अनादर क्यों करते हो? अखिल जगत् में देहभाव रखने जैसा नहीं है। यदि अनीति के त्याग को मानते हो तब तो सब का सब संसार त्याग देना होगा। शास्त्रकार सर्वथा यही कहते हैं। यदि दूसरे की आवश्यकता और उसकी यथोचित अनुकूल सुविधा नहीं देख सकते हो तो 'आप जीव हैं? यह जानने की ऋद्धि चली जायगी'। अपने स्वार्थ में उत्कृष्ट आकुलता रखने वाले नरक गति में जाते हैं और मध्यम आकुलता वाले पशुगति में जाते हैं। तथा पशुगति में आकुलता को बढ़ा कर वह पशु पत्थर में गया, यह सिद्धान्तकार कहते हैं।

तीव्र आतुरता रखने वाले संसारके कार्यमें आकुलित हो उठने वाले, अस्थिरता वाले जीवों ने अपनी अनुकूलता के लिये "औरों को दुःख कहाँ होता है" इस प्रकार अन्य का दुःख न जान कर उस की आकुलता-अस्थिरता में जैसा वेग था उसका सीधा वेग यानी पत्थर में जाकर स्थिर होगया। x x x जिसे सर्वथा दयाका पालन करना है उसे मुनि पद अवश्य लेना योग्य है, परन्तु चित्त प्रधानने तो अपनी मर्यादा को रखकर जितना उससे बन सका उतना ही त्याग किया।

गृहस्थों को भी ज्ञानी जन ज़रासी छूट नहीं देते लेकिन चित्त धर्मात्मा आवक होगया। आवक के कुल में उत्पन्न होने वाले

श्रावक का यहां ग्रहण नहीं है यहां तो उस श्रावक से संबंध है जो वीतराग के वचन को सुनकर जिसकी अन्तर सम्पत्ति अनावृत हो गई है, उसे ऐसी बात सुनने की सहसा प्यास रहती है तथा सुन कर मनन करता है, वह श्रावक श्रमणोपासक यानी सच्चा जैन है। चाहे वह किसी भी व्यवहार-प्रसिद्ध-जाति-का क्यों न हो परन्तु आत्मा के अन्तर भावों की सम्पदा के तथा वीतराग के वाक्यों को सुनकर जब आत्माकी ओर लक्ष्य करता है तब उसकी श्रावक संज्ञा बनती है और प्रेम सत्कारसे वह भव्यकुलमे आदरणीय हुई है।

मोटी हिंसा की तरह मोटे झूठको भी समझिये, जैसे अपना ही लड़का किसी का झूठ करके आया है और पिता ने झूठ बोलने का त्याग किया है तब उस लड़के को चाहे वह चलता कर देगा लेकिन झूठ न बोलेगा, त्याग की जोखिम समझे बिना त्याग किया है यानी आत्मा की नित्यता का परिणाम नहीं आया। यह चित्त श्रद्धान में इतना अधिक परिपक्व है कि यदि ऊपरसे देव भी उतर आये तब वह आपत्काल में भी पर की सहायता की वाछा मन से भी करने वाला नहीं है। वह यह समझे हुये है कि संसार संबंधी प्रतिकूलता मेरे अपने कारणसे उत्पन्न होकर काले बादल की तरह उठी है। मेरे आत्मा पर कर्म का आवरण है उसीमे से अवसर पा कर आपदा आती होती है अतः इन्द्र तक की सहायता भी न लंगा।

आपत्काल आनेका कारण

आप स्वयं तो नीति को ठीक कहता है मगर नीतिका आदरमान पूर्ण मनन के साथ नहीं करता हो तब उसके परिणाम में आपदा आती है, इस लिये उसे त्याग की इच्छा नहीं होती प्रत्युत दुःख के कारणों की ही जिज्ञासा किया करता है जिससे पूर्वके कारणसे कष्ट

पड़ा है और यदि धर्मी हो तो यह समझेगा कि इस कष्ट को तो मैं ने जान बूझ कर आमन्त्रण द्वारा बुलाया है जोकि अब अपना रस विपाक देने के लिये ही वह आ पहुँचा है।

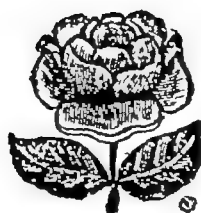
संसार में जलीभुनी आकुलता का अपने मनमें भारी से भारी बोझ समझा जाता है परन्तु यह त्यागने जैसा है कदाचित् मनपर यह लक्ष्य आ जाय तो छोड़ने का लक्ष्य बन आयगा, अतः धर्म साधन थके माँदे जगत् के लिये विश्रामभूत है, परन्तु आजकलके समय में जहाँ नाटक सिनेमा हो वहाँ जमघट लग जाता है, और सब लोग अपने जले दिलोंको ठंडा करने वहीं जाते हैं। विश्रामका स्थान भी उसे ही समझते हैं किन्तु विश्राम के चार स्थान तो और ही बताये हैं।

विश्रांतिके चार स्थान

दो चार घड़ी धर्म सुननेकी वृत्ति भी विश्राम है, श्रवण करके मनन करना सबसे श्रेष्ठ विश्राम है, स्थिरता का होना पूर्ण विश्राम है, अन्तिम विश्राम जन्म मरण के बंध से नितान्त छूटना है। अगर ससारी जीव तो यह मान बैठे हैं कि हमारी विश्राम भूमि सन्तान ही है। तब यह क्या कुछ विश्रांतिका स्थान है? जो त्याग के मार्ग पर ले जाय वास्तव में वही सच्चा विश्राम है × × × चित्त, प्रधान आज वास्तविक विश्राम पाए हुए हैं अतः आत्काल में भी किसी देवका सहाय न चाहेगा। वल्कि इसकी तो यह धारणा है कि कष्टको आन्धान द्वारा हम ही निमन्त्रित करते हैं। पापका समाचरण किया था बस वह उदय बल को पाकर आमन्त्रण रूप हो गया। इसे भींचकर नष्ट कर दोगे तब ही आरोग्य लाभ होगा। नारियल फोड़ने पर अंदरसे गोला निकलता है इसी भाँति देहरूपी

नारियल क्षय करनेसे आत्मा अलग हो जाता है परन्तु यदि काँचली से नारियल जुदा नहीं किया है और भीतर चिकनाई है वह अधिक प्रहार से कभी दोनों रूप से नष्ट न हो जाय, टोपसी को जुदा करने में प्रहारका निमित्त लेना आवश्यक है, मगर सुलटे रूप से कब लिया जाय ? काँचली से भिन्न होने पर ही न ! यदि राग-द्वेष रूपिणी चिकनाई नहीं है तो आत्मा उज्ज्वल है परन्तु यदि देहरूपी जटाके साथ राग-द्वेष रूपी चिकनाईमें अनन्तकालसे चिपका हुआ है। उस चिकनाहटके अलग होनेपर आत्मारूप गोला अलग हो जाता है। प्रहार लगने से काँचली टूटती है और फिर अपने आप दोनों जुदे जुदे हो जाते हैं। इसी प्रकार चित्त प्रधान राग-द्वेष रूपी चिकनाई से गोले की तरह अलग हो गया है। तब प्रहार के लगने पर काँचली से अलग होने में क्या अब कुछ विलम्ब है ?

इत्येकोनविंशतितमोऽध्यायः

अथ विंशतितमोऽध्यायः

अजीव की ऋद्धि को भेदन करके चित्तने जीवको भले प्रकार पहचाना अर्थात् अनादिकाल से जड़ और चेतन का सांयोगिक संबन्ध है। यदि तीक्ष्ण ज्ञान द्वारा भेद विज्ञान हो तो अपने स्वरूप का भान हो उठता है और पूर्णतया निश्चय होने पर केवलज्ञान होता है। चित्त को यही ज्ञान हुआ है, साधारण बुद्धि से समझें तो जीव के ५६३ भेद हैं और अजीव के ५६० भेद होते हैं। ये भी व्यावहारिक दृष्टि से बाह्य भेद हैं। यानी कर्म प्रकृतिके नियम को लेकर ये भेद बन गये हैं परन्तु अन्तर शक्ति के स्वभाव के भेद नहीं होते। स्वभाव शक्ति में सिद्ध और संसारी जीव समान हैं। तथापि बाह्य प्रकृति को समझ कर फिर मूलप्रकृति का जानना आवश्यक है परन्तु अन्तरङ्गीय अहिंसा के स्वभाव का जिसे भान है तो इसके पश्चात् बाह्य (परस्वरूप का) ज्ञान पाना चाहिये। ऐसे जीव कौन हैं जिनकी बाह्य ऋद्धि के जाने बिना इन्हें किस प्रकार वचाया जा सकेगा। शरीर के निर्वाह मात्र के अर्थ बाह्य क्रियाएँ की जाती हैं। यदि शरीर का रक्षण समयानुसार समय के हेतु हो तो मैं किसी के लिये प्रतिकूल रूप न हूँगा।

प्रतिकूलता क्या है ? जीवों के लिये [जीवों की वाह्य ऋद्धि] इन्द्रियादि ज्ञान भी होना चाहिये । बाहर की क्रियाएँ न हों तो अन्तरङ्ग में चढ़ा हुआ आत्मा आगे कदापि न बढ़ सके तो भी अपनी सुविधा के समय औरों की हानि मेरे द्वारा न होने पावे इतना लक्ष्य संयमी साधु भी शरीर के निर्वाह-साधन लेते समय रखते हैं । शरीर की देख रेख यही है कि कहीं कांटा न लगजाय बिच्छु न काट जाय इत्यादि बातों का ख्याल तो रक्खा ही जाता है इसी भांति औरों को भी असुविधा न हो, इसे भी कभी न भूल जाय इस प्रकार बाहरी ध्यान न रहे तो अन्तर दया का प्रकाश कैसे होसकता है । इसी उद्देश्य से साधु भी शरीर रक्षा के निमित्त समिति अर्थात् भले प्रवर्तन से चलते फिरते हैं । तब बाहर के भेदों को इस लिये जानने की जरूरत है कि औरों को भी प्राण संबन्धी कोई कष्ट न होने पावे । किसी समय जीवों की बाहरी ऋद्धि जाने बिना भी केवलज्ञान हो सकता है तो भी बाह्य भेद का जानना अन्तरभेद (परिचय) पाने के लिये है । चित्त को यही ज्ञान हुआ है कि श्रद्धा परम दुर्लभ है । श्रद्धालु को किसी प्रकार की शंका नहीं होती । अब यह इतना आस्तिक है कि इसे किसी पौद्गलिक पदार्थ की आकाँक्षा नहीं है । इसे पूर्ण विश्वास है कि आत्मा के स्वाभाविक गुण का उद्भव हुये बिना मोक्ष नहीं होता ।

उसे यह इच्छा नहीं है कि स्वाभाविक गुण के बिना भी मोक्ष होता है । पाण्डित्य और विद्वत्ता के चक्कर से भी यह निकल गया है । आत्मा अनारिदिकाल से अपने स्वभाव से निकलकर विभाव में चक्कर लगाता रहा है उस विभाव गुण को निकाल कर लघुभूत हुये बिना मन और इन्द्रिय की पंडिताईको चाहे तो प्राप्त करले मगर यह पाण्डित्य मोक्ष के लिये कारणभूत कभी नहीं होता । क्यों कि

अन्तर की जागृति के बिना अथवा आत्म पथ का रहस्य समझे बिना मोक्ष नहीं है। आत्मा का वीर्य गुण आत्मसुख का व्यापार है जिस का फल कदाचित् शीघ्रता में न दीख पड़े तो भी उसे आत्मा और वीतराग के मार्ग में संदेह तो नहीं होता। इसका नाम 'निर्विचिकित्स' है यानी बिल्कुल संदेह रहित आत्मा है। इसके साथ २ शास्त्रीय ज्ञान भी इतना अधिक पाया है कि-

लङ्कट्ठे

उसे सिद्धान्त के वास्तविक प्रमाण भी प्राप्त हैं, शास्त्रकारों का मत है कि चार प्रकार के मनुष्यों को न पढ़ाया जाय। अर्थात् सीधे न्याय को चार व्यक्ति नहीं मानते। स्थानांग सूत्र के चौथे स्थान में कहा है कि सीधा न्याय विलोम दृष्टिसे समझना चाहे तो हठधर्मी का मार्ग पकड़ लेता है। उत्तम ज्ञान उत्तम पात्र के बिना किसी कुपात्र (अविनीत) को दिया जाय तो अतिचार दोष लगने की संभावना है। इसे व्यक्तिगत न देकर सभा में अर्पण किया जा सकता है इस प्रकार से वह अतिचार दोष में भी परिणत नहीं होता। सभा में शास्त्रकार वध-वन्धन का जिक्र न करे तो व्याख्यान ही वन्द हो जाय आत्म हित का ज्ञान अपात्र, अविनीत को व्यक्तिगत देने पर दोष लगता है, और सभा-समुदाय में पात्र ही ग्रहण करता है अपात्र नहीं, वे अपात्र (दोष युक्त) चार अवगुणधारी नाम इस प्रकार हैं।

- (१) जो क्रोध में लाल पीला हो रहा हो,
- (२) मन में द्वेष रखता हो, (द्वेष काल कूट विष के समान है)
- (३) देश-जाति और कुटुम्ब में द्वेष फैलाता हो,
- (४) सारग्राहिता का अत्यन्त अभाव हो,

इस प्रकार के अविनीत को व्यक्तिगत शास्त्र वाचन न कराये, जिस तरह सांप को दूध पिलाने से विष होता है वही तरह कुपात्र को मीठे दूध के समान शास्त्रज्ञान विपरूप हो जाता है। वह कदाचित् शास्त्रपारंगत भी हो जाय तब भी उसमें अमुक न्याय को पकड़ कर वाद-विवाद उत्पन्न किये बिना न मानेगा।

(१) क्रोध नरक की भेट के समान है, इसके द्वारा ही जीव नरक में जाता है, अतः क्रोधी को शास्त्रज्ञान न देना चाहिये।

(२) विकृत पदार्थ के लोभीको भी न पढ़ाया जाय कारण विकृत पदार्थ उन्माद पैदा करता है। विकारशील होकर शास्त्र को कुल्हाड़ा मारता है। उलटा अर्थ का अनर्थ करता है। विकृत पदार्थ एक प्रकार का प्रतिबंध लग जाता है। जिसे अफीम-चाय आदि का बंधन लगा हो उसका उसके बिना निर्वाह नहीं चलता। उसकी रट उसका ध्यान मात्र उसका व्यसन ही रहता है। उसे यह निश्चय नहीं आता कि उस वस्तुके बिना वह जीवित भी रह सकेगा या नहीं? उसे यह विश्वास होना कठिन है कि आत्मा के बिना अन्य सब निरुपयोगी हैं।

चाय-अचार-पापड़ आदि के बिना ग्राम कैसे उतर सकेगा यों अनेक वस्तुओं के प्रतिबंध में कितना थनथनाट चढ़ता है। 'इन्हें छोड़ दें तो जीवित नहीं रह सकते' इसका पक्ष लेकर मक्खन चुपड़ने वाले जगतमें अनेकशः व्यक्ति हैं, उन्हें फिर लोग धर्मवीर-धर्मस्तंभ कहने में विलंब भी नहीं होने देते। आत्मा के अतिरिक्त जिसे संसार न चाहिये उसे वाचना देना श्रेष्ठ और योग्य है परन्तु प्रतिबंध वाले को तो कांपना पड़ेगा और कहता फिरेगा कि 'अमुक नहीं' 'अमुक नहीं' 'अमुक वस्तु नहीं' इत्यादि त्याग की बातें सदा ही किया करते हैं। तब क्या तुम जहां खड़े हो वहां

ही सुख है ? जैसे एक मनःपथ वीमार है उसके लिये किसी ने चिरायता बताया, किसी ने तीन तोले कढ़वी कुटकी बतलाई, उनमें से किसी हितैषी सज्जन ने घी में तर सूजी का हलवा खिलाना बताया । आहा ! खाने की सलाह में हलवे की बात भला चिर रोगी को क्यों न भली मालूम देगी । तब एक कहता है कि भाई ! हलवा तो तेरी मौत का पाठ पढ़ता है । मृत्यु दूर होगी तो समीप में आने की संभावना होगी । इसी प्रकार से दुनिया की मुंह लगी मीठी बातें लोगों को सुनते समय प्रिय और अनुकूल पड़ती हैं परन्तु ये बातें तो चार गति में रुलाने वाली हैं, तब वीतराग ऐसी बात क्यों कहने लगे । उन्हें माखन चुपड़ने से क्या प्रयोजन है ? वे तो कट्टक सत्य बोलते हैं । मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें कहने वाले कुसाधु होते हैं । वे मौत के दूर होने पर भी समीप में करने वाले हलुवे जैसे हैं । श्रोताओं के पास यदि वक्ता किसी वस्तु को चाह से मांगे या मात्र प्रतिष्ठा या लक्ष्मी की अभिलाषा करे तो उसे वक्ता न कह कर भिखारी कहा जा सकता है और यह निश्चय समझें कि उसके द्वारा वक्ता का पद नीचा हो गया । तथा सुनने वाला श्रोता पद में सन्नत होकर बढ़ गया । तो भी वह वक्ता ज्ञान का दाता कहलाता है । देते हुये किसी प्रकार की इच्छा रखे तो उसका पद लेने वाले की दृष्टि से नीचा और देने वाले का पद उँचा है । प्रशंसा या मानकी अभिलाषा उत्पन्न होने पर दाता और वक्ता दोनों ही भिखारी समझे जायेंगे । कारण उनकी इच्छा में प्रशंसा की भीख (वृत्ति) है । आहार लेने के समय दाता का पद उँचा माना है तथा आहार लेने वाला व्यावहारिक दृष्टि में नीचा है परन्तु भिखारी की भाँति आहार लेते समय यदि निस्पृह हैं तब तो साधु महाराज जगत् से ऊँचे हैं । क्योंकि जगत् के

। न महत्त्व प्रतिष्ठा की इच्छा किये बिना जिसे हित का पथ मिला है उसी की प्रभावना के प्रबन्ध से वह पात्रता चूनेगा तथा न देने वाला पायगा न लेने वाला कुछ पायगा, अतः विकृत पदार्थ खाने के रसिक को शास्त्र वाचना न दे । वीतराग अखिल विश्वके संयोगों को उखाड़ कर नष्ट कर डालने के लिये कहा करते हैं इसीलिये सिद्धान्तकार कहते हैं कि साधु मे प्रतिबन्ध न हो । मायावी वक्र-कुटिल प्रकृति का पुरुष सब कुछ उलटा ही उलटा समझता है तब उसे शास्त्र पढ़ाने से क्या लाभ मिलेगा । इसके अतिरिक्त क्रोधी-मानी-मायावी और लोभी इन चारों को भी शास्त्रका पाठ न देना चाहिये । मगर यहां कपाय रहित चित्त शास्त्रों का इस विधि से तत्व-रहस्य पा चुका है ।

गहियठ्ठे

शास्त्र के अर्थ का सम्यक् रीति से ग्रहण किया है । सूत्र और अर्थ दोनों का पार पा-लिया है । इन दोनों मे किसी प्रकार की शंका का (उद्भव) संकेत होने पर—

पुच्छियठ्ठे

वह यह पूछेगा कि भगवन् । अविकारी और निरंजन पुरुष मे विकार क्यों कर आजाता है । तत्व विषय इस भांति युक्ति द्वारा पूछ कर निर्णय करता है ।

विणीयठ्ठे

तत्व का निश्चय विशेष निर्णय द्वारा किया है, हड्डीकी मींग में भी धर्मका रंग ही समाया हुआ है विशेषता पूर्वक कहा जाता है कि आत्मा के गुणों को छोड़ कर और रंग में नहीं है । ज्ञान-श्रद्धा

और चरित्र का रंग इतना अधिक है कि निरन्तर धर्म के प्रेम में अनुरक्त है। चित्तप्रधान जब कभी घरबार या राज्य के कामों से निवृत्तता है तब घर में भी धार्मिक बातों को छोड़ कर और कोई बात नहीं कहता। प्रसंग छिड़ने पर धर्म की बात ही आरंभ करता है और कहता है कि हे आरुष्मन्तो ! प्रेमियो ! जो निर्ग्रन्थ-प्रवचन राग-द्वेष रहित दशा से निकलते हैं अपने लिये वे ही प्रयोजन-भूत हैं। इस प्रकार धर्म विचार धमगोष्ठी करता है। आत्मज्ञान आत्मदर्शन और आत्मस्वभाव के प्रकाश की बातें, सब जगत् में वीतरागी-सिद्धान्त और वीतरागी-प्रवचन परम अर्थ रूप है। अब तक पूर्ण पुरुषार्थ प्रगट नहीं हुआ था इसी से जगत् की प्रवृत्तिओ से छुटकारा नहीं मिलता परन्तु श्रद्धा आत्मा के वीतराग भाव को पहचानने के लिये है। इस के अतिरिक्त सब जगत् अनर्थ का कारण है, वह संसार के समस्त कार्य करता अवश्य है पर आसक्ति मंद है।

बहुत से यह भी कहते हैं कि बनायें तो सब कुछ बनायें न बने तो थोड़ा सा भी न बने, मगर सर्वप्रथम भावना ही यदि न हो तो क्या बनेगा। त्याग भावना तो हुई पर वहां पूर्ण त्याग नहीं जिसमें कि मात्र एक समय लगता है। पर त्याग करते समय अब तक भावना न आई हो वहां पूर्ण त्याग क्योंकर हो सकता है अर्थात् जो यह समझता है कि सम्पूर्ण त्याग अक्रम है परन्तु त्याग का क्रम कभी पट नहीं सकता यह अज्ञान-मान्यता है। कारण त्याग के अक्रम में त्याग की भावना त्याग का लक्ष्य और उसका सामान्य क्षेत्र उसी समय उड़ जाता है। अतः इसका कुछ क्रम भी अवश्य है। क्योंकि अक्रम में साध्य का साधन उड़ जाता है। त्याग में भीठापन (प्रेम) आए बिना-उसका मूल्य और आवश्यकता जाने

बिना त्याग-का अवसर प्राप्त नहीं होता। आवश्यकता और मौलिकता ये दोनों त्याग की पहली पैड़ी हैं। तब त्याग दूसरी सीढ़ी है। श्रद्धा उत्पन्न होने पर ही त्याग का उदय आत्मा में होता है। संसार त्याज्य वस्तु है और आत्मा उपादेय वस्तु है एवं इस निर्णय में भी त्याग का तत्व समाया हुआ है।

त्याग में क्रम भी होता है और वह कितना होता है ? यह मर्यादा नहीं। पूर्ण त्याग की भावना अमुक अंश में पूर्णता के सन्मुख हो कर त्यागतत्व की भावना का अनुभव करा देती है। थोड़ी सी क्रिया में थोड़ा सा समय लगाकर यदि त्याग कर सके तो स्थूलक्रियाओं को भली भाँति छोड़ सकता है। इस देह के संयम के लिये थोड़ा सा समय लगाकर भी यदि धर्मसाधन कर सके तो राज्यतन्त्र के अधिकाधिक कार्यों में भी वह हो सकता है और उस के सब कार्यों में किसी प्रकार की बाधा भी नहीं पड़ सकती।

अण्डे

प्रयोजन रहित है, निस्पृह जीवन को स्थिर करने के साधन जुटाने में निरन्तर उद्यम करता है, धर्म की सच्ची प्रभावना करता रहता है; सत्य है ज्ञानी पुरुष घर में भी पुनः पुनः प्रभावना करते रहते हैं, [लेकिन अब तो लोग उपाश्रय में आकर आपस में एक दूसरे की निन्दा करते पाए जाते हैं, कुछ ही उनमें ज्ञान चर्चा के अभ्यासी होते हैं। परन्तु जिसे ज्ञानात्मा के विकास करने का उत्साह है वह उसी प्रसंग को छेड़ेगा परनिन्दा विकथा करनेवाले घर जाते समय इस प्रकार के कलुषित विचार से आत्म लाभ नहीं ले सकते बल्कि घाटे में ही रहेंगे, क्योंकि उनका जीवन प्रयोजन रहित नहीं है। परन्तु मुमुक्षु का लक्ष्य संसार की प्रयोजन भूत

वार्ताओं के होते हुए भी आत्मा के हित की ओर ही रहता है ।] अष्टमी चतुर्दशी पाक्षिक तथा कल्याणक तिथि में राज्य के कार्य भार से निवृत्त होकर चित्त प्रधान पौषधोपवास भी करता है, एक दिन रात प्रमाण काल में आत्मा को समभाव (आत्म भाव) में लगाने को पौषधोपवास कहते हैं । वह महीने में छः उपवास करता है । अपनी दशा के जागृत काल में रागद्वेष रहित शक्ति का भान होने पर उसके पाने के प्रयास जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट भेद से तीन प्रकार हैं ।

जघन्य सामायिक

आत्मा के पूर्ण विकास और समभाव की सबसे छोटी साधना (सथम) का नाम सामायिक है । शांति क्षमा निर्मलता आदि आत्मा के रस मय सम स्वभाव के श्रेष्ठ गुणों को उतने समय तक प्रगट करे तो उस समय में चाहे रहने का मकान भी जल कर स्वाहा क्यों न हो जाय परन्तु समता भाव से न डिगने पावे ।

मध्यम परीक्षा

जिस साधना के द्वारा जड़ और चेतन के भाव को समझा जाता है, उसके लिये जगत् में कुछ भी बुरा या अच्छा नहीं रह जाता अर्थात् उसका न कोई शत्रु है न मित्र । क्योंकि अच्छा या बुरा समता भाव की लुमारी में प्रोत प्रोत हो कर दश भी किसे जाय ? इस प्रकार यह मध्यम प्रयास है ।

उत्कृष्ट परीक्षा

मृत्यु के समय समाधि भाव में प्रखिल विश्व के ऐश्वर्य का मोह छोड़ कर देह आदि भौतिक पदार्थों से अपना लक्ष्य हटा

कर आत्मा में आत्मा को आत्म भाव से समझा जाय । यह अन्तिम परीक्षा भी सब से बड़ी है । x x x यह राजा का प्रधान है, सात हजार ग्रामों के कार्यभार को अपने कंधों पर संभाल रक्खा है फिर भी धार्मिक काल में समय का सदुपयोग पूर्ण रूप से करता है । लेकिन आज कल तो साधारण मनुष्यों को थोड़े समय के लिये भी अवकाश नहीं मिलता । तथापि आत्मा में निश्चिंता का जो स्वभाव है वह कहां जा सकता है । उसे समझने के लिये गर्म पानी का उदाहरण ठीक जैचेगा । पानी में आग को बुझाने की शक्ति है । अग्नि के ऊपर रहा हुआ पानी गर्म चाहे अधिकाधिक हो सकता है परन्तु आग के द्वारा पानी की शीतल शक्ति सर्वथा नाश नहीं हो सकती चाहे वह कितना भी गर्म क्यों न हो जाय, वह मात्र खौलता व चक्कर ही खाता है । इसी प्रकार संसार में चक्कर खाना सुगम है कठिन नहीं है । x x x राजा रंक धनी निर्धन धर्म का साधन सब ही करते हैं, धर्म का किसी ने कुछ ठेका नहीं ले लिया है । जो बैरी पर प्रहार करसके उसीकी तलवार, जो भी जागृत हो सके उसीके लिये आत्म शक्ति को विकसित करने का मार्ग तैयार है । x x चित्त इसी के आधार पर सरल हुआ है, यही कारण है कि परिपूर्ण प्रौषधोपवास करता है बड़े सवेरे उठता है, संसार के अन्य किसी भी काम को नहीं छूता, सीधा प्रौषधशाला में जाकर सामायिक करता है और कथित दिनोंमें प्रौषध करता है पन्तु आज कल के लोग तो घरके सब कामोंसे निबटकर उपाश्रय में १० वजे आकर कहते हैं कि गुरु देव ! अब प्रौषध कराइय, इतना करे तब भी कोई हानि नहीं है परन्तु आगे बढ़ने के लिये प्रस्तुत रहे तब न । यह चित्त प्रधान तो परिपूर्ण प्रौषध करने वालों में से है ।

इसका अन्तर स्फटिक रत्न के समान निमेल है, कुटिलता की भावना नाम मात्र को भी नहीं आने देता । अपने आत्मा के आंशिक दोष का तुरन्त प्रायश्चित्त लेता है तथा अपने घर का द्वार भी खुला रखता है ।

अभग्न द्वार

जिसने संसार और लक्ष्मी को त्यागने योग्य समझा हो वह सब प्रकार के अनकूल साधनों से सदैव तैयार रहता है । किसी दुःखित का कष्ट निवारण करने के लिये अथवा प्राणी मात्र के सुख के अर्थ अपने गृह द्वारों को खुला रखता है । जिसे जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह इसके घर जाकर वेधडक ले आवे । इसके अतिरिक्त एक मुख्य कारण यह भी है कि सुपात्र को दान देने के लिये वह अपने घर का प्रवेश द्वार खुला रखता है । यदि घर का द्वार बंद कर बैठा हो और भावना का आन्दोलन (विचार) करे तो क्या उसके घर में साधु सीढ़ी लगा कर आर्येंगे ? X अतः यह घर के द्वार खुले रहता है । द्वार खुला होगा तो उसे कुत्सित भावना बंद करने की सूरत न होगी । इसके साथ ही लोगों का इस पर विश्वास भी पूरा है ।

यह बिना कहे यदि किसी के घर में घुस जाय तो भी सबको प्रतीति है, चाहे राजमहल में भी क्यों न चला जा । पर किसी को रुद्ध पर सफ़ेदी जितना भो वहम न होगा । उतनी प्रतीति तो बाहर से अपने सचरित्र द्वारा प्राप्त कर ली है, विशेष क्या कहा जाय लोग इसे साक्षात् धर्म की प्रतिमूर्ति मानने लगे हैं । फर्रुख़ाबाद रात में कोई आवश्यक काम पड़ जाता है तब से

मध्यरात से अन्तःपुर से घूमने चला जाता है परन्तु राज-रानी तो इसकी दृष्टि से माता के समान हैं । राजा स्वयं इसका विश्वास रखता है । संसार के अविश्वस्त हृदयों पर जिसने इतना अधिक विश्वास पाया हो वह धर्ममूर्ति है । इसका मुँह-इसकी चाल ढाल-तथा चेष्टा देख कर औरों को प्रतीति आजाती है । यह प्रधान इतना अधिक उच्चकोटि का विश्वास पात्र है ।

इति विंशतितमोऽध्यायः

इति पूर्वार्धः

अथोत्तरार्धे प्रथमोऽध्यायः

गृहस्थाश्रम में पूरा धर्मांग नहीं निभाया जा सकता, सर्वथा त्याग किये बिना (जब तक जड़ की उपासना-जड़ पदार्थका संयोग है तब तक) चैतन्य की सत्ता प्रगट नहीं होती । जहां तक यह न्याय घटित न हुआ हो वहां तक चैतन्य गुणकी जागृति नहीं है । समता भाव से जब तक जड़के साथ संयोग है तब तक आत्मा अपनी विद्यमानतामें नहीं टिक सकता इस भांति इसका पर्यायार्थिक अर्थ होता है परन्तु आत्मा अपने लिये स्वयं तत्त्वहृप है अतः गहरे संवध में रहकर भी वह अपने आप निज गुणमें स्थित है । सिद्धान्तकार कहते हैं कि चित्त संसार में रहता है, जड़के सह क्षेत्र में है, तब भी वह राग-द्वेष के भावों को सिटा कर त्याग भाव को भले प्रकार निभा रहा है । ठीक तो है वह आवरण अनित्य है यदि वह राग द्वेषका आवरण सर्वदा स्थायी रूप में चले रहे तो चैतन्य का अस्तित्व ही न रह पाये मगर उस का एक गुण भी सर्वथा नष्ट नहीं होता । न सर्वथा आवरण ही था पर गड़बा, क्योंकि सर्वथा आवरण था जाय तो विद्यमानता ही चली जायगी, तब अपनी स्वाभाविक शक्ति को निर्मल बनाकर

उस उजला रूप देनेके अर्थ क्रम से गृहाश्रम मे भी विशेषाधिक तैयारी कर सकता है । गृहाश्रममे एकान्त मोक्ष मानने वाला मिथ्यात्वी है । थोड़े से त्याग मे सहसा मोक्ष मान ले तो वह त्याग वास्तविक त्याग नहीं है । इसके संबंधमे सूयगडांग सूत्र के नववें अध्याय का दृष्टान्त दिया जा चुका है, उस न्याय से धर्मको आंशिक रूपमे पालने वाला भी किस प्रकार का होना चाहिये यह स्वयं समझा जा सकता है । जहां तक मेरा गृहस्थाश्रम है वहां तक आत्मा का पूणस्वभाव प्रगट होना तथा केवल ज्ञानरूपी टापू का दर्शन न पाना कठिन है जिसका जीवन धर्ममय है वही सब भाँति से उसे ठीक देख सकता है । आंशिक रूपमे धर्मको पालन करने वाला तो यही जानता है कि ससार भाव मे रह कर पूर्ण स्वभाव (केवलज्ञान) को प्रगट नहीं किया जा सकता । इस प्रकार की मान्यता रखनेवाला ही आत्मधर्म की ओर लक्ष्य रखनेवाला माना जा सकता है ।

गृहाश्रमके भावमें पूर्णपद प्रगट नहीं होता, इस तहको पहुँचने वाले वीर पुरुष क्रम पूर्वक संसारके बंधनको काटकर मुक्त होते हैं । गृहाश्रमका पापमय जीवन उन्हें अवाञ्छनीय है । वे जितनी कक्षाका त्याग करते हैं उतनेको ही धर्म कमाया जानते हैं । धार्मिक जीवन बिताने वाले ज्ञानी जन संसारका असंयमी जीवन पसंद नहीं करते । संयमकी पूर्णता होने पर ही प्रगट पूर्णता मानते हैं । चित्त प्रधान ने उसी धर्म को प्राप्त किया है, उसका जीवन शरदऋतु के चाँदकी तरह सम और स्वच्छ है । उसके घरका प्रवेशद्वार भी खुला रहता है । इस प्रसंगमें यह भी निश्चय है कि उस के यहां कोई भी आकर कुछ भी ले जाय तब भी उसका व्रत भंग होने वाला नहीं है । अभंगका यह भी एक अर्थ है । इसके यहां दुःखी

को १. आने आश्रय (आश्रय) मिलता है जिसे जो आवश्यकता हो यह उसके यहां गुप्तरीतिसे भी पहुँचा देता है। इस प्रकार यह दुःखितों पर अनुकम्पा तथा सुपात्र जनोंकी भक्ति करने में दिन रात लवलीन रहता है।

इसमें दाताके गुणोंका विकास होगया है। इस दृष्टिसे वह सब कुछ खुला ही रखता है। जगत् भर के कुतार्किक इसके प्राप्त मार्ग में वाद-विवाद करने आ जायें और चर्चा या शास्त्रार्थ करें तब भी उसके द्वार खुले ही रहते हैं। ऐसों को उभय-नय पक्ष के कपपट्टक द्वारा समझाकर सत्यकी स्थापना करने के अर्थ अपने धरार विचार खुले रखता है। पौपथ करते समय भी द्वारको बंद नहीं करता। सुपात्र सन्तों के आगमन के समय अधिकांश अपना प्रवेश द्वार खुला ही रखता है। इसी कारण इसकी राजालोग भी प्रतीति करते हैं। पराये घरमें प्रवेश करते समय इसपर किसीको आशंका या सदेह नहीं होता। इसके साथ ही यह बात भी है कि यह स्वयं भी विश्वासपात्र के घर पर ही जाता है, जहां अप्रतीति की संभावना भी हो तो उसके घर फटकता तक नहीं।

महावीरकी आज्ञा

भगवान् महावीर प्रभु ने मुनिओं के लिये भी फर्माया है कि जिस किसी गृहस्था (गर्ह) की प्रतीति नहीं है हे माओ ! एवं स्त्री के घर गौरी (भिन्ना) के लिये भूलकर भी न जाना। इसी प्रकार बहनोंको पुरुषों लिये जानना चाहिये। जो आदमी निन्दुन अप्रतीतिकर है अपनी ग्राह तक न पहचान सकता है ऐसे देश में पुनर्मर्त्या और वसन्तीमा से रहित के घर में हे महावीर ! कभी प्रवेश न कर, अप्रतीतिके स्थान में न जाने क. क्या

उस उजला रूप देनेके अर्थ क्रम से गृहाश्रम में भी विशेषाधिक तैयारी कर सकता है । गृहाश्रममें एकान्त मोक्ष मानने वाला मिथ्यात्वी है । थोड़े से त्याग में सहसा मोक्ष मान ले तो वह त्याग वास्तविक त्याग नहीं है । इसके संबंधमें सूयगडांग सूत्र के नववें अध्याय का दृष्टान्त दिया जा चुका है, उस न्याय से धर्मको आंशिक रूपमें पालने वाला भी किस प्रकार का होना चाहिये यह स्वयं समझा जा सकता है । जहां तक मेरा गृहस्थाश्रम है वहां तक आत्मा का पूर्णस्वभाव प्रगट होना तथा केवल ज्ञानरूपी टापू का दर्शन न पाना कठिन है जिसका जीवन धर्ममय है वही सब भाँति से उसे ठीक देख सकता है । आंशिक रूपमें धर्मको पालन करने वाला तो यही जानता है कि ससार भाव में रह कर पूर्ण स्वभाव (केवलज्ञान) को प्रगट नहीं किया जा सकता । इस प्रकार की मान्यता रखनेवाला ही आत्मधर्म की ओर लक्ष्य रखनेवाला माना जा सकता है ।

गृहाश्रमके भावमें पूर्णपद प्रगट नहीं होता, इस तहको पहुँचने वाले वीर पुरुष क्रम पूर्वक संसारके बंधनको काटकर मुक्त होते हैं । गृहाश्रमका पापमय जीवन उन्हें अवाञ्छनीय है । वे जितनी कक्षाका त्याग करते हैं उतनेको ही धर्म कमाया जानते हैं । धार्मिक जीवन बिताने वाले ज्ञानी जन संसारका असंयमी जीवन पसंद नहीं करते । संयमकी पूर्णता होने पर ही प्रगट पूर्णता मानते हैं । चित्त प्रधान ने उसी धर्म को प्राप्त किया है, उसका जीवन शरदऋतु के चाँदकी तरह सम और स्वच्छ है । उसके घरका प्रवेशद्वार भी खुला रहता है । इस प्रसंगमें यह भी निश्चय है कि उस के यहां कोई भी आकर कुछ भी ले जाय तब भी उसका व्रत भंग होने वाला नहीं है । अभंगका यह भी एक अर्थ है । इसके यहां दुःखी

को १. आने आश्रय (आश्रय) मिलता है जिसे जो आवश्यकता हो यह उसके यहां गुप्तरीतिसे भी पहुँचा देता है। इस प्रकार यह दुःखितों पर अनुकम्पा तथा सुपात्र जनोंकी भक्ति करने में दिन रात लवलीन रहता है।

इसमें दाताके गुणोंका विकास होगया है। इस दृष्टिसे वह सब कुछ खुला ही रखता है। जगत् भर के कुतार्किक इसके प्राप्त मार्ग में वाद-विवाद करने आ जायें और चर्चा या शास्त्रार्थ करे तब भी उसके द्वार खुले ही रहते हैं। ऐसों को उभय-नय पक्ष के कषपट्टक द्वारा समझाकर सत्यकी स्थापना करने के अर्थ अपने चदार विचार खुले रखता है। पौषव करते समय भी द्वारको बंद नहीं करता। सुपात्र सन्तों के आगमन के समय अधिकांश अपना प्रवेश द्वार खुला ही रखता है। इसी कारण इसकी राजालोग भी प्रतीति करते हैं। पराये घरमें प्रवेश करते समय इसपर किसीको आशंका या सदेह नहीं होता। इसके साथ ही यह बात भी है कि यह स्वयं भी विश्वासपात्र के घर पर ही जाता है, जहां अप्रतीति की संभावना भी हो तो उसके घर फटकता तक नहीं।

महावीरकी आज्ञा

भगवान् महावीर प्रभु ने मुनिओं के लिये भी फर्माया है कि जिस किमी गृहस्था (वाई) की प्रतीति नहीं है हे सावो ! उस स्त्रीके घर गावरी (भिन्ना) के लिये भूलकर भी न जाना। इसी प्रकार ब्रह्मोंको पुरुषके लिये जानना चाहिये। जो आदमी बिल्कुल अप्रतीतिकर है अपनी खाट तक न पहचान सकता हा ऐसे वेशम कुत्त मर्यादा और धर्मेमीमास रहित के घर में हे ब्रह्मचारिन् ! कभी प्रवेश न कर। अप्रतीतिके स्थान में न जाने क। क्या

अत्याचार हो जाय अथवा कोई मिथ्या कलंक ही लगादे । अतः साधु भी अविश्वस्त मनुष्य के घर नहीं जाता । इसका सरल अर्थ यह भी है कि रातके १२ बजे हों रानी के महल में प्रवेश करना है तो भी कुंडा खोलकर उसके रनवासमें प्रवेश करता है । इतना कुछ कर गुजरने पर भी उसकी प्रतीति है क्योंकि उसके लिये खुला (अभग्न) द्वार है ।

यों ऊपर वाले तीनों शब्दों का अर्थ सुगम है, उसका एक बार के साधु सहवास में आने से इस प्रकार विवेकपूर्ण जीवन होगया है । इसका प्रतीति युक्त विचार और ध्यान औरों के लिये भी आदर्श रूप हो सकता है जिससे अपने आत्मा को भी लाभ मिलता है तथा धर्म प्रभावना का कारण तो बनता ही है । वह अच्छे सन्तपुरुषों को अन्न-पानी-वस्त्र-पात्र-काष्ठ-शय्या-औषध-भेषज-शय्या-संस्कारक आदि वस्तुएँ देकर अपने को धन्य मानता है । उसकी निरन्तर यही भावना रहती है कि मेरे आत्मा का वर्तव्य सदा धार्मिक ही रहे । इसके अतिरिक्त इसमें बहुत ही अच्छे आचरण पाये जाते हैं । जैसे स्वभाव तो मानो मक्खन की तरह बड़ा ही नर्म है, साधारण बालक के लिये भी असह्य नहीं है, बात-चीत लेन-देन-आना-जाना सब के साथ हित के कारण से रखता है । पाप की निवृत्ति करने में सदैव तत्पर है । चित्त प्रधान सामायिक उपवास और पोषक के साधन द्वारा अपने आत्मा को समभाव में प्रविष्ट करके सहज-आनन्द में विचरता है ।

वह जितशत्रु राजा के साथ राज्य-कार्य सम्बन्धी नीति के अनुसार परामर्श करता रहता है । एक बार जितशत्रु राजा ने यह कहा कि प्रधान । परदेशी राजा के लिये भेट तैयार है जिसे लेकर अपने देश को लौट जाइये, परदेशी से मेरा पिता-पुत्र का सा

संबन्ध है, हम दोनोंकी मैत्री आपसमें उड़दकी दालकी सी घुट गई है। यह भेट परदेशी को अर्पित करना और मेरा प्रणाम भी कहना × × × चित्त मे से पर्दे हटने पर ही केवलज्ञान होता है, अनादि कालीन आत्मा का स्वभाव स्पष्ट और उज्ज्वल होता है तब चित्त के द्वारा त्याग-वैराग्य के रूप मे आकर बढ़ते बढ़ते पूरा बढ़ जाता है। जब चित्त मे त्याग और वैराग्य की भावना का उद्भव होता है तब ही आत्मा का निर्लेप भाव सहाय भूत होता है। जितशत्रु परदेशी के लिये भेट देकर सहायक भूत होता है + + + जित-शत्रु द्वारा प्राप्त भेट अपने डेरे मे रख कर केशीमुनि की सेवा मे कुछ विनती करने आया।

चित्त की प्रार्थना

गुरुदेव की सेवा मे उपस्थित होकर बोला कि प्रभो ! श्वेताम्बिका नगर पधारने की कृपा करें। जितशत्रु ने मुझे वहा वापिस जाने की आज्ञा दे दी है। भगवन् मैं अब जाऊंगा। देव ! यदि आप भी पधारने की कृपा करें तो क्या ही अच्छा हो ! वह नगर दर्शनीय तथा मनोहर है। प्रतिविम्बित होकर चमकने वाले तो वहा के मकान हैं। अत्यन्त शोभित और सुंदर हैं। राजमार्ग (सड़क) चौड़े सीधे और सरल है, विशेष क्या कहा जाय भगवन् वहा की शोभा देखते ही बनती है, गुरो ! आप भी अवश्य पधारिये। + + इसने अब तक नगर की सुन्दरता का बखान किया किन्तु राजा के संबंध मे अभी कुछ नहीं कहा है, क्योंकि वह तो अधर्मी है।

इतने पर भी केशी मुनि ने उसके वचनों का उचित आदर नहीं किया और न अपने शरीर की किसी चेष्टा से ही यह प्रगट

किया कि वे उसे अच्छा भी समझते हैं ।

चित्तने साहसपूर्वक दूसरी बार प्रार्थना की, तब भी मुनिराज की ओर से कोई उत्तर न मिला क्योंकि केशीस्वामी चतुर्विध ज्ञान के धारक हैं अतः इसका स्पष्ट भान है कि उन्हें वहां जाना है जिसके द्वारा परदेशी जैसे संशयाकुल को धार्मिक होना है तथापि व्यावहारिक दृष्टि से वे कुछ न बोले । किसी को यह कहने का अवसर न मिले कि वहां का राजा तो अधर्मी है फिर गुरुदेव ने वहां की विनती क्यों स्वीकार करली । इस प्रकार ज्ञानी पुरुष व्यवहार को भी देखते हैं नहीं तो समझ गये होंगे कि थोड़े लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ का कारण ज्ञानी न सेवें ? यह कहां का विवेक है । इन्हें अन्तर में लाभ का कारण स्पष्ट जान पड़ा है ।

वह कहता है कि प्रभो ! हमारे लाभ के लिये पधारियेगा, उस ने यह न कहा कि प्रभो ! वहां पधारें आपको लाभ होगा, ठीक भी है क्योंकि बुद्धिमान् श्रावक द्वारा यह नहीं कहा जाता । व्यवहार में बाधा न पड़े और बुरा भी न लगे ऐसे ढंग को काम में लेकर उसने यह भी समझा है कि राजा अधर्मी है शायद महाराज इसी कारण से नहीं बोलते । परन्तु तीसरी बार की विनती पर मुनि यह उत्तर प्रदान करते हैं कि—

हे चित्त ! तुमने आमन्त्रणा तो की है पर एक दृष्टान्त सुनो ? “एक जंगल बहुत बड़ा है, अनेक भांतिकी वनस्पतियें फल फूलों से लदी हैं । बेल और बूटे अपूर्व शोभा दे रहे हैं, जिस की छटा देखते ही बनती है । पशु-पक्षी और मनुष्य सब उस में आनन्द और किलोल करते हैं परन्तु चित्त ! उस वनमें भील की तरह के म्लेच्छ और हिसक-घातकी मनुष्य धनुष बाण लेकर

आ वसे हैं और अनेक जीवोंको मारते हैं, तब क्या मृग-पशु पक्षी और मनुष्यादि प्राणी उस वन में निवास कर सकते हैं ।

“प्रभो ! यह अर्थ समर्थ नहीं है अर्थात् आपके योग्य नहीं है, यह चित्तने कहा ।

मुनि—जब दर्शनीय स्थान है तब जानेके योग्य क्यों नहीं ।

चित्त—वहां जानेवाले के लिये उपसर्गका कारण है ।

मुनि—यह उदाहरण उस नगर पर भी घटता है क्योंकि वहां का राजा अधर्मी और क्रूर है । यद्यपि उस नगर में अवश्य जाना चाहिये परन्तु नगर उपद्रव रूप है, क्योंकि राजाके हाथ हर समय खूनमें सने रहते हैं, वह अधर्मियों में ध्वजा के समान है, अपनी प्रजाको भी कम सुखी रखता है, जिसपर कि उसका निर्वाह निर्भर है । जबकि वह अपनी प्रजा को भी प्रेमकी निगाहसे नहीं देखता तब श्वेताम्बिकामें जाने से हमें क्या लाभ ।

चित्त प्रभो ! आपका परदेशीसे क्या प्रयोजन है, यद्यपि तन्तों को देहृतक की पर्वाहभी नहीं तो भी अन्य जीवोंके हितार्थ व्यवहार का भी ध्यान रखते हैं । साथ ही यह बात लोग भी जानते हैं कि धर्म तत्त्व के रहस्यको समझानेके लिये ही मुनिओंका भ्रमण जहाँ तहाँ होता है पर अपने धर्मका पालन करने के लिये भी तो फिरते हैं । साधारण लोग यह और समझते हैं कि मुनिवर्ग धार्मिक जीवन चित्तानेके लिये हैं, वे विश्वका कल्याण करने के हेतु निकले हैं । साथ ही परोपकार के अनेक स्थान होते हैं तब भला वे वहां क्यों न जायें मगर उनका इस ओर विशेष ध्यान है कि किसी विपरीत देश में उनका अपना धार्मिक जीवन न बदल जाय । इसके अनन्तर वे औरोंका भी हित ही करते रहते हैं । जैसे नदियाँ

जाती तो समुद्र में है परन्तु हजारों मील दोनों किनारों की जमीन को भी सींचती जाती हैं ।

अतः महाराज ! नगर में बहुत से राजकुमार-माडम्बीय-कौटुम्बीय-सेठ-सेनापति आदि अनेक धार्मिक विचारके लोग रहते हैं, आप अपने इस चित्त प्रधान नामी शिष्यसे तो परिचित ही हैं और आपके द्वारा अभी ही मैं धर्म का रहस्य जान पाया हूँ । इस के साथ यह विचार भी होता है कि मेरे राजा को धर्मबोध देकर आत्माके निजगुण पानेका आश्रय दें ? राजा आपको कुछ न कहेगा, और आपके संयम निर्वाहके लिये आवश्यकतानुसार आहार पानी बहुत मिल सकता है, क्योंकि अनेक धर्मी मनुष्य बसते हैं, वे आपका भक्तिपूर्वक बहुमान सम्मान करेंगे । वन्दना नमस्कार सेवा सुश्रूषा करने वाले अनेक प्रेमी भव्य-भक्त हैं । प्रधानने यह बल पूर्वक कहा है कि प्रभो ! विश्वास रखें, राजा किसी प्रकारका जोर जुल्म न करेगा क्योंकि मैं हूँ न । और अन्य लोग भी भक्ति करेंगे । यह दूसरी स्थापना है । अब यदि केशी गुरु पधारें तो साधारण दृष्टिसे लोगों के लिये तर्क-वितर्क करनेका स्थान नहीं रहा ।

बहुत से यह कहते हैं कि धर्मोपदेश सुनने जायें तो लड़के बिगड़ जायेंगे उनकी यह धारणा उग्ररूप धारण भी कर गई है मगर वे यह नहीं जानते कि व्याख्यान सुनकर तो लड़का चतुर और व्यवहार कुशल हो जाता है । न्याय नीति में निपुणता प्राप्त करता है । सदाचार का सम्पादन करता है अतः माता पिताओं का कर्तव्य है कि अपनी संतान को व्याख्यान के समय उपाश्रयसे अवश्य भेजे । बहुतों का यह मत भी है कि धर्म स्वतन्त्र वस्तु है लड़के अपनी इच्छा से उसमें कुछ रुचि बढ़ायें तो ठीक है, कौन

रोक टोक करता है ? मगर हम उनको धर्म का लाभ देनेके लिये प्रेरित नहीं कर सकते । इस तरह का तर्क उठाकर शास्त्र की कुछ उलटी ही टीका करते हैं, किन्तु औरों को धर्म पथ में लगाने के उदाहरण शास्त्र में अनेकशः पाये जाते हैं । श्रावक पर परिषद् आकर पड़ा है तब उसकी गृहपत्नी उसे बोध देती है कि स्वामिन् ! आपको इस स्थान पर प्रायश्चित्त करना उचित है, परिषद् पढ़ने पर वह उसे धर्म में भी स्थिर करती है । इधर चित्त प्रधान धर्म का संस्कार पा चुका है और उसे यह विचार आया है कि मेरा राजा यदि धर्मक्षेत्रमें (धर्मभाव) में आजाय तो मेरा बदला उतर जाय । इधर व्यवहार शुद्ध होने पर केशीमुनि बोले कि यथावसर चित्त ! विचार किया जायगा । यह सुनते ही आल्हादके साथ उसे पूरा विश्वास होगया कि केशी गुरु अवश्य पधारेंगे । इसके उपरान्त प्रसन्नतासे वन्दना नमस्कार करके वह अपने निवासस्थान (ढेरे) पर चला आया एवं अपने चार घोड़े वाले रथ पर आरुढ़ हो कर श्वेताम्बिका नगर की ओर प्रस्थान किया ।

चित्तका प्रबन्ध

सावस्थीसे श्वेताम्बिका नगर तक मार्गके मध्यमें पढ़नेवाले छोटे मोटे सब ग्रामों एवं नगरों में जाकर वहाँके अधिकारी वर्ग और प्रतिष्ठित नागरिकों तथा जागीरदारोंको यथा क्रम पहलेसे ही अच्छी तरह समझा दिया कि ५०० मुनिराजोंके परिवारके साथ श्रीगुरुदेव केशीस्वामी इस मार्गसे आनेवाले हैं, वे महान् त्यागी-धैर्यायवान् और सयमी पुरुष हैं । उनका दर्शन वहाँ ही पुण्य-भाग्योदयसे हो सकता है । उनके पधारने पर उन्हें स्थान-आहार-पानी आदि अमुक विधिसे देना, इसके साथ ही धर्मोपदेश भी सुनना महान्

लाभ का कारण होगा । उनकी सब विधिसे सेवा भक्ति करना उनके नाम और गोत्रका स्मरण करलेनेसे भी कल्याण होता है, नव साक्षात्कारमें व्याख्यानादि श्रवणकरनेसे तो अनन्त कर्मोंकी निर्जरा तथा पुण्यप्राप्ति के विषयमें क्या कहा जाय सब प्रकार से लाभ लेना चूक मत जाना, यह अवसर सुनहरा तथा अद्वितीय है । x x

नगर प्रवेश करने से पहले मृगवन में डेरा किया और वहाँ के सब वनपालकों (मालियों) को बुलाया और समता भरे शब्दों में यों बोला कि देवानुप्रिय केशीमुनि क्रमसे विचरते विचरते यहाँ पधारेंगे और वे इस उद्यान में आयेंगे उस समय तुम सब मिल कर बड़े अदब से उनकी चरण वन्दना करना तथा उनके योग्य मकान कुश-तृण पाट की निमन्त्रणा करना, उन्हें ले लेने के लिये आज्ञा करना, उनको धान्य की पुराल कुशादिक का आसन देना । इन सब बातों को याद रखना भला ।

वनपालक अपने मालिक का आदेश सुनकर बड़े ही सन्तुष्ट हुये । यद्यपि गुरुदेव के आने में अभी विलंब है तथापि उन्हें पहले से ही चेतावनी करा रहा है । क्योंकि उस ने धर्म संस्कार के साथ ही भक्तितत्व को खूब ही जाना है । इस रहस्य को न जानने वाले आज भक्ति को बुरी तरह मिटा रहे हैं । साधुओं के आनेपर यह हो, वह होतो क्रिया लगेगी पाप होगा, इस प्रकार जहाँ तहाँ निकम्मा पाप घुसेड़ना आरंभ कर दिया 'अमुक कार्य मुझसे न होगा पाप लगता है, इस प्रकार न तो वे भक्ति को ही समझते हैं और न वे आरंभको ही जानते हैं । कारण उन के अन्तर में इस भौति, स्वार्थ और लोभ की मात्रा समा गई है जिस से उलटे टेढ़े-अर्थ के अनर्थ बना कर भक्ति के स्वत्वको ही उड़ा दिया ।

परन्तु चित्त को शुद्ध सम्यक्त्व प्राप्त है जिसे कि केशी महर्षि

ने स्वयं अपने शब्दों में स्वीकार किया है। पूर्ण भक्ति का लाभ पानेके हेतु सब विधिवाद वनपालकों को समझा दिया कि देखना सब प्रकार की सेवा का अमूल्य लाभ लेना, चित्तकी समझ और उस का सम्यक्त्व कितना दूर तक काम करता है, यह है गृहाश्रम की भक्ति और उल्लास का प्रमोद इतने पर यदि कोई इसके काम में दोष निकालदे तो इस से बढ़ कर और कौन मिथ्यात्वी हो सकता है।

इसके अतिरिक्त यह ऐसा इस लिये करता है कि जिस रीति के रंग में निकला था उसी प्रकार से प्रवेश नहीं करना है। इसे यह सिद्ध कर देना है कि अब मने उस विभाव का परिवर्तन कर दिया है। नगर प्रवेश से पहले ही यह कहता है कि मेरे गुरु महान् सामर्थ्यशाली हैं, उन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता हो वही अर्पण करना।

वनपालक-(मन ही मन) यह क्या होगया, धर्म क्या है ? कौन गुरु है ? इन्हें आज प्रधान की सब बातों में आश्चर्य प्रतीत होने लगा। क्या बात हुई एकदम रंग ही बदल गया, [यहां आज कल आरंभ २ कह कर भक्ति के भाव को निरर्थक पत्नी की तरह एक दम उड़ा रहे हैं। त्याग की अपेक्षा लडके का विवाह संबंधी प्रसंग कितना प्यारा लगता है। उसे विवाहित करा कर चार गति में चलने के लिये मारा फिरने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा है जिस के आरंभ-समारंभ की कोई सीमा नहीं है परन्तु महापुरुषों की भक्ति द्वाग आरंभ हो जाने का वज्रपात के समान उसे बड़ा भय है। अब आप ही कहिये कि उस में विनय गुण कहा रह गया है ? धर्म और धर्मगुरु की प्रतिष्ठा बढ़ाना उसे कितना उचित और आवश्यक प्रतीत होता है ? इतना ही नहीं बल्कि अर्थ का अनर्थ तक कर

हालता है। लड़के के विवाह मंडप की शोभा को बढ़ाने में आरंभ समारंभ का इसे तनिक भय नहीं, उसके तो विद्यापन तक बैठवाता है। इस प्रकार का अंधकार भरा पड़ा हो तो आधुनिक जीवों को धार्मिक विवेक और भक्ति का पता क्यों कर लग सके, विशेष में उसे धर्म पालन का अधिकार भी कहां है ? विवाहित लड़के को जब कारोबार अलग करना होता है तब उसकी घरवाली उसे फुसलाने लगती है तथा उसके कान भर देती है, उस की बोल चाल बदल देती है। यह हाल देख कर बाप कहता है कि लड़के ! तू ने आज तक कभी सामना नहीं किया था, कभी सामने बोलना भी न था, अब क्या होगया ? सम्प के स्थानमें कुसम्प करना हो तो यों भापा बदलती है, भापा बदलने पर ही भाव बदलता है। अनर्भी से धर्मी होने पर भी भापा बदल जाती है। तब क्या अनर्भी से धर्मी होने पर चित्त की भापा न बदले ?] + + + +

पेशीरामजी ५०० शिष्य मंडल के परिवार से पधारेंगे तब उन्हें संयम निर्वाह के सब साधन अर्पण करना, गकान पाट कुश तृण आदि सब कुद्र। इससे सम्बन्धित और और बातें भी समझा दीं। वनपातकों ने यह मुन मुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि महा-असाध्य दिवना बड़ा पदानिकारी है पर सब बातें श्रवण उठकर समझा रहा है कि आने वाले माधुओं को गकान पाट चौकी आदि सब ही कुद्र देना। इसमें कुद्र रहस्य द्विधा है और वे भी कोई महान और आश्चर्य पुद्गल ही होंगे जिन्हें वे यहां आकर भी नहीं भूते हैं, वास्तवमें वे पूरा पुद्गल ही होंगे। उन्होंने तपारुसे चित्त के यत्नों से बड़ा आश्चर्य किया और बोले कि आपकी सब आज्ञाओं का पालन निश्चय होगा। निश्चय ने चलने चलने की उसी गति को समझा और समझा बताया कि महाराज के पवाने पर सब

ठीक ठाक करना और उनके पधारने की सूचना सब से पहले मुझे ही देना । कोई माप लगा कर तो देखे कि धर्म के प्रेम में कितना करारा रग चढ़ गया, उत्साह और मनोमोद कितना बढ़ चला है, ये वाक्य कितने श्रद्धापूर्ण और अनुकरणीय हैं जिसमें गुरुओं के प्रति प्रेम का प्रवाह आशा से अधिक बहा दिया, सत्य है भक्ति और प्रेम आत्मा के अन्तर भाव में ही है, कहीं से मांगा या उधार नहीं मिलता ।

आधुनिक अनुराग

प्रेमी अपनी प्रेयसी को आभूषण और बहुमूल्य कपड़े लत्ते बनवाकर देते हैं, मात्र वे विषयानुराग में बंधे पड़े हैं । विषय-राग के निमित्त को शृङ्गार के साधन द्वारा उत्तेजित करते हैं । जिसका वे सौंदर्य बढ़ा रहे हैं उन्हें उस पर सच्चा प्रेम नहीं है । वे तो अपने दृष्टिराग की पुष्टि के लिये ही सब कुछ करते हैं । विषयानुरागी स्त्री के लिये क्या अपना सब कुछ नहीं सौंप देते ? बल्कि सब प्रवध इसलिये करते हैं कि अच्छे शृङ्गार शोभा देंगे तब मेरी आँखें तृप्त होकर तथा रन्मत्त होकर नाच उठेंगीं । वह अपनी प्रेमिका को इसलिये सजाता है कि उसे देख कर विषयानुराग बढ़ कर उल्लास और विषयासक्ति पैदा करे । यह सब विषय के कारण से पोषण करता है । इस से विषयों की शृङ्खला दृढ़ होजाती है । आ ने उत्कृष्ट सुख के लिये न जाने कैसे कैसे अखाड़े रचता है । उसके हित के लिये कुछ नहीं किया बल्कि इसकी ओट में उस पर प्रेम का फंदा टालता है । उसे सदा के लिये अपने अधीन रख छोड़ने के लिये बख्श-आभूषण का प्रलोभन देकर उसे दासीत्व के ग्रथन में जकड़ लिया है । वह मूर्खा भी इस जाल में फंम कर बिना दाम की गुलाम बन गई और पुरुष के पैर की जूती पहलाने लगी अतः यह

राजस् और तामस् प्रेम है, अवधि समाप्त होने पर इस प्रेम का विनाश होजाता है। काच की चूड़ी आखिर चूर होने के लिये ही तो है।

सच्चा प्रेम क्या है ?

जिसके आत्मामें क्षमा-दया-सरलता-सत्य आदि गुणोंपर सच्चा प्रेम है वह इनके सहायक देव-गुरु-धर्म की शोभा और महत्व को बढ़ाता है जिसके द्वारा उसकी अपनी निजी शक्तिका विकास होता है। देव गुरु और शास्त्रके प्रति अत्यन्त आल्हाद-राग और प्रमोद से धर्म के सहायक समझकर उत्तम एवं निष्काम भाव से प्रभावना करने पर धर्म के प्रेमी दिन दूने रात चौगुने बढ़ते चले जाते हैं। इनमें अनुराग करनेका आशय मात्र यही है कि इनके आश्रयको पाकर भक्ति-भावको मानो जागृत कर देना है। जिसे जिस पर प्रेमानुराग हो वह उन उन साधनोंको अवश्य सुशोभित करता है तथा भक्ति के बहुमान से उन साधनों को जुटाता भी है।

चित्तकों केशीमुनि पर सबसे बड़ा और प्रशस्त राग है अतः वर्नपालकों तकसे कहगया कि उन्हें आवश्यक वस्तुएँ देनेमें किसी प्रकार न चूकना और सबसे पहले मुझेही खबर देना तब उन्हें भी आश्चर्य होता है कि वाह ! यह काया-पलट एकदम कैसे होगई। साधुके पास धन माल जवाहरात आदि कुछ नहीं है पर इतना बड़ा पदाधिकारी प्रधान होकर उनका कितना आदर करता है। यह विचार आते हुये उनके अन्तर से भी भक्तिरस का स्रोत बड़ी उत्सुकता से बह निकला और एक स्वर में बोल उठे कि जब भिक्षुक और त्यागी के प्रति प्रधान महानुभाव इतना अनुराग पदशित करते हैं तो इस भक्ति का लाभ लेने में हम भी न चूकेंगे।

उन्हें सावधान करने से दो लाभ तो प्रत्यक्ष हैं, प्रथम प्रजा में भक्तिभावका रंग लगता है दूसरे केशीमुनि को यह अनुभव होगा कि वाह! यह तो भक्तिके मुख्य स्वरूप को भी समझता है।

उपकार में क्या महत्व है?

विनय प्रधान शिष्य ज्ञान प्रधान गुरु से पूछता है कि गुरो ! माता पिता गुरु और सेठ का उपकार संबंधी बदला किस प्रकार चुकाया जा सकता है ?

(१) गुरु—हे शिष्य यदि पुत्र माता पिताकी सेवा दिलकी सच्ची लगन से करता है, पहले उन्हें भोजन कराकर फिर आप भोजन करता है। उनकी समुत्पन्न इच्छाओं को उसी समय पूरी करता है। उनकी आह्वाओं को मस्तक पर उठा कर रखता है। उन्हें तनिक कष्ट होने पर उसका अपना अन्तर व्यथित हो उठता है। इत्यादि सेवाएँ उठाने वाला क्या मा चाप के किये हुये उपकारका बदला दे सकता है ?

गुरु—कभी नहीं। क्योंकि उपकार का बदला इस प्रकार नहीं चुकाया जाता क्योंकि बदले में ये सब लौकिक बातें हैं। यह सब जानते हैं कि चांसके दानो सिरे समान नहीं होते। जब माता पिता ने उस पर उपकार किया था उसमें से भूतकाल का लाभ बालक जी ओरसे माता पिताको कुछ भी न मिला। कदाचित् वह भविष्य के लाभ के कारण से करते हो तो भी उसने अनेक जोखिम खानी पड़ती है। कदाचित् मैं मर जाऊँ या वह मेरी सेवा करने योग्य होने से पड़ले ही मरजाय, तब भविष्य में इस से लाभ होने न होने का कुछ निश्चय नहीं है, फिर भी गीले स्थान से उठाकर उसे सूखे स्थानमें सुलाया जाता है। इसका मलमूत्र नाक किया जायगा,

पालन पोषण की कितनी कठिनाई होती है, पठन पाठन का उपकार क्या कुछ कम है, हजारों रुपया बिना हिसाब पानीके बहाव की तरह बहा दिया जाता है इत्यादि अनेक लाभ लड़के को उनसे मिले थे। इसके बाद लड़केको यदि कुछ अपने कर्तव्यका भान हो गया तो संभव है वह कुछ सेवा कर सके मगर लड़के की ओरसे उन्हें भूतकाल में कुछ लाभ नहीं पहुँचा, तथापि माता पिता तो सब प्रकारसे सँभाल रखते ही हैं, जिससे पुत्र को भविष्यमें पूरा पूरा लाभ मिलता है। इसके पीछे शायद वह कुछ उपकार कर सके। आगामी काल में मा बाप कितना जियेंगे ? यह अनिश्चित है। इन सब निर्णयों से स्पष्ट सिद्ध है कि उस से चुकती बदला देने की आशा नहीं।

सच्चा प्रत्युपकार

बापको उसका बेटा कहता है कि पिता जी ! इतना श्रम किस लिये करते हो ? मैं तो इकलौता पुत्र ही हूँ, मेरे निर्वाह भरकेलिये घर में बहुत कुछ है, तब वह सामने से रोक कर कहता है कि तुम्हें खबर नहीं है, अभी कमाने खाने के वे हथकड़े ही कहा आये हैं। परन्तु यह तो बापको अत्यन्त सुखी बनाना चाहता है, इसी से कहता है कि मेरी आजीविका जितना मुझे मिला है अतः इसीमें सन्तोष है। तब इतनी प्रवृत्ति किस लिये कर रहे हो ? बल्कि यह समय तो आपकी निवृत्तिका लाभ लेनेका है। धर्म में लग जाओ तो कितना अच्छा हो। लड़का धर्मकी विशेषता समझ कर इतना कुछ समझता है मगर अनादिकालके विभावके अभ्यास के कारण बाप कहता है कि यह बोझ तुम्हसे न उठ सकेगा। वह फिर कहता है कि आपको इसकी इतनी चिन्ता क्यों ? वह तो जैसे

वैलों को गाड़ी में जोतना हो तो पहले अभ्यास कराया जाता है जिससे फिर वह स्वयं जुये के नीचे आकर सिर झुका देता है इसी भांति लडकेके समझानेपर भी इसे तो वही संसारमें झुकनेकी टेव पड़ी है अतः वैलोंकी तरह मस्तक नीचे कर देता है ! परन्तु यदि ऐसे मा बाप को यह धर्म भाव में लगा दे तो पूरा बदला दिया जा सकता है दुर्गतिमें जानेसे बचावे, सन्मार्ग समझावे, दुश्चरित्र से निकालकर सच्चरित्रमें लगावे तो समझो कि पात पूरा होगया । अर्थात् जो धर्म को प्रथम स्वयं प्राप्त कर फिर उन्हें भी धर्म के शरण में ले आता है तब तो बदला चुका दिया गया । धर्मका रंग लडकेके अंग से प्रगट होकर निकल पड़े तो माता पिता प्रभावित होकर समझेंगे कि हम स्वयं गधा पचीसीमें या ४०-५० वर्ष विषयासक्तिमें ही फँस रहे, उस समय दीन और दुनिया का कोई हिसाब न रक्खा, अपना या पराया कुछ भी नहीं सूझता था । लेकिन इसेभी तो देखिये अभी इस की उमर ही क्या है ? खेलने खानेके दिन हैं फिर भी इस युवावस्था में धर्मकी साधने इसका कितना अधिक मन लगा है । इसे धन्यवाद दिये बिना नहीं रहा जाता, कितने उच्च आदर्श का कार्य कर रहा है, उनकी वृत्ति धीरे धीरे सारी ही बदल गई । अब क्या कहें हम ने हमको भी सुधार दिया वरन् हम तो विषय रासनाकी काँची धार में डूब चले थे, हमने हम डूबतों को धार लिया । इत्यादि बातों का प्रभाव उनपर पड़ता है और उसका बदला भी चुक जाता है ।

(२) सेठ का बदला

यह उस नौकर की बात कहते हैं जिसे सेठकी ओरसे नव प्रसार की सहायता मिली और वह नव प्रसारसे बड़ा तथा संपन्न

होगया, लाखों पर कलम चलने लगी, करोड़ोंका हिसाब बढ़गया। इसके कुछ समय बाद दैवयोगसे सठ निर्धन होगया, दाने दानेको तरसने लगा, पास में फूटी कौड़ी भी न रही। नौकर यह सूचना पाकर दौड़ा दौड़ा आया और विनय पूर्वक हाथ जोड़ कर पैरों में लोट गया और आंसू बहाकर बोला कि हे अन्नदाता ! किसी समय मैं आप के पास नौकरी करने आया था तब आप ने परमात्मा बन कर मेरी भरसक मदद की थी। यह सब आपकी उस कृपाका ही फल है। अतः हाथ बांध कर कहता हूं कि मेरी नौकरी फिर उसी तरह बांध दो, यह लक्ष्मी-महल-बाग-बगीचे-दुकानें-आसामी और सब कारोबार वगैरह आपका है। इस वैभव के स्वामी आप और मैं आपका वही सेर चूनका नौकर। क्या इस उत्तम व्यवहार से सेठ का बदला चुक गया ? यह प्रश्न शिष्य ने गुरुदेव से किया।

गुरुदेव—शिष्य ! इस प्रत्युपकारसे उसकी पूर्ति नहीं होती, क्योंकि सेठने पहले सहायता की है। नौकर अब कर रहा है, उस समय नौकर के पास कुछ भी सुखसाधन न था। तब भूतकालका लाभ बिल्कुल न होने पर सेठ ने उसकी पूरी पूरी सहायता की। अब नौकर को अतीत काल में उपकार मिला, अतएव अब यह सब कुछ कर सकता है। एक भूतकाल के उपकार के बिना प्रयोजन उपकार करता है तब दूसरा भूतकाल के उस बदले को चुकाने के लिये उपकार करता है अंतर की भावना को तो देखो। विचारिये कि इन में कौन अधिक है ? नौकर अपना सर्वस्व भी अर्पण करता है तो क्या हुआ, इस व्यवहार से लोगों में उसकी प्रतिष्ठा सेठ के प्रताप से ही तो बढ़ी। वरना उसे जानता कौन था, और वह बदला भी क्या दे सकता है ? बल्कि सेठ की मदद करता है तो उसकी प्रतिष्ठा और विश्वास लोगों में और भी बढ़

जायगा। हजारों लाखों की हुंडियों की वसूली सेठ के हवाले कर दे तो उसका विश्वास अधिक बढ़ सकता है और अपना सब कुछ सौंपकर यदि अलग दुकान कर बैठे तो उसे बिना सही रुपये मिलेंगे, व्यापार में खूब वृद्धि होगी उसका कोई भी काम न अटकेगा। भाव यह है कि वह व्यावहारिक प्रतिष्ठा उस सेठ को किसी मोल से भी नहीं दे सकता। इसी कारण नौकर अपना बदला पूरा न कर सकेगा।

नीति के कपड़े पहने बिना धर्म का अंग कब शोभा देगा ? नीति पालन करने वालों में योग्यता की उचित क्रूर होती है। यद्यपि दोनोंकी लौकिक दृष्टि है फिर भी लौकिकमें दोनों पक्ष नहीं टिक सकते पर यदि सेठ धार्मिक जीवनका मूल्य न आंक सका हो उसे आत्मा का भान तक न हो और धर्म तत्त्व में कुछ भी न समझता हो तब ऐसी अवस्था में वह नौकर उन्हें धर्म में लगाकर स्थिर कर दे तो सब बदला उतर गया। वाक्यी लौकिक बातें सब फिसल जाती हैं। मात्र धर्म के अहसान का ही करारा रंग होता है।

गुरुका प्रत्युपकार

(३) शिष्य—भगवन् ! गुरु का बदला कैसे चुकाया जाय ? शिष्य ने गुरु के पास एक भी भर्मरमर्शी वचन सुना है तथा उसकी विचार राश धार्मिक प्रवाह में बदल गई है और वह देव-पद प्राप्त कर चुका है परन्तु किसी समय गुरु रोगी होगया है तब वह देव अपनी शक्ति से उनका रोग मिटा देता है तो क्या उसने गुरु के उपकार का बदला अदा कर दिया ?

गुरु—बिचुल नहीं, क्योंकि गुरु ने तो इनका जन्म और मृत्यु का रोग मिटाया है, इन ने तो मात्र देह का रोग शान्त

किया है। बतलाइए अत्युपकार किस प्रकार चुकाया गया जिसमें गुरु ने तो अनन्त संसार का रोग मिटाया है।

अटवीसे उद्धार

गुरु अटवी में चलते चलते मार्ग भूल गये हैं उस समय यदि वह देव सीधा राह बता दे तो क्या बदला चुक गया ? नहीं कदापि नहीं। क्योंकि इस ने तो व्यावहारिक या लौकिक मार्ग बताया है परन्तु गुरु ने तो अनन्तकाल का भूला हुआ आत्मिक-पथ बताया है और उसे साक्षात् मोक्षमार्ग पर लगाकर वहां पहुँचा देना है अतः वह रास्ता बता कर भी प्रतिफल न दे सका।

दुर्भिक्षसे उद्धार

गुरुको दुर्भिक्ष देशसे उठाकर यदि वह देव अच्छे और सुभिक्ष देश को प्राप्त करा देता है जहां आहार पानी के दुःख भोगने से गुरु को बचा कर सुखपूर्वक भिक्षा मिलने वाले प्रदेश में पहुँचा दिया तब भी क्या गुरु का बदला न चुकाया जायगा ?

गुरु—नहीं, क्योंकि इसने तो मात्र रोटी खिलाने का प्रबन्ध किया है परन्तु गुरु ने तो अनन्तानन्त सागर का सांसारिक दुःख मिटा कर अनन्त सुखमय खुराक वरणी है तब बदला कहां चुक सका। रोग को हटाकर, मार्ग भूले को राह बता कर, क्षुधित अवस्था में खाने का प्रबन्ध करने पर भी गुरु के उपकार का बदला न उतर सका परन्तु जन्म-जरा-और मरण की नीरोगता [भाव मार्ग] और अनन्तसुख के साधन को लेकर उसके द्वारा अलबत्ता बदला चुकाया जा सकता है।

शायद गुरु कभी धर्ममार्ग से पतित हो जायँ और शिष्य को पता लगे कि गुरु जी ने आत्म-तत्त्व का भान भुला दिया है

तब वह व्याकर धर्म का धार्मिक बोध देने लगे जिससे वे धर्म में स्थिर होजाते हैं । वस्तु इसके अतिरिक्त और कोई प्रत्युपकार का उपाय नहीं है । जहां तक अप्रतिहत क्षायक भाव न हो वहां तक अनादिकाल का रोग समझा जाता है । हम रोगी का तिरस्कार न करते हुए उसे धर्म गिरामे हट करो पर नीचे पड़तेहुये की पीठपर लात कभी न मारो प्रत्युत हमारी यथाशक्ति (यथा योग्य) सहायता करो । x x x चित्त प्रधान को राजा का उपकार मानना चाहिये और अब तो स्वयं धर्म प्राप्त कर चुका है अतः अपने राजा को धार्मिक बनाकर बदला देना चाहता है । सावर्त्यो मैं फेंसी मुनि से यह कहा था कि मेरे राजाको धर्म बोध देनेको पधारें तो अच्छा हो परन्तु श्वेतार्मिक नगर भी दर्शनीय है अतः अवश्य पधारिये और पधार कर मेरे राजा को धर्म संस्करण में ओतप्रोत करिये ।

चित्त ने माली लोगों से कहा कि महाराजश्री पधारें तब मुझे बधाई देने आवें । यह कह कर नगर में प्रवेश करता है और जित शत्रु की भेंट परदेशी राजा के सन्मुख रखकर नमस्कार करता है और सब वृत्तान्त कहकर सतुष्ट करता है फिर आज्ञा लेकर अपने घर चला जाता है । वहां पांच इन्द्रिय जन्य सुखों का उपभोग करता हुआ आनन्द पूर्वक समय व्यतीत करता है ।

इत्युत्तरार्धे प्रथमोऽध्यायः

अथात्तरार्धे द्वितीयोऽध्यायः

केशीमुनिका आगमन

कैकेयी देशान्तर्गत श्वेताम्बिका नगरी में मृगवन के उपवन में केशी मुनि पांचसौ मुनिश्रों के परिवारसे पधार गये हैं। उनके आने की चर्चा सब नगरिकों में इस तरह फैल गई कि वे बचपन में राजकुमार थे, युवावस्था में वैराग्य पाकर संसार त्याग किया अब समय लेकर भव्य जनोंका कल्याण करते हुये ५०० मुनिश्रोंके परिवार से यहां पधारे हैं। ये वही हैं और मृगवन में ठहरे हैं। बहुत बड़ी परिषद् इनकी चरण वंदना करने जा रही है इस ऊहापोह में वनपालकों को भी स्मरण हो आया कि जिनके विषय में प्रधान जी कहते थे, ये वे महात्मा तो नहीं आगये, यही विचारते हुये सब नेतुरन्त एकत्र होकर कहा कि प्रभो ! मकान-पाट-चौकी आदि जिन वस्तुओंकी आवश्यकता हो वही आप ग्रहण करें, विशेषतया हमारी खुली आज्ञा है। इसके अनन्तर आपसमें यह विचारने लगे कि ये कैसे साधु हैं ? बड़े निष्काम हैं प्रधानने जैसा कहा था वैसे ही त्यागी हैं तो भी ठीक निर्णय कर लें तो क्या हानि है शायद कोई और न हों।

अनुभव करने पर यह निश्चय हो गया कि घस ये वे ही हैं। प्रधान जी तो इनके ही दर्शनों को तड़पते हैं। इन के दर्शन की उन्हें पूर्ण अभिलाषा है। इनके तो नाम और गोत्र का नाम सुनते ही पाप के बंधन कटते हैं। वस पूरा विश्वास हो गया है कि ये वे ही केशीकुमार-मुनि हैं। चित्त प्रधान ने इनसे ही धर्मरत्न पाया है, परन्तु वनपालकों के अन्तर में भी पवित्र धर्म का गहरा और पक्का रंग प्रवेश कर गया अब इन्होंने यह सोचा कि इनके पधारने की वधाई प्रधान को देने से हमें भी कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा। इसी कारण वनपालकों में बड़ा आनन्द छा गया। मन में रह रह कर यह सोचने लगे कि इनके आने की सूचना पाकर प्रधान बड़े प्रसन्न और सन्तुष्ट होंगे प्रधान जी इन्हें अपना धर्मगुरु मानते हैं चित्तके सर्वस्व ये ही हैं। जिसे धर्म पर उत्कृष्ट प्रेम है उस चित्तके पास सबके सब वनपालक मिल कर वधाई देने जाते हैं। x x x महा-अमात्य साहेब। आपकी जय हो विजय हो, आप भाग्यशाली हैं, पिछला किया हुआ धर्मध्यान आज सफल हो गया, हम आपको प्रसन्न होने की सूचना देने आये हैं। आपको प्राणों से अधिक प्रिय तथा अभिलाषणीय बातें सुनाने आये हैं जिसे सुनकर चित्त सागर में आनन्द की लहरें उठने लगेंगी। देव ! बल्लभ ! देवों को मनुष्य जन्म अत्यन्त प्रिय है, वे नरभव को चाह की दृष्टि से देखते हुये स्वर्ग से अधिक प्यारी वस्तु मानते हैं इसी लिये कि मनुष्य के देह से ही मोक्ष होता है। देव जन्म (पर्याय) से सीधा मोक्ष नहीं पासकता। इसी हेतु देवों को मनुष्य पर्याय अति प्रिय होता है। देव ! इसे आपने पाया है आपके शिर इसका कितना उत्तर-दायित्व है। रात रात में देवानुप्रिय या देव बल्लभ शब्द के प्रयोग

करने का यही कारण है कि सदैव मनुष्यत्वकी दुर्लभता का स्मरण रहा करे।

देव ! देव बल्लभ ! जिन मुनिश्रीं मे आत्म ज्ञान का साक्षात्कार हो चुका है वे समर्थ मुनि मृग बन में पधारे हैं । जिन के नाम और गोत्र का स्मरण होने पर भी आत्मा अध्यात्म पथ का पथिक बनने के लिये भाग्यशाली बनता है । वे पार्श्वनाथ प्रभु के सान्त्वानिक शिष्य हैं, जिनके दर्शन करने की अभिलाषा आपको सदा बनी रहती है । जिन के विषय मे आपने हमें बहुत पहले कहा भी था कि सब से पहले मुझको ही खबर देना । वे ही केशीकुमार-मुनिराज नगर के बाहर मृगवन मे पधारे हैं ।

चित्तकी अपार प्रसन्नता

चित्त यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और सोनेकी कुर्सी से एक दम उतर गया, पैरों में पहना हुआ जड़ाऊ जूता भी उसी दम निकाल दूर किया । गले के उत्तरासंग वस्त्र को मुख पर ढँककर हाथ की दशों उंगलियाँ एकत्र कीं । ईशान कोणमें जाकर मृगवनकी तरफ सात आठ कदम आगे बढ़ कर पवित्र और उत्कृष्ट निष्काम भक्ति के आवेश से उल्लसित होकर “नमो त्थु णं अरिहंताणं भगवंताणं” इत्यादि नमोऽस्तु पाठ सिद्धपरमात्मा के लिये पढ़कर नमस्कार किया और दूसरा पाठ अर्हन् देव को पढ़ कर फिर अपने धर्मके आचार्य धर्मगुरु केशीकुमारमुनिके बहुमान मे नमस्कार के रूपमें उसे पढ़ा । अपने महलसे वन्दना नमस्कार करनेवाला जीव अन्यान्य पुद्गलादि का विश्वास और मोह भला कभी करसकता है? वह परलोक तथा आत्मतत्त्वकी बातें अतिशीघ्र

गति से पा सकता है। [मगर आज कल के समय अपने से अधिक त्यागी वैराग्यवान्-ब्रह्मचारी-संयमी के ऊपर भी जिन्हें विश्वास न बैठे तो ये अपने आत्माराम को कब समझा सकते हैं ? और न उन्हें कभी समझने के लिये अवकाश मिलेगा। परदेशी को यदि किसी का विश्वास न होता तो उसे धर्म पाने का अवसर क्यों कर मिल सकता था ? उसे भी चित्त के प्रति पूर्ण विश्वास था। वह यह समझता था कि चित्त मेरे अहित में नहीं है बल्कि सदैव कल्याण की कामना प्रगट करता है। अधिक क्या कहा जाय उसे सबसे अधिक प्रतीति थी। जिसे अपनी अकल का गुमान है कि मैं चतुर और सवे-विषयज्ञ हूँ; ऐसी मान्यता वाला त्यागी-वैराग्यवान् संयमी और ज्ञानी का कभी विश्वास न कर सकेगा ? आप ही कहिये कि उसे आगे बढ़ने का अवकाश क्योंकर मिल सकता है।

परदेशी अधर्मी है अधर्म को उत्तेजना भी देता है तथापि चित्त प्रधान का उसे पूरा विश्वास है। यह गुण क्या कम है ? इसके आधार पर ही वह धर्म तत्व को पायगा। राग-द्वेष-विषय-विकार आदि सांसारिक भावनायें विकारमय हैं। वे पर होकर भी अपना पूर्ण प्रभाव जमाये बैठी हैं। परमार्थ दृष्टि से आत्म-स्वभाव में ये गर्भित नहीं हैं। क्योंकि आत्म-पदार्थ का स्वभाव विकार जन्य नहीं है। वह तो पर पदार्थ के संबन्ध से अनादि काल के विकार भाव को प्राप्त होकर आत्मा के नाम से कहाने लगा है परन्तु वस्तुतः अपने स्वभाव की अपेक्षा से तो वह स्फटिक रत्नवत् निर्मल-शुद्ध और चैतन्य-शक्तिरूप है, लेकिन विकार जाल में पड़कर उसके द्वारा चारगतिरूप संसार वन में

परिभ्रमण करता रहा है। पर मूलदृष्टि से स्वरूप और स्वभाव की अपेक्षा आत्मा में नाम मात्र को भी विकार नहीं है। सबसे पहले चित्त ने इसी गूढ़ तत्व को समझा है, अब तो मात्र उसे परका परिहार करना शेष रह गया है। कहा भी है कि—

जेम निर्मलतारे स्फटिक तणी, तेमज जीव स्वभाव ।

श्री जिनवरे रे धर्म प्रकाशियो, प्रबल अकपाय स्वभाव ॥

जिम प्रकार स्फटिक रत्न कलंक रहित और सम्पूर्णतया अखंड होता है इसी भाँति परमार्थरूप से आत्मा भी अमल और स्वभानगुण से सम्पूर्णतया युक्त है परन्तु अनादि परपदार्थ संयोग-संदंभ से चौंकासी लाख जीवयोनि में परिभ्रमण कर रहा है यह मन के किये होय है कि पर शक्ति को छोड़कर स्वशक्ति का प्रगट करना, इन दोनों को अन्तर से समझा जाय तो समझ लो कि हमने धर्म को १६ आने प्राप्त कर लिया। श्री धीर प्रभुने यही धर्म प्रकाशित किया है।

परन्तु लोग तो जगत् की नीतिके किसी भेद या प्रकारान्तर को ही धर्म कहते हैं पर यह कोई पारमार्थिक धर्म है ? असल में धर्म-स्वरूप तो पारमार्थिक दृष्टि से मोक्ष पुरुषार्थ को प्रगट करता है। यह आत्म स्वरूप की बात निगली है। नीति तो धर्म पुरुषार्थ पर बढ़ने की एक पैड़ी है। नह कुछ धर्म का अंग नहीं है। कहा भी है कि—

बेचना स्व-अनूप-अमृत-मिष्ट गमान मक्ष पद मेरो ।

मोद मद्राम-आम मंग-करी परमंग मदानम बेरो ॥

मत्त बत्त पत्ती अब मोद, कुछ गुण नाटक आगम केरो ।

तार प्रमाद को शिवा मारग, बेग मिटे नटवाम बनेंगे ॥

परिचित नानामोदाम दधि कहते हैं कि हे आत्मन ! बेचना

जिसका मुख्य स्वरूप है, मुख्य गुणही जिसका ज्ञानदर्शन है, राग द्वेष और विषयकृपाय से जो रहित हैं, इस प्रकार निर्मल स्वभाव आत्माका है। मूलतः उसका ज्ञान दर्शन निर्मल है। तथा जिसे किसी की भी उपमा नहीं दी जाती। यह मूर्तिमान् भी नहीं है। इन्द्रिया और मन इसे किसी सूरत में नहीं पकड़ सकते अर्थात् इन्द्रिय और मनके अगोचर है। क्योंकि जो वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श और संस्थान युक्त हैं वही पदार्थ मूर्तिमान् होता है और वे पदार्थ जब एवं रूपी समझे जाते हैं परन्तु आत्मा तो अमूर्त पदार्थ है। तीनों काल में मेरा स्वरूप सिद्ध स्वरूप से तुलना रखता है अर्थात् आत्मा का स्वरूप सिद्ध के समान है परन्तु मोह की भ्रान्ति में पड़कर अपना स्वरूप उलटा समझता है, अज्ञान में घिरकर अपना निर्विकार-आनन्दधन-सच्चिदानन्द-चैतन्य स्वरूप भूलभुलैया में डाल दिया है। वे फिर कहते हैं कि अनादि काल की पड़ी हुई मोह भ्रमणा के अलग होने पर अब कुछ आत्मकला प्रगट रूप से खिलने लगी है। आत्मस्वभाव के विकास को ही किरण कहते हैं। यानी ज्ञान की कला का भानमुझे कुछ कुछ होने लगा है। इसीलिये शास्त्र ज्ञान की वृद्धि-रचना रूप नाटक करता हूँ। ज्ञानपथ शिवपथ कल्याणपथ का सेवन करते करते चौरासी लाख योनि रूप घरों में अनादि काल से मोह के वश होकर मुँदा पड़ा है। यदि किसी भी प्रकार से वह टल जाय तो आनन्द-सुख मिल सके। आत्म पदार्थ का स्वरूप अरूपी और निर्मल है 'यही इसका' भान होना है। उस समय आत्मा को यह ज्ञान होगा कि यह परभाव है मेरा स्वभाव नहीं है। तब इस परभाव को पकड़ कर क्यों बैठ। परभाव का ज्ञान स्पष्ट होने पर उसे यह होगा कि परभाव मेरी निजी शक्ति नहीं है। यही समझ

कर वह सब कुछ (विभाव) छोड़ देता है । परन्तु जहां तक पूर्णतया न जानले वहां तक पुद्गल की यह सब खिचड़ी पकती ही रहेगी । मैं का हठ तब तक ही न मिट पायगा और आत्मा का स्वाभाविक गुण प्रगट होने पर मैं-मैं का नाम शेष भी न रहेगा । बस इस महान् धर्म के जानने का मुख्य अधिकारी चित्त ही है वह अब इसी धर्म का पालन करने में दत्त-चित्त है । ++

केशी स्वामी मृग वन में पधारे हैं, उनके आने की बधाई देने ये वन पालक सीधे चित्त के पास ही आये हैं । सूचना पाकर वह उसी दम सात आठ दम ईशान कोण की ओर चलता है और पहले सिद्धों को 'नमोऽस्तुते' इस लिये किया कि आत्मा का यही साध्यस्थान और मेरा यही स्वरूप है । उसकी साध में लगने की मेरी सतत इच्छा है इस कारण से पहले सिद्धों को नमस्कार होता है । दूसरे अरिहन्तों को नमस्कार करने का यह प्रयोजन है कि इन्होंने मुझे साध्य का ज्ञान कराया है । तब केशी स्वामी को नमस्कार करने का आशय यह है कि इस धर्माचार्य ने मुझे चरित्र-बल ज्ञान-बल तथा त्यागभाव प्रदान किया है । धर्मी पुरुषों के द्वारा साधन करने का साध्यबिन्दु, लक्ष्यबिन्दु सिद्ध परमात्मा का स्वरूप परम और उदार है । पर अनन्तकाल से स्वरूप ऋद्धि का भान भुलाकर पर ऋद्धि के भान में घिर गया है । इसीलिये स्वयं को तो मानो भूल ही गया है ××

चित्त नमस्कार करने के अनन्तर कहता है कि मुझे अपना सिद्ध पद प्रगट करना है, वह पद (स्वरूप) भी मैं ही हूँ परन्तु प्रभो ! अब तो वह आपको प्रगट हो गया है । जिसने यह तत्व समझा है वे मेरे धर्मगुरु, धर्माचार्य और धर्मोपदेशक हैं । हे भगवन् ! महिमावान् आचार्य (साधु) को भगवान् क्यों कहा

गया ? कभी कोई यह पूछ बैठे तो इसका ठीक उत्तर क्या होगा ? इसका सहज उत्तर तो यही है कि जैसे निर्धन धनधान् बनने की इच्छा करता है, धनवान् राजा होने की इच्छा करता है राजा इन्द्रपद पाने की धुन में लगा है । देव और इन्द्र ज्ञानी की इच्छा करते हैं । ६४ इन्द्र मिल कर ज्ञानी के पैरों की रज मस्तक पर चढ़ा कर अपने को धन्य मानते हैं । अपनी श्रद्धा की अपेक्षा ज्ञानरूपी वैभव के पाने का विशेष महत्व समझते हैं । इसलिये सन्तों के चरणों में आकर अपना उत्तमाग (मस्तक) झुकाते हैं । अब आप ही कहिये ज्ञानी के चरणों में १४ ब्रह्माण्ड आकर झुक गये या नहीं । निंदा करनेवाले भी अड़चन पैदा करते करते इन्हीं के चरणों में नमस्कार करके लोटने लगते हैं । क्योंकि निन्दा करने वाले सुख तो अवश्य चाहते हैं । यद्यपि उन्हें सन्मार्ग का भान तक भी नहीं है तो भी सुखके अभिलाष तो हैं ही । ज्ञानी कहते हैं कि मैं आनन्द चाहता हूं और उस अवोध जीव को भी आनन्द ही प्रिय है । तब क्या तुम्हें सन्मार्ग दिखलाया जाय ? परन्तु तुम्हें अनित्य की दृष्टि से सुख साधन प्रिय है मगर हमारी ध्रुव दृष्टि है । वस्तु एकही है मात्र अन्तरदृष्टिका ही हेर फेर है । दृष्टि का दोष हट जाय तो सन्मार्ग सूझ पड़े । हेतु सत्रका एक है और वह अनादि कालीन और प्राचीन है अज्ञान उसकी रीति भाँति से अनजान है । ज्ञानी जन उससे विशेष परिचित हैं इसीसे ज्ञानी व त्यागी के भेदसे दो प्रकार हैं । इस प्रधानको सारा राज्य नमता है लेकिन प्रधान केशीमुनि को नमता है यद्यपि इस समय आप बारा में विराजमान हैं तथापि मैं आपको यहीं से नमस्कार करता हूं । यह है चित्त का उत्तम श्रद्धा । x x x मेरा और आपका आत्मा समान है । हम दोनों का साध्य

भी एक है। आप आगे बढ़कर उसकी साध में लगे हों और मुझे अभी वह मार्ग पकड़ना है लेकिन साध्य में थोड़ा सा भी प्रकारान्तर नहीं है।

बधाई देने वालों को वस्त्र अलंकार आदि बहुमूल्य वस्तुएँ पुरस्कार में दीं (संसार में पगलेपन की बहुलता से स्त्री में अधिक प्रेम स्थापन करता है। उसके दश वर्ष बाद विदेश में समाचार मिलते हैं तब प्रसन्नताकी चरमसीमा का उल्लंघन हो जाता है, उसे अनिर्वाच्य आनन्द होता है, इसी भांति जिसे धर्म से प्रेम है उसे अपने ज्ञानी-गुरु के शुभागमन की सूचना लाने वाले से अति आनन्द प्राप्त होगा। यह प्रेम कोई अद्वितीय प्रेम है। गुण का प्रेम आत्मगुणों के साथ फूल में गंध की तरह चित्तमें बसा है, स्त्री का प्रेम कैसा होता है? बातें करते करते विषय की पुष्टि हो जाती है। राग भाव-मोहभाव की मजबूती होती है। आठ दिन के बाद पत्र द्वारा मालूम होता है कि स्त्री मर गई मगर उस प्रेमी पर खेद होता है कि वह उत्तर में तार द्वारा घर वालों को यह सूचना करता है कि 'दूसरा नाता शीघ्र ही तलाश करो'। अब यह बिचारें कि वह प्रेम कहाँ उड़ गया? यदि अन्तर की पूछो तो यह प्रेम आत्मा से न था? बल्कि हाड़ चाम के कोथले से था। जिससे उसके आत्माके साथ कोई संबन्ध नहीं है। सुन्दर और अन्कूल समाचार पाते समय कितना प्रेम प्रदर्शन किया था और वह मात्र आठ दिन में ही सबका सब उड़ गया। अरे तू तो कहता था कि स्त्री के प्रति अगाध प्रेम है पर न्याय की कहना कि वह प्रेम आत्मा से था या हाड़ चाम से? अरे स्वयं तो लिखता था कि तू वहाँ है और मैं यहाँ, कितनी दूर परन्तु यह जीव तो तेरे ही पास है। शरीर चाहे यहाँ पड़ा

है मगर मन तो तेरे प्रेम के रंग में रंग गया है तेरे वियोग में पानी के बिना मछली की तरह तड़फ रहा हूँ। हाय वे बातें मोह की फास में फसाने वाली और कितनी असत्य थीं। हूँ? कहता था कि मेरा मन तो तेरे ही पास है। प्रत्युत वह बाहरी रूपराशि में अपने आप फंसा हुआ सिद्ध होता है। यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि संसार का प्रेम दैहिक और पौद्गलिक है। लेकिन त्यागी और ज्ञानी का प्रेम आत्मा की लगन में तत्पर रहता है।] इसी आधार पर चित्त प्रधान कहता है कि आज यहाँ मेरे गुरु पधारे हैं इससे बढ़कर और सुन्दर समाचार क्या हो सकते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि:—

साचुं सगपण स्वधर्मीं तणुंरे, अवर सर्वे भांभधरे भविक जन,
जगत् भर में देह के संबन्धी शरीर के छूटने पर आसं
ढुलका कर बैठ रहते हैं। यदि आत्मा से सम्बन्ध होता तो दूसरी प्रेयसी को न खोजता। इसी प्रकार स्त्री भी समझती है कि प्राणनाथ ! मेरे भर्ता तथा प्राण बल्लभ आपही हैं मगर जब हड्डियाँ श्मशान में जलकर भस्म हो जाती हैं तब बिल्कुल न चाहेंगी। पथानुगामिनी न होगी। भला वह एक को प्राणनाथ कहकर फिर दूसरे को प्राणवल्लभ किस मुह से कहेगी। न जाने दुनिया का राग और विचार किस ढंग का है जिस प्रकार बोलते और लिखते हैं उस प्रकार पालन करने वाले विरले ही हैं। भला जिन्हें संसार और देह से ही प्रेम रहता हो उन जीवों के अंतर से आत्मा का प्रेम सतर्क होकर क्योंकर जागृत हो सकता है। जितना प्रेम उन्हें स्वधर्मियों से होता है उतना प्रेम ज्ञानियों को स्त्री और पुत्र में नहीं होता।

x

x

x

ऐसे साधक प्रेमियों को स्वधर्मियों के समाचार मिलते ही

उत्साह उमड़ आता है; अतः यहां चित्त को भी बड़ा आनन्द हुआ है उसने प्रसन्न होकर बने पालकों को वस्त्र आभूषण के अतिरिक्त इतना कुछ सत्कार और सन्मान में बड़े उदार भावों से पारितोषिक दे डाला है कि वे जहां तक जीवित रहें तब तक के लिये सुखी बना दिया है। उन्हें अब आर्थिक दृष्टि से भविष्य में किसी का मुंह ताकना न पड़ेगा। इतना दिया है कि कई पुस्तक तो इसकी स्मृति ही बनी रहेगी। अब उन्हें अपने अगले जीवन में किसी की दासता उठानी न पड़ेगी। क्या बने पालक इस धर्म श्रद्धालु की प्रशंसा किये बिना यों ही रहेंगे? उन्हें कितना अधिक आनन्द हुआ है? आ हा हा! धर्म काल ऐसा ही होता है। जिनके तन पर पूरे वस्त्र नहीं, रहने के लिये घर नहीं, पास में खाने के लिये दाना नहीं, ऐसे महापुरुषों के आने के समाचार सुनकर कितनी उमंग और उत्साह पैदा हुआ है जिसका वर्णन करना जिह्वा और लेखनी से बाहर है। यह धर्म कितना सुंदर है यहां भामाशाह का दृष्टान्त कितना अच्छा लगता है। एक राजा का प्रधान अधर्मी था, उसके राज्यमें भामाशाह ने बहुत सा रुपया खर्च कर एक धर्मशाला बनवाई। साथ ही वहां सदावन भी लगा दिया। यह सब कुछ प्रधान के नाम से ही किया गया। देव वशात् यहां एक बार प्रधान आ पहुंचा और पूछा कि यह मकान किसका है? तब किसी ने कह दिया कि आपका ही तो है न! प्रधान कहता है कि मुझे तो मालूम तक नहीं! पूछ ताछ करने पर मालूम हुआ कि भामाशाह ने अपने निजी धन से प्रधान के नाम पर व्यय किया है यह कितनी बड़ी उदारता है। जिसका समाचरण करके मेरा नाम बढ़ाया है न जाने इसका क्या कारण है। भामाशाह को बुलाकर

उसका असली कारण पूछा तब ज्ञात हुआ कि धर्म की प्रभावना के लिये लाखों रुपया इसी तरह खर्च किया गया है किन्तु अपना नाम प्रसिद्ध नहीं होने देता, क्योंकि उसे नाम की भूख नहीं है। धन्य हैं ऐसे पुरुष धरले ही होते हैं।

प्रधान ने कहा कि भामाशाह ! आपको जिस वस्तु की इच्छा हो वही मांगले।

भामाशाह—गांव के बीच में स्थानक के लिये कुछ जगह की आवश्यकता है। सुनते ही प्रधान ने उसी समय प्रदान कर दी। इस पर आस पास के पड़ोसियों ने उस पर आपत्ति उठाई और अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये राज न्याय का आश्रय लेकर पैरवी करना आरंभ किया। मगर भामाशाह का पक्ष समर्थन करने वाले मनुष्य संख्या में अधिक थे। क्योंकि उसने खुले दिल से धर्म प्रभावना में करोड़ों रुपये खुले हाथों खर्च किये थे। इसी सहारे पर प्रत्येक मनुष्य इसका गुण मुक्तकंठ से गाता था। एक नार्ड को इस षड्यन्त्र का पता लग गया उसने उसी समय भामाशाह को सब हाल कह सुनाया। भामाशाह ने प्रधान से मिलकर वही जगह उपाश्रय के लिये निश्चित [स्थिर] कराली।

× × ×

इसमें समझने के लिये हमें इतनी सामग्री मिलती है कि वृत्ति कितनी उदार है। अपने नाम की इच्छा के बिना ही लाखों रुपयों की बलि कर दी। मगर एक विलक्षण प्रकृतिके मनुष्य अधिक संख्या में ऐसे भी पाये जाते हैं जो ढिंढोरा फिरवा कर धर्म करने की इच्छा करते हैं। वे समझते हैं कि मेरा अपना धर्म पालन किया जाता है। वीतराग का नाम सुनकर यदि कोई लघु कर्मी जीव होगा तो उसका भी आत्मा उन्नत हो जायगा।

इसी भांति यह चित्त भी स्वधर्म प्रेम के उद्देश्य से औरों पर प्रभाव डालने वाले मार्ग का पथिक बना है। जितना प्रेम उसे स्वधर्म पर है उतना प्रेम अपने कुटुंब से नहीं है। अब यहां वह योग लगाकर सोचिये कि पति मरने पर दूसरे पति की इच्छा करने वाली स्त्री और स्त्री मर जाने पर दूसरी स्त्री की इच्छा वाले पुरुष के प्रेम में तथा चित्त के प्रेम में कितना अन्तर है? कह सकते हैं कि आकाश पाताल जितना है। ++ वनपालकों का इन की परिस्थिति के अनुसार वार्षिक खर्च कितना है? इसका ठीक हिसाब लगाकर उनकी सारी उमर के लिये निर्वाह हो सके उतना देकर उनको खूब प्रसन्न कर दिया। लड़के के विवाह की चिट्ठी को जो व्यक्ति लायगा तब उसे भी तो कुछ न कुछ अवश्य दिया जायगा पर यदि कोई धर्म की सूचना लेकर आवे तो धर्म का सच्चा प्रेमी उसे कुछ अधिक दे तो क्या आप उसमें नवीनता समझेंगे? × × ×

इस भव में आत्माका आदि अनन्त सम्बन्ध केशीमुनि की आत्मा के साथ हुआ है × × × वन पालक निकल कर वहां से बाहर आते हैं। इन्हें देखकर लोगों को बड़ा अचरज हुआ कि इनको ऐसे बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण कैसे मिले? किसने दिये? परन्तु दूसरे ही क्षण यह ज्ञात हो गया कि चित्त प्रधान के धर्मगुरु पधारे हैं, जिनके आने की ये बधाई लेकर गए थे वहां से यह प्रीतिदान लाए हैं। बस यही बात बिजली की तरह सारे नगर में दौड़ गई जिसके साथ ही धर्म की प्रभावना-धर्म की अपार महिमा तथा धर्म का यश भी दिगन्त व्यापी हो गया। चित्त ने धर्म और उसकी प्रभावना का लाभ उत्तम विधि से खब लिया।

प्रधान ने चार घोड़े के रथ को सजा कर भगवाया और आप तुरन्त स्नान मज्जन करके वस्त्राभूषण पहन कर केशीमुनि के दर्शन-वन्दन और श्रवण के लिये आया। वन्दना-नमस्कार करके उसकी आत्मा को पूर्ण आनन्द मिला। साथ ही परदेशी राजा को बोध दिलाने की प्रार्थना भी की कि प्रभो ! मेरा राजा बड़ा अधर्मी है उसका कर्म और कर्त्तव्य भी अधार्मिक है। प्रजासे विशेष कर लेकर भी सन्तोष नहीं करता विशेषातिविशेष अवाञ्छनीय वस्तु लादता रहता है। प्रजा को सर्वथा लूट खसोट कर शोषण नीतिका उपयोग करता है। कितना निकृष्ट और तुच्छ पुण्य वाला है कि औरों के राज्य-वैभव में से खिसका कर सब कुछ अपनी ओर सरकाना चाहता है। जब राजा पुण्य का स्वतन्त्र अधिपति होकर प्रजा का पालन करता है तब इसके प्रबल पुण्य प्रताप से पृथ्वी की उपज बढ़ती है। जब उसे पृथ्वी से ही सब कुछ मिलता है तब वह प्रजा पर क्यों अत्याचार करे ? पृथ्वी से हीरे और रत्नों की खानें अचानक निकल पड़ेंगी, दूसरे के उपभोग के योग्य लक्ष्मी में से वह विलास की सामग्री इसलिये नहीं लेता। लूट-खसोट-अन्याय आचरण से उन दीन और पीड़ितों की भोग्य-वस्तुएँ उसे अवाञ्छनीय होती हैं, प्रजा का सार चूसकर अन्याय करने वाला तो पापानुबन्धी पुण्यवान् होता है। पहले जन्म में पाप का उद्देश्य रख कर पुण्य वाधने के कारण उसका उपभोग-कर्त्ता ससार को लटने की 'दुर्वृत्ति' रखता है।

भगवन् ! यह राजा अधर्मी है यदि यह धर्मभावके संस्कार पा जाय तो इस के धर्मी होने पर जनता में अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। फिर तो इसका अनुकरण असंख्य प्राणी करेंगे। आज कल तो मनुष्य यही समझते हैं कि कमानेसे थका है तब ही धर्म करने

लगा है। गाड़ी में जुतने वाला बैल कामके अयोग्य हुआ कि उसे गौशाला छोड़ आये। इसी प्रकार असमर्थ बूढ़ा इंद्रियोंका आनन्द लेने से वंचित रह जाय तब उसे विवश होकर धर्मका शरण लेना पड़ा। बहुतसे युवकोंका मत यही है। इस बेसमझीने धर्मका मूल्य गिरा दिया। परन्तु धर्म करने वालेकी ६४ इन्द्र सेवा करते हैं। चक्रवर्ती भी ज्ञानी के सन्मुख मस्तक झुकाता है। ठीक तो है धर्म चतुरज्ञानी-उदार बुद्धिमान्-बलवान् तथा धनाढ्य पुरुषोंका है, पागल कृपण-ईर्षालु और मायावी का नहीं। राजा-महाराज-धनी-निर्धन रोगी-नीरोगी-ऊँच नीच सब धर्म साधन कर सकते हैं। २५ हजार के मूल्यवान् हीरे की कीमत घटाकर २००० रुपया आंकने वाले मनुष्य की भूल समझी जायगी तब हीरे की तो कीमत वही है। कीमत घटाने वाले की ही कीमत घटती है हीरे की नहीं।

चित्त कहता है कि मुने ! हमारे राजाको तो अवश्य शिक्षा दें, यदि यह धर्महीन राजा धर्म पालन करने लगे तो इसके आत्मा को औरों के सुधारने का लाभ भी होगा। पशु पक्षी आदि की हिंसा न होने पायगी। इस दृष्टि से सब प्राणिओं को महान् लाभ पहुँचने की संभावना है। ५०००० वस्तियोंकी प्रजाको अपार लाभ पहुँचेगा। यह लाभ का कारण चार प्रकार का बताया गया है।

जिसे अज्ञानी माया कहते हैं उसी को ज्ञानीजन विचक्षणता कहते हैं इस दृष्टि से सीधी तरह उत्तर न देकर केशी स्वामी विलक्षणता से उत्तर देंगे। चित्त स्वयं तो आत्मिक-धर्म को पा चुका है। आत्म पदार्थ अनन्त गुण बाँछनीय होने से आत्म स्वभाव का पूर्ण अधिकारी है। इसका मुख्य गुण ज्ञान है इसकी भी पाँच अवस्था हैं। उसकी उत्कृष्ट अवस्था कैवल्य प्राप्त करना है। इसके अनन्तर आत्मा को कुछ भी करना शेष

नहीं रहता। तब इससे पहली चार दशाएँ हैं। उन चारों अवस्थाओं में आत्मा अब तक बहुत घूमा है। वह तीन दशाओं से ही भ्रमण करता फिरता है। चौथी अवस्था आत्म भान होने पर होती है। केशी स्वामी ने उस अवस्था को प्राप्त किया है। चित्त इन्हीं से यह प्रार्थना करता है कि उस राजामे भी भ्रमण रहित धर्म संस्कार भर दीजिये जिससे उसे चार प्रकार का लाभ मिलता है।

साधु का निरवद्य पथ है, उसकी क्रियाएँ हिंसा रहित एवं यत्न युक्त हैं। अतः वे गृहस्थ को यह नहीं कह सकते कि तुम उसे यहां लिवा लाना। सहज स्वभाव के अकतृत्व पद को समीप में रखकर जो साधना करे वही साधु है और अलग रह कर साधना करे वह गृहस्थ है साधुपदमें निवृत्ति पदकी वाणी होती है। संसार के किसी कार्य के विषय में 'करो करो' आदि आदेशरूपा प्ररूपणा उनमें नहीं होती। जहां हिंसा-भूठ-चोरी-परिग्रह आदि साधन विषय का प्रसंग है वहां साधु यह नहीं कहते कि तुम्हें इस प्रकार करना चाहिये। लेकिन चित्त तो राजाके सुधारने के अर्थ विनती करता है तब भी मुनि यह नहीं कहते कि अपने राजा को यहां ले आना तथापि जैसी उनकी विधि है उसके अनुसार बातें करते हैं और वह बात चित्त को ठीक भी जंच जायगी। वह माया न होकर विचक्षणता है। मगर दुनिया विवेक की उष्ण कोटि को नहीं समझ रही। तब ज्ञानी के सुंदर और सरल विवेक को भी माया ठहराते हैं पर अन्तर का भेद नहीं जानते। शायद वह हिंसा के साधनों का उपयोग करके ले आवे तो। ज्ञानी अपने भावों पर और किसी की जोखिम को भला क्यों लेने लगे। महावीर प्रभु के समय का एक प्रसंग आता है और वह यह है।

महर्षि संयति और गर्दभाली

गर्दभाली मुनि वन में किसी द्राक्षा मंडप के अंदर ध्यानस्थ बैठे हैं। कंपिलपुर का राजा संयति शिकार खेलने निकला है। उसने एक वन्य मृग को बंध दिया। वह बाण खाकर भागा हुआ आया और ध्यानस्थ मुनि के आगे गिर कर तड़फड़ाने लगा, राजा अपने शिकार की खोज करता हुआ उसी ओर आ निकला। देखता क्या है कि मृग मुनि के सामने पड़ा है। इस बात को आध्यात्मिक दृष्टि से अपने ऊपर सब लोग घटा सकते हैं। वह यह कि राजा पिछले जन्म का संस्कारी पुरुष है। इस कांड को देखकर कांप उठा है। यदि किसी सामान्य व्यक्ति का अपराधी होता तो किसी माया-कपट का आश्रय पाकर छूट भी सकता था मगर ये तो सामर्थ्यशाली तरुण तपस्वी हैं। यहां सिफारिश काम न आयगी। तब इसे रह रह कर यह विचार आने लगा कि हाय ! इनके अपराध से क्योंकर छूट सकूंगा, इसी विचार से वह एक दम घोड़े से नीचे उतर पड़ा और उनकी सेवा में बिनती करने लगा कि मुने ! आपके मृग को मारने का अपराध मैंने किया है। निस्संदेह मैं आपका अपराधी हूं। बार बार विनय पूर्वक आपसे यह भीख मांगता हूं [यह कुछ ही काल के अनन्तर आत्म दर्शन का साक्षात्कार पाने वाला है जिससे अब यह नम्रताकी सीढ़ियों द्वारा मानो वहीं पहुंचने का प्रयोग कर रहा है,] राजा ने यह समझा है कि मेरे पुण्य ओछे पड़ गये, मेरी धारणा पार न जा सकी, ऐसे पवित्र मुनि एवं समर्थ मुनिराज के शाप से क्योंकर छूट सकूंगा। इसे यह निश्चय है कि मुनि की ओर से मुझे शाप ही मिलेगा। नि अभी तक ध्यानस्थ

ही हैं, इन्हें किसी अकस्मात् की कुछ भी खबर नहीं है कि मुझसे कौन व्यक्ति क्या प्रार्थना करता है।

राजा बोला कि प्रभो! आप मेरी चाहे जैसी दशा बना डालें मैं सब प्रकारसे सहने को तैयार हूं। तथापि मेरी दो बात सुन ल। मुनि अबतक समाधिस्थ हैं। मात्र थोड़ा सा दृष्टिपात हुआ है जिसमें राजा की आलोचनात्मक चेष्टा को देखा है। आँख से आँख मिलते ही मुनि समझ गये कि यह शिकार के लिये आया था और एक मृग का बध भी कर डाला। यह मृग मरा पड़ा है, मेरे पास ही तो है। अहा हा! ये मुनिराज बड़े विचक्षण हैं। ज्ञानी मुनि देशकाल के जानने वाले हैं, शिकार के प्रसंग से इसके मन में भय हुआ है। यह मेरी ओर की आगामी कठोरता से डरा हुआ है परन्तु साधु-हृदय इतना कठोर नहीं होता। फिर भी यह तो दीन भाव से खड़ा है। मृग मेरा नहीं है, न ही यह कह सकता हूं कि मृग मेरा ही है। इन दो बातों का सुलझेड़ा होना आवश्यक है। बस यहां इसी योग्यता को देखना है कि मुनि कौनसा मध्यम मार्ग निकालने वाले हैं। राजा खड़ा खड़ा उपदेश के योग्य दीनता दिखा रहा है यदि मुनि यह कह दें कि घबरा मत! मृग मेरा नहीं है! तब यह कान दबाकर चुपचाप चला जायगा। मृग को अपना कह ही कैसे सकता हूं। तब समभाषा निकाल कर ज्ञानी उसे विचार तुला में तोलते हैं। क्या हृदय पकड़ कर कुछ थोड़े ही बताया जा सकता है। ज्ञानी जन तो देख कर तुरन्त अनुमान लगा लेते हैं, जिसमें प्रसंग और हित के बिना की वाणी को ज्ञानी पुरुष किसी दशा में नहीं निकालते ये ताड़ गये कि मृग का शिकारी है, तथापि यह पात्र जीव अवश्य है। इसी कारण कुछ भय की बात नहीं। वरना कठोर और निष्ठुर

बनने में क्या विलम्ब था। वह कह सकता था कि मृग मेरी हृद में था, मेरा खेत चर गया, मैं उसका अधिपति हूं, मुझे रोकनेवाला कौन ! यदि इस प्रकार अहंकार आजाता तो मानका थंभा बन जाता जिससे झुकना कठिन हो जाता। क्योंकि उलटा कभी सुलटा नहीं जाता। इतना और अनुकूल है कि स्वयं नम्र तथा विनीत हो रहा है। किसी अंश में त्याग के लक्षण झलक उठे हैं इसने मुझे अपनी अपेक्षा बहुत बड़ा समझा है। मुझ भिक्षुक को देखकर बड़बोलापन या राज्य का मद गल गया है। प्रत्युत मेरे त्याग के प्रति आदर भी करता है और प्रेम-भक्ति का बादल उमड़ आया है। स्वयं त्याग के मार्ग में चलने के लिये बद्ध चेष्ट है। राज्यभोक्ता और विलासी जीवन पाकर भी मुझसे डर गया तथा डर जाने में मेरे ओर का धर्म प्रेम ही इस प्रसंग में निमित्त कारण है।

मुनि की आंखें ऊपर उठीं और राजा पर दृष्टि पड़ी। वे ममता भरे मनोहर शब्दों से बोले कि पार्थिव ! तुझे मेरी ओर से अभय है। यद्यपि पात्र-योग्य-विनीत-निरभिमानी आदि सब गुणों से समृद्ध है तथापि इस समय मुझसे डर रहा है परन्तु मुनि का कर्तव्य कर्म-दहन करने का है। तुम अज्ञता से यह भास रहा है कि 'यह मुनि मुझे मार डालेगा' या 'शाप देगा' मात्र यह धमना है, त्याग को न समझने के कारण यह धारणा चलती है। मुनिने यह समझा है कि राजा इस समय मुझसे अत्यन्त भयभीत है पर इसे सरल-सोधा और स्पष्ट उपदेश कहूंगा तो इसे स्वीकृत न होगा। इसी उद्देश्य से सर्व प्रथम ये शब्द निकाले कि राजन् ! तुम मुझसे सर्वथा निर्भय और सुरक्षित हो जिसे सुनकर राजा को यह निश्चय हुआ कि मैंने तो मृग सारने

का अपराध किया था फिर भी यह दयालु मुनि मुझे माफ़ कर रहा है साथ ही शान्त भाव से मुझे अभय प्रदान कर रहा है। इस पर राजा को दो प्रकार का भान हुआ वह यह कि प्रथम तो भयभीत जीवन का स्वरूप जानने को मिला, अभय की ओर जाने से भयभीत पन को जान सकता है। अभय के आनन्द की तुलना से भययुक्त जीवन कैसा होता है इसको निश्चित कर लिया। भय के स्थान में अब अभय के स्थान को देखा। सत्य है जिसे स्वयं भय रहित होना हो वह औरों को भय और त्रास क्यों कर दे सकता है। मुनि तो मृग वध की बात को छोड़कर 'मेरे अभय की बात कहता है'। आहा हा ! क्षमा और शान्ति की जीवित मूर्ति है। यह कहता है कि 'मुझसे तुम्ह को अभय है'।

दूसरी बात यह है कि तू भी अभय दान देने वाला हो, इस प्रकार भय और भीति से मुक्त करके मानो अभय देने का उपदेश किया है। स्वयं अपनी ओर से अभय का आरंभ करने को कहता है। कितना सरस तथा आकर्षक उपदेश है। भला रुक्त उपदेश होता तो क्या पल्ले पड़ता। x x x

राजा के मन में यह विचार आया कि मुनि ने अभयवचन देकर मुझे पूर्ण संतुष्ट किया है, साथ ही यह भी कहता है कि औरों को भी अभयकर मृग की तो बात ही छोड़दी। यह भी न कहा कि 'मेरा मृग था' 'तूने इसे निरपराध को क्यों मारा'। दोनों बातों को छोड़ अन्दर से तीसरी बात तो निकाल कर पैदा की, फिर वह भी कितनी हितकर तथा कल्याण प्रद, इसी का नाम विचक्षणता है। मृगकी बात तक भी न छोड़ी। जिस से राजा को कभी यह न हो कि मृग इसका है। मुनि और भी कहता है कि राजन् ! यह देह अस्थिर और अनित्य है। अनित्य वस्तुओं के समूह में

शिकार खेलने के हेतु में क्यों तत्पर है। यह देह और जगत् सब अनित्य है, खेद है कि फिर हिंसा के लिये सज्जित है। यह कह कर संसार का स्वरूप समझा दिया। उपालंभ कहो या उपदेश कहो प्रसंगोपात्त वही सारगर्भित बात ले आये। मृग मेरा है या नहीं यह कहना ही न पड़ा। कदाचित् आज का संसार इसे माया कहेगा मगर यह तो विचक्षणता पूर्वक सुननेवाले की जिम्मेवरी पर उत्तम उपदेश होगया। यदि मात्र छोटा प्रसंग देख कर विवेक और विचार का आश्रय लेना न आवे तो इसे कपट और माया कहा जा सकता है। नम्र और अभिमानी की भाषा चाहे एक है तथापि भाव में बड़ा हेर फेर है। माया और विचक्षणता समान लगने पर भी आशय में अन्तर है। राजन् ! अनित्य देह-राज्य-लक्ष्मी-यशःकीर्ति कितने समय तक टिकेगी और इस अनिष्ट हिंसा के फेर में क्यों आ पड़ा।

राजा यह भी समझ गया कि अब तो हिंसा की बात भी आ गई है कि क्या कुछ हिंसा का कार्य महत्वशाली है ? जिससे तू इसी में तत्पर है।

प्रथम अभय अर्थात् जीवनदान अर्पण कर दिया और फिर विवेक सहित ज्ञानका सुन्दर उपदेश किया, दृढ़ और अभिमानी-उड़ाऊ और उदार, माया और विचक्षणता अज्ञान पुरुष के लिये समान हैं किन्तु भावकी अपेक्षा बड़ा अन्तर है। विचक्षणता को अज्ञानी जन माया में गर्भित करते हैं, परन्तु ज्ञानीका यह पहला स्थान है। अगलेका हित कहा है और अहित कहाँ टल सकता है ? यदि इसे विचक्षणता पूर्वक न जान सके तो वह मरते समय आत्मा की वृत्ति को दबा देने का उपाय क्योंकर जान सकेगा ? ज्ञानियों को मौत के समय ज्ञान हो जाता है और

चाहे आयुष्यकी खबर पड़े या न पड़े परन्तु अन्तरकी विवेक शक्ति से जो प्रसंगको जानता है वह मृत्युके समय भाव के पलट जानेसे देख लेगा कि ज्ञानी के मनमें एक ऐसी भी श्रेणी उत्पन्न होती है। इससे ज्ञात होता है कि देहका पतन होने वाला है। इस प्रकार के सादे विवेकमें प्रवर्त रहा है। यदि वह इतना भी न जान सके तो अपने मरण के समय मृत्यु का काल जान कर समाधिभाव कैसे प्राप्त कर सकेगा, गर्दभाली मुनि ने विचक्षणता का उपयोग किया है किन्तु माया-कपट का नहीं। बस यही बात कहने की थी, इस के अनन्तर राजा तो अपना सब कुछ छोड़कर सन्त होगया तथा उसी जन्म में मोक्ष को पाया। × × × परदेशी राजा की वास्तव प्रधानसे यह न कहा कि 'तुम उसे यहा लेआओ' यदि इतना कह देते तो समाज में शोर मच जाता कि ये मुनिराज अधर्मी-विवेक हीन पापिष्ठ राजा को बुलवाकर उस का करेंगे क्या ? अत एव मुनि कहते हैं कि अरे चित्त ! (जीव !) चार कारणोंको पाकर यह जीव बीतराग के धर्म को सुन नहीं पाता।

(१) जिस में अध्यात्मज्ञान की मस्ती प्रगट होगई है वही आध्यात्मिक साधु होते हैं, जिनमें ज्ञान दर्शन चरित्रादि गुण प्रकाशित हैं और इसी भावके आधार पर जो अपना जीवन बिता रहे हैं। 'मा हन, मा हन', शब्द घोषित करते हुये जो हिंसक उपदेश का भी निषेध करते हैं। इसी भांति आत्म धर्मको पाकर संसारमें बसने वाले जो भी श्रमण हैं वे सदैव अप्रतिबंध विहार करते हैं, जिनमें द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव संबंधी कोई प्रतिबंध (रुकावट) नहीं है। अपना जीवन निर्दोष बिताते हैं, हे चित्त ! जब ऐसे मुनि वन में पधारे हों और जो जीव उनके सन्मुख न जाय, उनकी वंदना भी न करें, सत्कार और सन्मान न करे 'आप कल्याण और मंगलके

करने वाले हैं" यह कह कर सेवा का भाव प्रदर्शन न करे, न कुछ प्रश्न-अर्थ या हेतु ही पूछ सके कि तुम्हारा नक्क़ारा अलग क्यों बजता है ? मार्ग भेदके भाव क्या क्या हैं ? इस स्वभाव का प्राणी हे प्रधान ! धर्म को नहीं पा सकता ?

(२) बज्जाज कपड़ेकी गांठको लेकर बेचने जाता है तब उसका कितना मूल्य घटता है ? और कितना बेचेगा ? मगर जो गाहक़ दुकान पर जाता है उससे तो पूरा मूल्य मिलेगा । इसी प्रकार मुनिओंको भी कुछ गरज नहीं है कि किसीके पास जा कर किसी को बुलाने जायँ । हे चित्त ! वह वन्दना करने न आवे तो धर्मको नहीं पायगा ।

यदि कोई कहे कि वे कहां कितनी दूर हैं, अधिक प्रवृत्ति वाला वन में इतनी दूर क्योंकर जा सके । पर यदि मुनि उपाश्रय में हों और वहां जाकर भी वन्दना न कर सके या सामने लेने न जाय, प्रश्न तक न पूछे वह भला धर्म का संस्कार क्योंकर पा सके । इस दूसरे बोलमें भी साधु मकानके अंदर है । शायद वहां कोई न जा सके तब !

(३) आहार के समय साधु गोचरी के लिये गया है, उस के घरमें प्रविष्ट हुआ है, अब तो मुनि उसके समीप आगये हैं, तथापि कुछ न पूछा अर्थात् इस प्रकार आहार लेनेका क्या कारण है ? आप कुछ समय के लिए यहां बैठिएगा । इस प्रकार पूछनेपर भी उत्तर दिया जा सकता है । लेकिन यदि वहाँ भी वह गंगा वन जाय और किसी अन्य से कहने लगे कि इसे कुछ दे दो । मगर यह पूछे कि तेरे और इस के जीवनमें क्या अन्तर है । पूछेगा तब ही ज्ञात होगा न ? मगर वह न तो आहार देता है न पूछता है ।
 × × × एक दाना अन्नका या वनस्पतिका ज़रा सा टुकड़ा भी यदि पैर के नीचे दब जाय तो उसके घरसे वह साध आहार नहीं लेता

बल्कि घर ही अविधि हो जाती है। यदि वह यथा समय इसका ही कारण पूछ ले तो भी उसे कुछ परिचय मिले कि हम लोग जो काले कारनामे करते हैं इन सब कुकर्मोंका आगे क्या हाल होगा? भला विचारिये कि-वन्दना न करे, आदर न करे, प्रश्न न पूछे तब ज्ञान क्योंकर हो पाये।

(४) दैवयोग से साधु गोचरी के लिए जा रहे हैं वह यदि मार्ग या बाजार में किसी स्थान पर मिल जाय। उस समय बहुत से भाग्यशाली विनीत पुरुष मुनि को देखकर गली के आगे खड़े हो जाते हैं। कदाचित् मुनि यह पूछ बैठें कि भाई! उपाश्रय में आए, कितने दिन हुए! परन्तु साधु को इतना कुछ कहने से भी क्या मतलब! लेकिन जब यह स्वयं ही डर जाता है कि शायद ये मुनि यों न कह दें कि क्यों नहीं आता। हे चित्त! चौथे बोल के अनुसार वह सामने मिला हो उस समय वह कह बैठे कि, कब आए थे? तब भी धर्म का लाभ पासकता है। परन्तु मुनिको देख कर मुँह फेर ले, और आगे चला जाय भला वह धर्मपरिचय क्योंकर पा सकता है।

इन चार बोलों के अनुसार कहीं भी भेंट न हो तब उसे धर्म संबंधी शिक्षण कैसे दिया जाय' इस प्रकार धर्म पाने के ये चार लक्षण कहे गये हैं।

परन्तु चार अनुकूल वर्ताव के लक्षण भी होते हैं और वे यों बताए हैं।

(१) मुनिओं को नगर प्रवेश करते समय सामने आता है, (२) दर्शन-वन्दना करने आता है, (३) कुछ पूछने की जिज्ञासासे आता है, (४) आहार के समय मिलता है तब यदि आंख में शर्म हो तो धर्म शिक्षा पा सके। इसी प्रकार तुम्हारा परदेशी राजा बन

में न आता हो, न मकान में आकर मुनिओं से मिलता हो, न गोचरी के समय मिलता हो, वहां प्रश्न भी न पूछता हो, न कहीं बाजार में या मार्ग में मिलने का अवसर हो तब उसे धर्ममार्ग में क्योंकर लगाया जा सकता है ?

प्रधान—भगवन् ! मैं एक बार किसी न किसी युक्ति प्रयुक्तिसे राजा को ले तो अवश्य आऊंगा । हमारे राज्य में कम्बोज देशके चार घोड़े उच्च जातिके आये हुये हैं, घोड़े जाति सम्पन्न है । किसी ने भेंट में दिये हैं । इसका आशय यह है कि परदेशी शब्द से आत्म-लक्ष्मी को चूकने वाला व्यक्ति है परन्तु चित्त के द्वारा उसे सुनने का संयोग होता है, लेकिन यदि मन न हो तो सुनने का सौभाग्य कैसे मिले । अनादिकालसे विषयराग द्वारा अपना अस्तित्व टिकाये रखनेकी धारणासे यही समझ बैठा है कि आहार न खाऊंगा तो मरजाऊंगा तब ! पर क्या वास्तव में यह आत्मा मर जाता है ? नहीं यह तो अपने इस शरीरको 'मैं' मानता है । शरीर का न टिकसकना कहे तो किसी हद तक सही भी होता परन्तु 'मैं' मर जाऊंगा यहां आत्मस्वरूप का भान नहीं है यह स्पष्ट है । सब परदेशी आत्मा मन के उलट पेर में पड़कर अनादिकाल से चार गति में रहते आ रहे हैं । मन और शक्तिका संयोग होने पर भी नहीं उठता, किन्तु चार गति के भ्रमण को देखकर या देखने के लिये खड़ा हो जाय तो जान सके । इसी दृष्टि से यह राजा भी देखने के लिये खड़ा होगा ।

चित्त—हां तो प्रभो ! चार घोड़े आये हैं, उन्हें रथमें जोतकर राजा को उनका वेग दिखलाऊंगा । इस बातको मैं बहुत पहले कह चुका हूं । यदि अब कहता तो शायद कुछ वहम खड़ा हो जाता, अतः पहले ही कह दिया है । इन घोड़ों के बहाने से मैं आपके पास

उपस्थित कर दूंगा । देव ! धूलभ ! साथ ही यह भी कहे देता हूँ कि आप उसे भली प्रकार धर्मोपदेश कहना । यह तो आप ने भी सुना होगा कि वह बड़ा अधर्मी है । यह मैंने सावित्रीमें भी कहा था कि मुझ से अधिक कुछ नहीं हो सकेगा पर हाँ घोड़ों के बहाने आपकी सेवामे अवश्य ला छोड़ूंगा, इस निमित्त साधनके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं परन्तु प्रवाह उलटा अवश्य है उसके उपस्थित हो जाने पर आप जैसे उचित समझें कहें । इसका ध्यान न रखना कि राजा को क्या बात अच्छी लगती है । निधड़क आपको जैसी बात योग्य जैसी वही कहना । इतनी बड़ी सुपुद्गेगी देने का कारण यह है कि चित्त राजाको मुनिराजों के सहवास मे अवश्य लायगा, तब सभा को विश्वास होगया कि किसी अनिष्टके होने की संभावना तो न होगी । परन्तु साधु भी यह नहीं कह रहे कि मैं राजाको इस प्रकार उपदेश करूंगा । पर हाँ इतना अवश्य कहा है कि हे चित्त ! यथा-अवसर सब कुछ कहा जा सकता है ।

प्रधान—तब भगवन् ! कल किसी समय इसी बहाने से लाऊँगा । यह चार गति का वेग जान जाय तो अवश्य थक सके, भव भ्रमणामे भटकता हुआ भी न थके तो उसे क्या कहा जायगा । परन्तु वेगका अनुभव हो जाय तो चित्त के द्वारा इतना निश्चय अवश्य होगा कि अब तक चार गति का घूमना फिरना हुआ सो हुआ, पर अब न होने पायगा, यह कह कर चित्त जिन प्रकार चार घोड़ों के अनुपम रथ पर आया था उसी भाँति वह यथास्थान चला गया । × × × × × × ×

अगले दिन प्रातःकाल होते ही आवश्यक क्रियाओं से निवृत्ति पाकर प्रायश्चित्त और आलोचना करते हुये कायोत्सर्गादि द्वारा शुद्ध होकर परदेशी राजा के पास आया और निवेदन किया कि पृथिवी-

नाथ ! एक बार आपने शायद चार घोड़ों का जिक्र किया था, अतः आज घोड़ों का वेग देखा जाय तो क्या ही अच्छा हो ।

राजा—तब तुम स्वयं ही घोड़ों को सजाकर रथ में जोत लाओ । चित्त को जिस विषय की पूर्ण आवश्यकता थी वह सब काकतालीय न्यायवत् बन गया । इसे सुन वह आनन्दित हो उठा । शंका—केशी मुनि ने जो कुछ कहा था उस में तो विनय और नम्रता थी साथ ही वह विचक्षणता की विधि कहलाई न कि माया की । परन्तु चित्त प्रधान ने घोड़ों का वेग देखने के लिये 'बल्लो' कह कर 'लाऊंगा' यह शब्द कहा तब क्या उसने माया (छल) का सेवन नहीं किया कहलायगा ? तथा क्यों आश्रय लिया ? कोई न कोई अवश्य कहेगा । पर इधर प्रधान समदृष्टि है, वह हेतु-न्याय और उद्देश्य को भी समझता है और देश-काल के अनुसार समाचरण भी करता है तब वह माया क्योंकर कहला सकती है ।

चित्त सात हजार ग्रामों का प्रधान है तब भी वह प्रातःकालमें आवश्यक-प्रतिक्रमण करने के हेतु अवकाश लेता है । 'जहां चाह वहां राह' की उक्ति के अनुसार जिसे जिसकी ठीक आवश्यकता प्रतीत होती है वह आवश्यक साधनाके लिये पूरा पूरा समय बचाकर उसमें पुरुषार्थ किये बिना उसे भला कब चैन पड़ने लगा । बहुतसे डाक्टर यह बचाव करते हैं कि हम उपकार करने के लिये हैं तब क्या वे उक्त उपकार बिनाही रुपया ग्रहण किये करते होंगे ? अपनी इच्छा पूर्ति करने वाली वृत्तियों को उपकार कहने वाला पुरुष स्वार्थ से अछूता किस भाँति रह सकता है ? परन्तु इस प्रधान में स्वार्थ तो नाम मात्र को भी नहीं है और रात रात भर यही सोचता रहता है कि मेरे ज्ञान-दर्शन-चरित्र तप तथा इच्छा निरोध व्रत में कहीं

यत्न करते हुये भी सबलना तो नहीं हुई है ? यही विचार कर सवेरेकी सामायिक (प्रार्थना)मे आलोचना द्वारा अपने पाप मैलको निकाल देता है, साथ ही यह भी सोचता है कि सवेरे सांझ की क्रिया में कहीं कुछ त्रुटि तो नहीं आई है। मुझे जो कुछ ज्ञान हुआ है उस में पुरुषार्थ कितना करता हूं और न्यूनता कितनी रह जाती है बस यह भी विचार और न्याय की तुला में तोल लेता है। आवश्यक-आत्मा में पूर्व के आवरण को लेकर स्वलना कहाँ, कैसी होती है उसे देखने का न्याय भी उपयोग में लाता है। दूसरी रीति से इसका यह अर्थ भी होता है कि आ=अर्थात् सब प्रकारसे आत्मा में रहने वाले स्व स्वभावरूप आवास (महल) में रहना है (निवास करना है), अथवा अवश्यमेव करने योग्य कार्य का नाम भी आवश्यक है। अपने में किस २ स्थल पर शिथिलता आई है इसे निरन्तर नष्ट करनेका प्रयास करना भी आवश्यक कहलाता है।

सात हजार प्रार्थों का अतिरक्षण-कर्ता प्रधान भी निवृत्ति को पा लेता है तब हमें धर्म की साध में निवृत्ति क्यों नहीं होती ? हां विकथा करने में, समाचार पत्र पढ़ने में, तथा लड़कों की सगाई आदि कामों में निवृत्ति कैसे मिल जाती है। बात स्पष्ट है कि उन कार्यों को हम लोग आवश्यक मान बैठे हैं, दुनिया अपने विचार निर्णय की अपेक्षा जिसे क्रीमती समझती है उसे समय बचाकर भी करने का उद्योग करती है परन्तु जो धर्म के मूल्य को आंकता है वह धर्म कार्य के लिये समय बचाये बिना क्योंकर रह सकता है ? और जो धर्म के कार्यों के अर्थ समय बचाते हैं वे मरते समय यह नहीं कहते कि अभी तो बहुत कुछ करना बाक़ी था।

सात हजार प्रार्थों का यह न्याय मन्त्री है, यह न्याय तुला से तोल करता है कि मेरा युक्त और अयुक्त कर्म कितना है। इस

का सब से अधिक ऋद्धिमान् होकर फिर इस ओर लगन रखना कितनी मौलिकता है । इसके समान वैभव आज शायद ही किसी के पास होगा तो भी इतना बोझ बढ़ चला है कि चित्त में अशान्ति और उद्वेग का कोई ठिकाना ही नहीं रहता । फुर्सत का यह हाल है कि तेली के बैल की तरह २४ घंटे घूमता है मरने के लिये भी अवकाश नहीं तब यह चित्त बेखटके निवृत्ति एवं शान्ति का लाभ लेता है । अपनी आवश्यक ध्यान की श्रेणी में बैठा है । अमुक पदार्थ मुझे चाहिए, अमुक दिशा में न जाऊंगा इस भाँति अपनी वृत्ति का संकोच करता हुआ आत्मा को जागृत करता है, सूर्योदयके समय तथा सूर्यास्तके समय अपने आवश्यक नियम का पालन करना मुख्य कर्तव्य समझता है । मगर आज कल के लोग तो यही कहते कहते मर जाते हैं कि 'हम को समय नहीं मिलता' । मगर इस प्रकार कहने वालों का बहाना कब तक चल सकेगा । खाने-पीने-सोने-विकथा करने, नहाने धोने में तथा विषय वासना की पुष्टि करने वाले नाटक-सिनेमा देखने में कितना समय नष्ट किया जाता है जिसका कभी विचार तक नहीं आया है । तब यह स्मरण रहे कि एक आत्मा का तत्त्व ही रह जायगा, देह की राख होकर ढेर हो जायगी । नौकर और अधिकार सब बादल की तरह बिखर जायेंगे । x x x

सवेरे ही शान्त होकर न्याय की तुला-दृष्टि से गुण दोष का पृथक्करण करके जिसमें भी दोषों का उत्सर्जन करता हुआ वह परदेशी राजा के पास आगया ।

देव ! वल्लभ ! आदि सुन्दर शब्दों का प्रयोग किया [यह राजा अधर्मियों का शिरोमणि है तब उसे देव वल्लभ क्यों कहता है ? क्योंकि मनुष्य जन्म देवों को अति प्रिय है । यह चाहे अधर्मी

हैं फिर भी तेरे समान देह देवों को अत्यन्त प्रिय है। इस का स्मरण करानेकेलिये देव वल्लभ का संबोधन किया गया है] और बोला कि कम्बोज देश के चार घोड़े आये हैं जिनका वेग हमें आज अवश्य देखना है।

अनादिकाल से विना मनके भव [जन्म] मिले थे तब चार गति हैं या नहीं ? इसके संबंध में कुछ भी ज्ञान न था। अब मन होते हुये भी किसी ने चार गतिओं का ज्ञान कराया है इस लिये अब उसे चार गतिओंका ज्ञानभी हुआ और वह चित्तके द्वारा हुआ है, अतः अब चित्त कहता है कि चलिये आज चार गति की गति देखिये। पहले मन रहित होकर तीन लोकको संनिहित करने का ज्ञान न था। चित्तके द्वारा सुनकर भी विचार नायक सोचता है कि अहो ! मैं अब तक अनन्तकालसे चार गतिमें भ्रमण करता रहा मगर चार गतिका रहस्य नहीं समझ सका तब जरा आज इस के द्वारा इस के कथनानुसार चार गतिका स्वरूप तो देखूं। भाव में चार गतिएँ किस कारण से होती हैं। एक एक गति के पानेमें चार चार कारण हैं। उन की परीक्षा करने से यह पता चलता है कि इन कारणों को अनादिकाल से सेवन करता आ रहा है। तब अब तक बाक्ती क्या रहा है ? इस प्रकार चार गति के कारणों को तथा बंधनों को परख लेने पर वास्तविक ज्ञान होने का कारण बन जाता है। × × ×

अनन्तकाल से अपनी ऋद्धि को खोकर पर-ऋद्धिको अपनाने वाले ये परदेशी अब चित्तके द्वारा शीघ्रही बोध पानेवाले हैं। × ×

राजा ने यह स्वयं कहा है कि तुम खुद चार घोड़े वाला रथ सजाकर तथा स्वयं रथवान् बनकर आओ, चित्तको सारथी बना कर मनकी लगाम हाथमें लेकर चार गतिओं का वेग देखता है।

यह प्रत्यक्ष घटना घट चुकी है फिर भी आध्यात्मिक अर्थमें घटाने के लिये हम प्रकार से भी फिट बैठाई जा सकती है ।

चित्तको विचार आया कि अब तो मन चाहा होगया । इस साध को पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और तुरन्त रथ तैयार कर लाया । राजा वस्त्राभूषण पहन कर रथ में सवार होगया । नगर के बीचों बीच होकर रथको वनमें खूब ही दौड़ाया, अनेकानेक योजन रथ और घोड़ोंको भगाया गया । प्रधानने इस समय यही विचार किया कि यदि राजा थक जाय तब कुछ नकारमें कह डाले तो उसके कहे अनुसार रथको वापिस फिराया जायगा । गर्म हवा और धूप लगने से राजाका कंठ सूख गया, प्यास लग आई, तब चित्त ही से कहा कि बहुत थक चुका हूं अब रथ को वापिस लौटा दे । अनादिकाल से रथ के चक्र का परिभ्रमण हो रहा है परन्तु अब आकर चार गतिके निरन्तर दुःखसे नाको दम आगया तब वापिस मुड़कर यथास्थान आने की जिज्ञासा हुई तब ही तो कहता है कि रथ को मोड़, जहा तक हो सके जल्दी कर, विलंब न कर, यह सब बातें कितनी उत्सुकता पूर्वक हुई हैं ।

अनेक विपरीत कर्म अनन्तकालसे करता आया है, यदि हम भौतिक का लक्ष्य हो तो मृत्युमें धीरता रख सके । इसने चार गतिमें संसार का अटन किया है जिसमें अनेकशः पाप किये हैं, अब तो आत्म-स्वरूप का गान उसके मृत्यु मार्ग में धैर्य रखकर चलना चाहिये । अनादिकालके प्रवाद को बदल, रथ को वापस मोड़, यदि चक्र बदल गया तो वह आत्मस्वरूप [आत्म-ज्ञान] को पाकर ही चैन लेगा । अनादिकाल तो गीत गया किन्तु अब तक रथ को वापस नहीं मोड़ा, अभ्रम और दिमा की गादिये होकरना रहा है, परन्तु तब जीव दुःख से घिरा कर आ जाता है तब पात्रना में

ब्रह्मचर्य का प्रमुख गुण आ सकता है, विशेषमें आत्मज्ञ शास्त्रकार यह कहते हैं ।

पात्र बिना वस्तु न टिके, पात्र में आत्मिक-ज्ञान ।

पात्र बनो सेवा करो, ब्रह्मचर्य मतिमान-॥

ब्रह्मचर्य—आत्म भाव में रमण करना परभाव से पराङ्मुख होना ब्रह्मचर्य का लक्षण है । पाँच इंद्रिय के विकारों का छोड़ना भी ब्रह्मचर्य है । यदि स्थूलभाव से समझें तो स्त्री के साथ स्पर्शेन्द्रिय से संभोग न करना भी ब्रह्मचर्य कहलाता है । एक बार स्त्रियों के विषयमें कनफाड़ी शब्द कह कर उपमा दी गई जिसपर नवयुवक भड़के उठे परन्तु शास्त्रकार तो स्त्री को ६६ उपमाएँ देते हैं जिसमें वाघ्वती शब्द का प्रयोग भी किया है परन्तु यह उपमा भगवती सती स्त्रियों पर लागू नहीं होती । वास्तव में आत्मा क्या है—? इस विषय में आत्मज्ञों का मत इस प्रकार है, जैसे—

अबधू अनुभव कलिका जागी, मति मारी आत्म स्मरण लागी ।
ना हम माणस ना हम नारी, बरनन भ्रांति हमारी ॥

जाति न पांति न साधक साधन, लघु न हम कुछ भारी ॥

आत्मज्ञ कहता है कि मैं स्त्री पुरुष जैसा व्यक्ति नहीं, मेरी कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, न मैं भंगी हूँ न मैं ब्राह्मण हूँ, ये सब कर्म विकार हैं, पर स्वभावमें कोई भेद नहीं है आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसमें साध्य साधक कौन है । जोभी कुछ है वह अखण्ड, चैतन्य-पिंड-निर्विकार आत्मा है, इसमें कुछ भेद नहीं, आत्मा की अंतर्दृष्टि यदि जग ज्ञाय तो उसे एक ही भाव से देखने लगे । पर जो शब्दसे ही भड़क उठे अर्थात् प्रतिकूल शब्द सुनकर खेद प्रगट करे तो वह अज्ञानी पुरुष समझा जाता है । बहुत से यह भी कहते हैं कि हम शरीर को आत्मा नहीं मानते तथापि जब विरोधी

शब्द का खेद होता है वह जड़ शब्दका आरोप अपने ऊपर लेकर आत्मा को पराधीन बना देते हैं और जब यह शब्द के पराधीन होता है तब शब्द "बोलता हूँ" इस रूप में परिणत हो गया। वह उसे मानता भी जड़ ही है, 'शब्द मेरा भला करता है या बुरा' इस प्रकार से मानने वाले व्यक्ति अज्ञानी हैं। पर ज्ञानी को वाक्य का आग्रह नहीं होता मगर जिस में आत्मज्ञान का पूर्ण निश्चय न हो उन लोगों में ही शब्द के झगड़े चलते हैं।

वाघणीकी संज्ञा स्त्रीको दी गई मगर भगवती स्त्रियोंको नहीं। उदाहरण देते समय चाहे जैसे शब्द का प्रयोग क्यों न किया जाय परन्तु भाव न बदलने पावे। यदि कोई शास्त्रकार किसी वस्तु की उपमा दे और यदि कोई व्यक्ति शब्द को ही पकड़कर रागद्वेष करे तो समझिये कि ये जड़के लक्षण हैं।

पुरुष का विषयाग्नि तृण की आगके समान है जिसे सुलगते और वृक्षते अधिक समय नहीं लगता। तब स्त्रीका विषय बकरे की मैंगनी के आग जैसा है। उसमें जल की चिकनाई होती है इसलिये उसे आग शीघ्रता से नहीं पकड़ती और यदि उसमें आग घुसभी जाय तो भी उसमें से एकाएक निकल कर जल्दी बुझना कठिन है।

नपुंसकका विकार नगर के दाह जैसा होता है, अत्यन्त तीव्र विषय नपुंसकमें पाया जाता है, उससे मन्द विषय स्त्री में होता है उस से भी मन्द विकार पुरुष में होता है। जब वह मैंगनी ग्निय होती है तब जल्दी से बुझ जाने वाली नहीं, इसी भांति यह वृत्ति भी नहीं हटती।

परमाधार्मिक जिस प्रकार नारकीय को दुःख देने के लिये चैतरणी नदी बनाते हैं, जिसका कि पार करना अति कठिन होता

है। वीर राजा सिंह जैसे पशु का कान पकड़कर भी स्त्री के सामने बकरी बन जाता है। इसी भाँति और और पराक्रमी भी स्त्री के सामने असमर्थ बन जाते हैं। यह वैतरणी का उदाहरण किसी से छुपा नहीं है।

इस मानवलोका में स्त्री रूपी वैतरणी है, इसका पार करना भी उतना ही कठिन और दुस्तर है। परन्तु गौण दृष्टिसे बहुतसे पुरुष विकार में इससे भी अधिक बढ़ जाते हैं। अतः इसे एकान्त दृष्टिसे भी नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त स्त्रिएँ रत्न की खान भी होती हैं, तीर्थंकर चक्रवर्ती वासुदेव जैसे अद्वितीय पुरुष इसी की कुक्षि से उत्पन्न होते हैं। तीर्थंकर की माता जब उन्हें जन्म देती है तब इंद्र भी पहले तीर्थंकर को नमस्कार न करके उनकी माता को ही नमस्कार करते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि हे रत्न को कुक्षिमें धारण करने वाली जननी तुझे नमस्कार है। यह दीपककी भाँति विलक्षण प्रकाश देने वाला है, इंद्र कहता है कि बहुत से जीव तैयार होकर राह देख रहे हैं कि यह पुरुष बढ़ा होकर उपदेश करेगा। मातः 'पहले तुझे ही नमस्कार किया है' यह स्तुति इंद्र स्वयं करते हैं।

परन्तु जिस समय जो बात हो रही है वही कही जाती है, स्त्रियों के हाड़ चाम के अनुरागियों के लिये तो वह वैतरणी रूप ही है। इस लिये जीव को सब से पहले ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है परन्तु उन के विषय में क्या कहें, वे ५० ६० वर्ष के होकर भी पर स्त्री से रमे बिना नहीं मानते। घर संबंधी भोगोंसे तो क्या पीछा छुटना था।

ससार के सब कंगले यही सोचते हैं कि धनवान् हो जायें तो सेवा कौन करेगा ? यह सोचकर वह बैठ न रहेगा ? मगर भइया

तुम तो तैयार हो जाओ ! इसी प्रकार यदि सर्वथा ब्रह्मचर्य प्रगट न हो तो पांच इन्द्रियों के विषय तथा राग द्वेष को ही घटादो यदि यह भी न होसके तो स्त्री प्रवृत्ति संबंधी मानसिक विकार को ही घटाइये, वर्ना नरक में वैतरणीका मिलना कुछ दुर्लभ नहीं है । संसार की विकारशीला स्त्री को इसी दृष्टि से जानना योग्य है । क्योंकि दुर्बुद्धिओं के लिये इसका पार करना दुष्कर है और इस वैतरणीरूप भोग को सुबुद्धिओं के लिये त्यागना कुछ भी कठिन नहीं है ।

विषय की दृष्टि से मन और देह को सारी उमर न बिगाड़ा हो तथा नव बाढ़ विशुद्ध-ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह आत्म-भावी पुरुष है । ज्ञातपुत्र-भगवान् महावीर कहते हैं कि जिसने देह से भी अखंडित ब्रह्मचर्य पालन किया है उसे भी वीतरागदेव भगवान् ही कहते हैं, कितने ही विवाहित पुरुष २०-२५ वर्ष की आयु में सब कुछ छोड़ते हैं, बहुत से पौत्र-प्रपौत्र वाले ६० वर्ष के नरपशु होकर भी विषयाशा नहीं छोड़ते । ऐसे व्यक्तिओं को क्या कहा जाय । मगर त्यागी जीवन बनाने वाले बहुत कम हैं उनका वृन्द नहीं होता । एक पुत्र या दो पुत्र होने पर सन्तोषपूर्वक स्वदार का त्याग करदें तब भी इस महान् त्याग से कुछ न कुछ लाभ का कारण है । यदि इस प्रकार सन्तोष वृत्ति न करके सारी उमर इसी विषय-कर्दम में नष्ट करदें तो मनुष्य और पशु में क्या अन्तर रहजाता है ।

विषयरूप आवेश से, टलत ज्ञान और ध्यान ।

थोड़े मदिरा पान से, जैसे बड़े अद्यान ॥

मदिरा पीकर जिस प्रकार पागल बन जाता है उसी भांति विषय रूप अंकुर फूट कर जब बाहर आता है तब विषय सेवन

करने वाले का ज्ञान ध्यान प्रगट रूप में भी नहीं रहता, अन्तर तो मानो कोयले की तरह काला हो जाता है। इस हृदय में से आत्म ज्ञान का संबंध न ठहरने से विषयकर्म में फिसल बैठता है। अर्थात् उस आत्मा में आत्म ज्ञान इस प्रकार नहीं ठहरता जैसे सिंदूरी का दूध सोने के पात्र विना अन्य पात्रों में नहीं रह सकता। ठीक तो कहा है कि त्रिलोकीनाथ की वाणी को टिकाने के लिए ब्रह्मचर्य रूप पात्र की आवश्यकता है। विषय सेवन के बिना सारा उमर बिताई जा सकती है। विषय सेवन करने वालों से न करने वाले अच्छे देखे जाते हैं। परभवका परिवर्तन करते समय नीरोगता उत्साह यथा समय काम आते हैं। उत्साह का अवतरण सफल जीवन लेकर जाता है, इस प्रकार कहकर ब्रह्मचारी बड़े हौसले से मरता है। विषय सेवन करने वाले हाय हाय कह कातर मरण से मरते हैं। मरते समय तक भी जिसे ब्रह्मचर्य का विचार नहीं आता हो तो भगवान् ने उसे रौद्रध्यानी कहा है।

बहुत से यह कहा करते हैं कि 'भोगों को भोग कर फिर विल्कुल त्याग कर देंगे परन्तु इतना मनोरथ पूरा होना असंभव न सही कठिन अवश्य है। आग में काठ को डाल कर उसे उत्तेजित करने के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? प्रत्युत वह प्रदीप्त होकर काबू से बाहर हो जाती है अतः अपनी प्रवृत्ति को अभी से मोड़ डालो, इच्छाओं को रोको, परिणामों को बदलो। 'ब्रह्मचर्य की अमुक स्थिति तक बड़ी आवश्यकता है' ऐसी मान्यता रखो। उत्तराध्ययन सूत्र के ३२ वें अध्याय में प्रमाद के स्थानों का वर्णन किया है जिस में स्त्री को भी दोष का स्थान बताया है। अधिकांश स्त्री का पुतला दोषों का घर नहीं है बल्कि रागिणों की दृष्टि ही दोष का स्थान है विषयों

में सन्तोष करके स्त्री का त्याग करने वाले दो भजाओं से स्वयम्भरमण समुद्र को तैरने वाले तैराक कहाते हैं । तब फिर उसे छोटे २ तालाब और नदियों का पार करना तो सुगम है । अर्थात् फिर और दोषों का जीतना कुछ कठिन नहीं है । x x राजारथ में बैठा है, चित्त प्रधान रथ का संचालक है, अब राज मार्ग पर घोड़ों का वेग कम कर दिया । गर्म हवा के थपेड़े खाकर प्यास से व्याकुल होकर राजा ने कहा कि अब अपने घर लौट चलिये ।

परदेशी रूप में आत्मा अनन्त कालसे अपने स्वरूप का भान भुला कर परभाव रागद्वेष इच्छा विकार वासना काम भोगादि में स्वायत्त्व मान कर मिथ्यात्व सेवन करता आ रहा है उसे परदेशी भी समझा जाता है ।

स्वदेश स्वभाव अनन्त सुख अनन्त वीर्य का लक्ष्य चूक गया है, जिसे फिर पर पदार्थ में मीठा स्वाद आता हो वह भी परदेशी है इसी रीति से रूढ़ता हुआ जीव अपने अखंड स्वरूप का भान जहां तक न कर सके वहां तक सब परदेशी हैं । वह चारगति के चक्र में बिना मन के भी घूमता है । परन्तु चित्त के मिलते ही मन द्वारा यह माप निकालने जाता है कि चार गति में किस प्रकार रुला हूं । इतना बोध होने पर वह सहसा थक जाता है तथा यह कहता है कि बस अब तो बहुत हुई । अनन्त काल तक बड़े दुःख सहे हैं । जन्म मरण के कष्टों का अपार अनुभव किया है जिससे व्याकुल होकर थक गया हूं । अवस्था भी बढ़ी शोचनीय है इसी भाव को सब लोग आध्यात्मिक दृष्टि से व्यष्टि या समाष्टि रूप से घटा सकते हैं ।

राजा कहता है कि मुझे थक चढ़ गया है, वेग का क्या कुछ ठिकाना रहा है असीमित और बहुत है यह भाव चित्त द्वारा प्रति-

ज्ञात हो गया कि अनन्त काल से आत्मा अपने स्वभाव को भुला कर क्रोध मान आदि कषाय परिणत हो गया है।

सच पूछो तो आत्मा की पराधीनता ही दुःख का कारण या लक्षण है, विशेषतया स्वाधीन दशा सुखरूप है। स्वाधीन दशा को समझे तो दुःख क्योंकर हो परन्तु आत्मा को विभावपरिणमन में परवश होना पड़ा है, यह ही दुःख की बात है। चौरासी लाख जीवयोनि में रुलते रुलते मन की प्राप्ति होने पर यह विचार आया कि चार गति में इस जीव ने किस क्रूर भ्रमण किया है जग अब उस के वेग को देखें तो। इस वेग को मन की सुदूरदर्शिता से जब देखा तो मन भर गया। तब तुरन्त कह दिया कि अब वापस चलो। चित्त को भी यही एक चाह थी कि बिल्कुल थक जाय तो केशीमुनि जहाँ पर विराजित हैं वहीं कहीं उनके आस पास उतार दूँ। यदि इसे साधारण श्रान्त होता तो कह देता कि बंगले चलो परन्तु इस बार तो इतना श्रान्त और क्लान्त होगया है कि शरीर में बड़ी शिथिलता आ गई। अनन्तकाल से राग द्वेषके रथ में बैठा था, बीतराग पुरुष राग-द्वेष और अज्ञानता को संसार के बंधन का कारण बताते हैं। संसार परिभ्रमण रूप रथ के दोनों पहिये राग और द्वेष ही हैं। ये दोनों भयानक चक्र हैं। वह भी इसी प्रकार के राग द्वेष में बैठा है। विशेष रूप से निर्वेद अर्थात् संसार के विकार भाव से पीछे हटकर पुनः विचारश्रेणि में रम कर कहता है कि अब वापस चलो। इसी कारण चित्त को कहता है कि भाई! वेग को बदल डालो। ठाण्ग जी के तीसरे ठाणे में कहा है कि शिष्टाएँ तीन प्रकार की होती हैं। वे इस भाँति हैं।

तीन प्रकार की शिक्षाएं

- (१) अपने आप को शिक्षा देता है,
- (२) स्वयं-पर को शिक्षा देता है ।
- (३) दोनों को शिक्षा देता है ।

यह अब सत्प्रवृत्ति (आत्मपरिणति) से प्रेरित हो कर कहता है कि अब तो परिणामों को बदल डालो । चित्त के द्वारा जो वेग काटा गया है उस की अब तनिक भी आवश्यकता नहीं । अमुक दुःख को देख कर वापस मुड़ गया । आचारांग सूत्र मे श्रीवीरप्रभु कहते हैं कि—

यदि अनन्तकालके हिसा-चोरी-असत्य-मैथुन-परिमह-राग-द्वेष क्रोध आदि कषाय से यदि थक गया हो तो अब वापस लौट, तथा धीरता के उत्कृष्ट गुण को प्राप्त करना अपना कर्तव्य समझ ।

अपने को खुद भूल कर हैरान होगया ।

फँस के माया फँद में वीरान हो गया ॥

किसी ने बलपूर्वक आत्म-भाव नहीं भुलाया, बल्कि यह तो अपने आप ही राग-द्वेष-ममत्व-कषाय-अज्ञता-से भूला है । पराधीन दशा मे आनन्द मनाने वाले की दशा का क्या वर्णन करें । एक दिन २५—३० हजार कमा लिया है और फिर कहता है कि स्वादु पदार्थ परोसे तो बड़ा आनन्द पायें, मगर यह सब पराधीन दशा है, व्याकुल रूप है । परतन्त्र होने के कारण दुःख स्वरूप है । इस पर यह आत्मा ऐसे दुःखों को क्यों एकत्र करता है ?

परदेशी आत्मा दुःख के अनुताप से विकल होकर कहता है कि हे चित्त ! इस विश्व में सब कुछ पराधीन है । अनादिकात्मीन दुःख परवशता का है जिसे मैंने ध्यान देकर ठीक तरह जान लिया

है। शरीरादि परवस्तु को अपना मानने का प्रयास बहुत समय से करता रहा है। “मैं हूँ” सदैव यही मानने का उद्यम करता है फिर भी वह परवस्तु अपनी न हो पाई। अनन्तकाल से आत्मा अपने स्वभाव को छोड़कर पर-भाव को अपना बनाने की प्रबल इच्छा करता है फिर भी पर पर ही रहा है वह अपना कभी न हुआ न होगा। अतः यह सब कितनी मँहगी वस्तुयें हैं। कारण तीन काल में किसी भाव मोल लेकर अपनी नहीं बना सकते। देहादि वस्तुएँ सब जड़ ही तो हैं जिस के एक अंश को भी आत्मा अपने में परिणमन करके न मिला सका। चैतन्यघन-आत्मा स्वयं पर को अपना बनाना चाहता है लेकिन जड़ वस्तु अपनी क्योंकर हो तो भी ज्ञान कभी जड़रूप होने वाला नहीं है।

जड़ है जड़ त्रयकाल में, चेतन चेतन रूप।

एक भाव नहीं पा सके, तीन काल मन रूप ॥

यह शरीर और जीव अनादिकाल से भिन्न हैं। वह विभाव को अपना बनाने के लिये अनन्त-अनन्त पुरुषार्थ कर रहा है तथापि अपना नहीं होता। तब भला यह इस भाँति विलोम-पुरुषार्थ क्यों कर रहा है? तीन कालमें जड़को चेतन और चेतन को जड़ कभी नहीं होना है। इस निर्णय के पश्चात् अब यह प्रश्न होता है कि इन दोनों में किस का मिलना आसान है?

सच पूछो तो चेतन का अपने स्वभाव में आना कठिन है, पौद्गलिक वस्तुएँ पाना बहुत ही सुगम है परन्तु यह सब जाल रूप हैं। चैतन्य-घन-माया के फदे में अपना लक्ष्य चूककर परपदार्थमें अटका है इसके कारण संसारकी परम्परा बढ़ती जा रही है। इस वेगको रोककर थाम ले तो बस फिर वही अपने आ ही है। मगर अबतक जिस कार्य को करने के लिये रोका गया उसे ही करता है,

कहिये उस से जरा भी न रुके तो त्रिलोक-नाथ कैसे वने । अपनी सहजस्वतन्त्र-स्वभावदशाको भुलाकर पराधीनताको अपना न होने पर भी अपना मान बैठा है । स्वाधीन दशामे यह दो और दो चार जैसी स्पष्ट बात है । बालकसे बूढ़े तक समझने योग्य है, फिर भी यदि न समझ सके तो उसे क्या कहा जाय ?

आत्मा जड़ नहीं है, देहरूप नहीं है, क्रोधमय नहीं है, दुःख-मय नहीं है वह तो आत्मा (ज्ञान) मय है, मन द्वारा वेग निकाल कर संसार के अनेक दुःख देखे है । इसे अन्दरसे बैठा हुआ अंतरात्मा अब पुकार पुकार कर स्पष्ट शब्दों में कहने लगा है कि इस संसार भाव के भ्रमण से लौटो । अनंतकाल का चक्र उलटा (अनुलोम) फिरा दो । इस प्रकार कहकर अनन्तकालीन संसार का वेग रोकता है तब कहीं संसारके दुःखोंका भान करके संसारके भयसे उद्विग्न होकर जन्ममरणरूप संसार से डरता है ।

इस विश्व में अधिकार-लक्ष्मी-विषयसुख काली धारमें बहाने वाली शून्य वस्तुएँ हैं । अतः अपने स्वरूपका ध्यान करो, जिसका जैसा भाव है वह सदैव साथही रहता है । आत्माका मूल शरीर ज्ञानपिंड है और यह औदारिक शरीर पुद्गल-पिंड है । परन्तु आत्माका ज्ञान शरीर स्वयं ज्ञानपिंड है वह जब अंदरसे तंग आकर आकुल व्याकुल होता है तब कहता कि चक्रको बदलो । परके वेग को अपने में न लो । ध्येय और लक्ष्य का परिवर्तन करना है । अपने निराकुल स्वभावमें आकुलता क्यों आगई इसी लिये चक्रको बदलनेकी प्रेरणा करता है । अपने स्वरूपको स्वयं ही जानता है । चाहे जितने ज्ञानी कहें पर मननेवाला तो अनन्तरात्मा ही है । अतः अपना स्वरूप भी स्वयं जानना है । लक्ष्मी-मकान-परिवार आदि काले कोयले के समान हैं । आत्मा का धन लूटनेवाले हैं,

आत्मिक आनन्द के शत्रु हैं। स्वयं आसन जमाकर बैठने से क्या जगत्का भाव फिर जायगा? कदापि नहीं, मन द्वारा अपनको फेरने की जरूरत है। चित्तने भी महीपतिके चित्तानुसार रथको मृगवन की ओर फिरा दिया है।

मृगवन उद्यान

अनादिकाल की प्रकृतिएँ मृग के समान हैं, प्रकृतिओं को भगाने के लिये सिंह के समान केशीगुरु हैं जिनकी कि आत्मज्ञान रूपी किरणें विकास को प्राप्त हैं, जहा पर विराजमान हैं वही बाग में परदेशी को पहुंचाया गया। आत्मा यदि स्वयं जागृत हो जाय तो प्रकृतिएँ निस्सार हैं।

मृगवन में परिषद्

उस बाग मे वड़ी भारी परिषद् लगी हुई है केशी मुनि वहीं विराजमान हैं, उनका शरीर राजा के शरीर से भी अधिक सुन्दर है। उनकी मृखाकृति प्रतिभाशाली और प्रभाविक है।

मृगवनमे आनेपर चित्तप्रधान ने कहा कि राजन्! अब अपना मृगवन नामक उद्यान आगया है। अपना बाग यही है। घोड़ों की थकान यहीं उतारेंगे। चार गतिके भ्रमण के कष्ट को यहीं कम किया जायगा। जहा प्रकृतिओंको दबा दिया गया वहीं चारगतियों का थक कम होगा। परदेशी भी इस बातको स्वीकार करता है कि हा ठीक है इस श्रम को यहीं दूर कीजिये। जो इस भाति अधिक थक जायगा वही यहां खड़ा होगा तथा श्रवण भी करेगा, परन्तु जो उछल कूद करता हो और खून खौलता हो बैठने को स्थान न हो तो वह सुननेकेलिये क्योंकर निठला होगा। “कमजोर गुस्सा ज़्यादा” किसी प्रकार का व्यसन हो तो सवेरे किसी भी तरह

समय पर न आसकेगा, कारण उसमें व्यसन की चाट लगी हुई है। परन्तु यहां मीठा अमृतपान कराया जा रहा है ज्ञानी पुरुष तो स्वयं अनुभव बेलन में डालकर तुरतका ताजा ज्ञानका रस बलपूर्वक पिलाते हैं और वह सर्वोत्कृष्ट है। वीतराग का उपदेश जन्म जन्मान्तरका थाक उतारनेवाला है परन्तु इसे कौन समझने बैठा है। थाक चढे बिना समझ में क्योंकर बैठे ? इस राजाको तो खूब थकान चढ़ गई है। इसे ससार का एक भव करना विष की कंकड़ खानेके समान है। देव का भव भी कैदखाने के सदृश है। वह भी स्वधन अर्थात् आत्माके आनन्द को लुटाकर आनन्द मानने के समान है। आशय यह है कि इस भांति भव का भय हो तो थक सके। तथा थकने पर ही अंदर से चाह पैदा होती है। लरज बिना गरज कहाँसे आ पायगी। राजा ने कहा कि—

चित्त ! घोड़ों की थकान इस बाग में अवश्य उतारेगे क्योंकि हमारा मृगवन बहुत बड़ा है। पर यह प्रश्न हुआ कि थकान किस स्थल पर उतारना चाहिये मगर यह सब तो चित्तकी इच्छा पर निर्भर है।

समीपता में

जहां केशीमुनि विराजमान हैं वहांसे न तो अधिक दूर हो न समीप ऐसे किसी स्थल पर। राजा की नज़र पड़ने पर भी उसे वहम न पड़ने पावे इस प्रकार घोड़ों को रोक कर रथ खड़ा कर दिया। चित्त स्वयं उतर कर और राजा को भी विशाल भूमि पर खड़ा कर दिया, घोड़ोंको भी रथसे खोलकर उनका पसीना सुखाने के विचार में है।

मानो यहां तक वृत्तिको मंद कर दिया तब ही तो चित्तने कहा

कि नाथ ! ये चार घोड़े हैं इनमें से दो दो की लगाम पकड़कर हम स्वयं फिराएँ तो इनका स्वास्थ्य ठीक होगा । इनका और हमारा सबका थाक साथ ही उतर जायगा । राग द्वेषकी बहुलताके कारण इनमें (चार गतिमें) वेग की उत्तेजना आ जाती है यदि राग-द्वेष रुके तो वेग भी रुके । इसी विचार से घोड़ों को थपथपाकर उनकी लगाम पकड़कर धरती के विशाल भाग पर इधर से उधर टहलाने लगे । इधर राजाके नगर से महती सभा भी आकर मुनि के सन्मुख उपस्थित होगई ।

बस्ती में आंदोलन करने की वनपालकों को ख़ूब ही प्रेरणा की गई थी इसी कारण नगर भर में वह कीर्ति फैल गई अतः जनता की बहुलता से सभा लगी है । केशी मुनि बहुत बड़ी ध्वनि से उपदेश कर रहे हैं । यह शब्द राजाके कानों तक स्पष्ट और सुगमता से सुनाई पड़ रहे हैं । सुनते ही मनमें एक निराला संकल्प खड़ा होगया । अनायास दृष्टि सामने के विभाग पर जा पहुँची । यदि वह न देखता तो सुनने की इच्छा क्योंकर होती । खड़ा रहकर भी सुने तो समझने का प्रयत्न करे ।

संदेह विभाग

परदेशी राजाको रह रह कर संदेह होने लगा कि ये कैसे जड़ और मूढ़ इकट्ठे हो रहे हैं, [साठ वर्षकी आयु बीतनेपर वालों में सफ़ैदी दौड़ जाती है और वह उनमें कल्प लगाकर उन्हें फिर से काले करता है । पर भला नीचेके भाग में सफ़ैदी न चमकेगी ? अरे वह जाता है काले करने वे उलटे चितकवरे बन जाते हैं । हाय ! शरीर बदल गया पर अपनेको न बदल सका । सफ़ैदी छाने पर भी कढ़वा ही रहा, मीठा स्वाद ही न आ पाया, अरे ! यह तो

नीम के स्वाद से भी चार चंदे आगे बढ़ गया । प्रकृतिने इसे बूढ़ा अवश्य बनाया मगर इसे स्वयं बूढ़ा बननेकी इच्छा बिल्कुल न थी]

राजा कहता है कि ये मूर्ख यहां एकत्र होकर किस लिये बैठे हैं । खाना-पीना घूमना सैर करना मौजमजे करना मानों इनके भाग में नहीं बढ़ा है और ये सब एक बड़े जड़को घेरे बैठे हैं । एक नहीं दो नहीं पाचसौ जड़ों की सेवा में प्रस्तुत हैं । न अच्छा कपड़ा पहना है न आभूषण है न उपभोग करनेकी चटपटी वस्तुएं हैं । हाथको उठाकर उपदेश देते हुये केशीमुनिको देखकर वह और भी बिगड़ कर बोला कि सब मूर्ख ही एकत्र हुये हैं । स्वयं मुंड है । पास में भी मुंड ही बैठे हैं, [इसके सुन्दर केश जलकर भस्म होनेवाले हैं जिस की इसे खबर तक भी नहीं है]

हाड जलें ज्यों लकड़ियों, केश जले ज्यों घास ।

दुनिया देख रुदन करे, शानी भये बदास ॥

मूर्खों वाली कल्पना

परदेशी मनही मन कहता है कि ये कितने मूर्ख हैं इन्हें शरीर रक्षातकका ज्ञान भी नहीं, [शरीर-सेवक चातुर्यताके भंडार हैं मगर यह नहीं जानते कि पुण्योदय के बिना शरीर की शोभा कैसे ठहर सकती है ? परन्तु यह सब किसीके वशका नहीं है । तेरे पुरुषार्थ में शरीर की अवस्था नहीं है बल्कि यह तो पुण्य के अधीन है,]

तीन बातोंके अनन्तर

राजा कहता है कि जड़-मूर्ख-मुंड के अतिरिक्त कुछ पंडित भी प्रतीत होता है, परन्तु ज्ञान और चातुर्य कुछ और ही बात होती है । इनका विज्ञान तो नीरस और सार रहित जान पड़ता है । जड़-मूर्ख

मुँह-अपंडित-अविज्ञानी होनेपर भी शरीर की कान्ति तो मुझसे भी अधिक है। मैं सवेरेसे सांझतक शरीर की मंजाई करता हूँ तबभी शोभा बिगड़ जाती है परन्तु इस पुरुषकी शोभा और सौंदर्य मुझसे कई दर्जे बढ़ चढ़ कर है। मुनिकी निरोगता-सुखसमाधि-स्वास्थ्य-तेज और ब्रह्मचर्य को देखकर राजा वहीं कीलित सा रह गया।

शरीरकी पुण्यप्रकृति तो है, पुण्यभी प्रबल है-शरीर दीप्तिमान् है, परन्तु यह मुनि ऐमा कौनसा सरस आहार लेता है ? किस प्रकार का जल पीता है, ये लोग इनको क्या देते होंगे ? इतना पहले से समझा है कि कुछ लिये दिये बिना कितना बड़ा भापण दे रहे हैं। यदि ये भूखे रहते तो इतना न बोलने पाते। क्या ये सुननेवाले ही इनकी सब आवश्यकताएँ पूरी करते हैं ? क्या सुनानेवाले जिस प्रकार कथा के पूर्ण होनेपर चढ़ा कराते हैं क्या इनका भी यही हाल है ? जब तक आत्मा की श्रेष्ठ खुराक पर निगाह न पड़े वहा तक यही समझता है कि स्थूल शरीर की खुराक से ही टिकता होगा। परन्तु अज्ञानी जन आत्मा की खुराक को क्या जानें ? ये शरीर निर्वाह के लिये निर्दोष सूखे सूखे आहार का उपयोग करते हैं जिस की खबर हम बेचारे को कहा से हो। तब तो वह यही समझे बैठा है कि सुनने वाले इसे कुछ न कुछ अवश्य देते होंगे क्योंकि इन का शरीर सुंदर और सुगठित है न।

चारगतिसे थककर अपने भावमे यह बात आती है कि आत्मा मे कुछ न कुछ चमत्कार अवश्य है। खाये पिये बिना किस प्रकार निर्वाह होता होगा ? रूढ़ मुँह आत्मा की उछल कूद कहा तक है ? यह कौन है ? इस प्रकारके विचार आने लगते हैं। आज राजाने चित्त को आवाज देकर कहा कि ये सब यहाँ एकत्र होकर इतने बड़े जड़ की सेवा क्यों करते हैं ? भाई ! मेरे अंतरमे जो कुछ संकल्प

विकल्प था बाहर आ गया । मैंने इनको जड़ मुंड आदि सभी कुछ कहा है । मुझे यह भी हुआ है कि ये लोग इन्हें कुछ देते भी होंगे ! देखो न शरीरकी शोभा निखरी पड़ती है, बड़े लज्जालु और खानदानी प्रतीत हो रहे हैं ।

चित्तसे परामर्श

चित्त ! ये क्या खाते हैं ? यह बाग हमारा है पर इन्होंने क्यों रोका है ? अपने बाग में यथेच्छ घूम फिर भी नहीं सकते । इन्होंने कितनी अधिक जगह रोकी है । आत्मा को विचार होता है कि मेरे स्वभाव का बहुभाग परभाव या विभाव ने रोक लिया है अतः स्वभाव में रमण किस भांति हो । उलटे भाव वाले को सीधे भावका मनुष्य ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारी अनुकूलता स्वाधीनता लूटनेवाला यह कहाँ से आगया है । यह तो त्यागकी बातें आरम्भ करता है । तब हमें ईर्ष्या होती है । अरे ईर्ष्याके बदले तुम पर दया आती है कि भाई छूटनेका रास्ता यही है । जिस प्रकार माता सर्पको लपककर लेनेवाले बालक का हितकार्य उसे अपनी ओर खींचकर करती है तथापि बालक तो यही समझता है कि उसके खेल कूदमें एक विघ्न आगया । इसी तरह संसार में राग-द्वेष रूपी सर्पको अज्ञानी जन पकड़ने जाते हैं उसे ज्ञानीजन कृपा पूर्वक रोकते हैं वह उनकी करुणा नहीं तो क्या है ? वे यही भाव प्रगट करते हैं, कि अपना घर छोड़कर औरों के घरों में क्यों घुसते फिरते हो ! X X X मेरी जगह रोक रखी है तब यह कौन है ? चित्त में चित्त प्रधान कहता है कि यह पार्वनाथ भगवान् के सान्त्वानिक शिष्य केशीमुनि हैं राजा ने यह नाम कहीं सुना है कि केशीमुनि बड़े सामर्थ्यशाली हैं । जाति संपन्न हैं । माता का पद

ऊंचे दर्जेका है। दो सीपकामोती है। मातापिताके कुलके अंतर्गत कलंक नहीं है। इस प्रकार पहले बाहरसे प्रभाव डालकर कहा कि व्यावहारिक बातों में तुमसे भी बड़ा है। यह राजकुमार तबकोटि का ज्ञानी है। सन्तोषी और क्षमाशील है। शान्त तथा निरभिमानी है। क्रोध रहित-निर्ममत्व भी है। ये सब बातें समझाकर कहा कि ये चार ज्ञानके धर्ता हैं; अवधिज्ञानी हैं। जीवको शरीर से अलग वस्तु मानते हैं। वस मात्र एक यही बात कानोंमें डालनी आवश्यक् थी, क्योंकि यह राजा तो जीव और कायाको एकही माननेवालों में से है।

अरे चित्त ! तू इसे अवधिज्ञानी कहता है ? अवधि अर्थात् मर्यादा पूर्वक जानना, अपरिचितका ज्ञान करना क्या यह हमारे मनकी बातें जान सकता है ? चित्तने अबतक यह नहीं कहा था।

पूर्ण परिचय में

राजन् ! मैं कहता हूँ कि जीव शरीरसे भिन्न है ये उसे इसी रीतिसे मानते हैं, तथा ज्ञान ऋद्धिमें यहांतक सफल हैं कि अब ये अवधिज्ञानी हैं, वे आंखें मीचकर आत्मा द्वारा मन की बात कहते हैं। इसी कारण ये शरीरसे जीवको अलग मानते हैं।

भाई चित्त ! क्या मुझे इन के पास जाना चाहिये ! कुछ विनय का भाव आगया। अपना ही वाग तो है तथापि नम्रता की ओर झुकाव हुआ। तुम कहते हो कि लज्जा-कुलीनता-पुण्य प्रकृति का मालिक-शान्त सौम्य आदि सब गुणों में मुझ से अधिक हैं तो हमको इनके पास अभी चलना चाहिये।

प्रभों में राजा के समान प्रभ हैं अतः यह राजप्रभ्रीय सूत्र है, देव की गति की अपेक्षा मेरा सुख स्वरूप कुछ और ही वस्तु है

अतः आत्मा के ज्ञान विषयक प्रश्नों का आरंभ यहीं से होने वाला है । 'सुन कर जो आत्मचिन्तन की ओर बढ़े वह सब से अधिक पावे' इसमें कोई भी संदेह न करे ।

परदेशी ने जब से केशीस्वामी को देखा है तब से उसमें बहुत कुछ विनय और विवेक का विकास हुआ । चित्त की बात कानों में गूंज उठी है कि 'ये मन तथा इन्द्रियों के बिना भी रूपी पदार्थों को जानने के लिये आन्तरिक शक्ति से सम्पन्न तथा समृद्ध हैं ।' परदेशी ने भ्रम दूर करने के लिये इस उद्यान में प्रवेश किया था अब यह शरीर और मन दोनों का भ्रम उतार सकेगा । संसार कान्तार में घूमते घूमते थक कर वापस मुड़ा है तब ही निर्वेद (वैराग्य) उत्पन्न हुआ है । वैराग्य होने पर संसार के प्रेम से पीछा हट जाता है तथा आत्मा की ओर वेग बढ़ाता है, सिद्धान्तकार उसे संवेग कहते हैं ।

संवेग क्या है ?

सांसारिक विकार स्वभाव आत्मिक मान्यता से मानता आ रहा है उसमें से पीछा हट कर आत्मा की तरफ वेग से चलना संवेग है । आत्म स्वभाव को पाने से पहले सम्यग्दर्शन के पांच लक्षण बताये गये हैं जिसमें निर्वेद का नाम संसार से पीछे हटना है । अपनी तथा औरों की दया करना अनुकम्पा है । यह सोचना कि अब तो बहुत हुआ, अनन्तकाल से संसार में अनेक कार्य किये और परिभ्रमण में भी कुछ बाकी नहीं छोड़ा है । इस प्रकार आत्मा पर तरस खाना अनुकम्पा है । × × × × ×

सम—कषाय को मन्दता के स्थान में पहुँचा कर उसे हीन करना, जिस वस्तु का स्वरूप केवलीने प्रतिपादन किया है, निज

केवल दर्शन द्वारा देखा है उसकी प्रतीति करना आस्था है। आस्था के अनन्तर मात्र अनुभव शेष रह जाता है जिसे प्रसंगानुसार फिर कहा जायगा। × × × × × राजा ने पूछा कि क्या वहां जाना चाहिये ? जिस का कपाय मंद है या मिट गया है वही इतना विनय-भाव उद्भव कर सकता है। यह राजा अपनी कचहरी में मानवों को चीरने फाड़ने वाला था तब भी यथा समय कितना नम्र हो गया। चित्त ! तुम कहते हो कि ये अवधि-ज्ञानी हैं ? शरीर से आत्मा को भिन्न मानते हैं तब उसका निर्णय करने के लिये उन के पास जाना चाहिये न ?।

चित्त—राजन् ! वहां अवश्य जाइयेगा, आत्मा यदि उलटा पड़े तो उलटा और सुलटा पड़े तो सुलटा, यह सब कुछ मन के झुकाने पर निर्भर है। केशीमुनि के पास लिवा ले जाने के लिये सन्मुखता कर रहा है। चित्त साग्रह कहता है कि शीघ्रता करिये। यह इस का कितना उत्तम विनय भाव है। वहां जाना योग्य है या नहीं ? सात हजार गावों के अधिपति ने इस वैकल्पिक सत्ता को निकाल बाहर किया। 'अपनी आज्ञा या अपनी सत्ता के बल से जाना चाहिये' इस गर्व को निकाल दिया। 'राज्य का स्वामी हूं' 'मुझे कौन पूछने वाला है' सुना अनसुना करने वाला तथा ज्ञात का अज्ञात करने वाला अपनी भूमि में ही आये हुये केशीस्वामी जहां बैठे हैं वहीं जाने को तैयार हैं। अपने पास सत्ता रहने पर भी निरभिमान दशा को प्राप्त है। मुंड-जड़-मूर्ख कहकर भी उनके पास जाने के लिये तत्पर हैं। अपनी सत्ता को छुपाकर पूछने की जिज्ञासा समुत्पन्न है। यह क्या विनय से संबंधित नहीं है ? राजा यह भी समझता है कि इसकी अनुकूलता से जाना है। देखिये पात्रता का गुण उभरकर नहीं कितना खिल उठा है। इसी आधार पर चित्त भी

कहता है कि राजन् ! अवश्य जाइये । तब राजा बोला कि चित्त ! इस महा पुरुष के पास हम अभी जायेंगे । वह आज्ञा नहीं दे रहा है कि चित्त ! चलो । नहीं यह तो अनुकूलता के वाक्य कहता है कि यदि तुम्हारा मन चाहता है तो चले चलते हैं । इसने यह कह कर चित्त का भी विनय किया कि उन के पास चलने के लिये तुम्हें अवकाश है न ? भाई मेरा तो जाने का ही विचार है । सत्य है चतुर मनुष्य तो मीठी पद्धति से ही काम लेते हैं वे यह नहीं कहते कि 'मेरा विचार तो यही है' । बल्कि अब तो यह विनय पूर्वक कहता है कि भाई ! अमुक ने अमुक अपराध किया है अतः उसे अब जाति से बाहर करने से पहले पूरे विचार करना चाहिये । सज्जनता के पक्ष में १०० घर निकल कर विरोध-पक्ष में चले जायेंगे और इस ओर से १०० घर घट जायेंगे तथा उधर २०० हो जायेंगे । बतलाइए इधर १०० घरों की कमी पड़ जायगी न ? अतः अग्रेसर पुरुष चातुर्यता से काम लेते हैं । हानि-लाभ गुण-दोष को विशेषरूप से समझते हैं । विवेक का दावा भी यही है फिर चाहे सघका नायक हो या साधुओं का नायक, इन्हें यह कहने की जिज्ञासा नहीं होती कि 'हम यह कहते हैं' बल्कि सब एकत्र होकर कहते हैं कि "यदि हम सब मिल कर यह करें तो आप को मान्य है न ?" इस प्रकार सबको मिला कर बातें करते हैं । मुझे आग लगने पर यह करना पड़ेगा वह करना पड़ेगा इस प्रकार एकेला अपनी इच्छानुसार निरंकुशपनकी बातें न करे ।

धर्मी पुरुष के लिये धर्म के लाभ को जाँचने के लिये जाना है अतः वह यह कहता है कि उनके पास जायेंगे, वाह कितना विवेक है । यदि इस बुद्धि के मनुष्य हों तो संघ में क्लेश न पड़े, यह कोई साधारण त्याग है ? अखिल विश्व के विकार का हवन करना

कितना कठिन है तब क्या ज़रासी बात पर गम न खा सके ? भाई ! “आप की बात रहे” “बात को रखने के लिये अपना आत्म विचार गवां दिया” । इस प्रकार वे हठ नहीं करते । इस राजा को देखिये संसार की भ्रमणा को छोड़ कर आया है तब यहां लड़ाई क्यों होगी । आप ही कहिये धर्म के काम में धर्म के स्थान में भगदा न छोड़े तो संसार के भगदों से क्योंकर पीछा छूट सके । उसे राजा का पद प्राप्त था, मगर उसे जहां जाना है उस की तथा साथ में चलने वाले की अनुकूलता को देखता है कितना अधिक विनय मल्लक उठा है । ऐसी ऐसी अनुकूलताएँ उपस्थित होने पर क्या वहां किसी तरह प्रतिकूलता आ सकती है ?

आत्मा का स्वभाव जानने का है तब उसमें अज्ञानता कैसे आ सकेगी ? जानने की दृष्टिसे सबके भाव जाने जासकते हैं पर यदि किसी मनुष्य के प्रात तू विपरीत हो जायगा तब क्या वह तुम्हें अपनी गुप्त बातें बतायगा ? उसके अनुकूल बर्ताव करे तो चाहे प्रहार करता रहे तब भी वह अपना भेद समझा देगा, अरे ! सम्पूर्ण लोकको जानने का स्वभाव मेरा है मुझे यदि सब कुछ जानने की इच्छा है तो सब प्राणियों की प्रतिकूलता हटाकर उन्हें सुख देना चाहिये । किसीके साथ वैर विरोध करनेका नाम न ले, हंक मारने वालेभी शत्रु नहीं हैं, यह तीन कालमें न हुआ न होगा शत्रु तो अपना ही कृत कर्म है । धर्म अपना परम मित्र है । शत्रु और मित्र अपने अंतरका परिणाम है । इसके उपलक्ष्य में सब जगह मैं ही बादल की तरह गरज रहा हूं । परन्तु ये परिणाम अनन्तकाल के हैं । यदि उन्हें प्रगट करूं तो यह समभाव से सब कुछ समझादेगा और यदि विरोधी मानंगा तो गुप्त भेद विस्तृत न सुनायगा । क्योंकि यह स्वयं तेरी निजी प्रतिकूल

वृत्तिका परिणाम है। वस इस वृत्ति को अलग कर और सग की अनुकूलता की पहचान कर, तब ज्ञान स्वभाव पर अवरोध न जमने पायेगा। अपनी शक्तिको घटाकर दूसरेके साथ वैर विरोध करने वाले तो झूठे बनिये होते हैं।

परदेशी का मुनिकी सेवा में

चित्त कहता है कि नाथ ! चलिये। वह भी राजसत्ता का मान छोड़कर चित्तप्रधान के साथ केशीमुनिके पास आता है। अब तक तो चित्तने राजा को प्रभावित किया था परन्तु अब वह राजाके साथ चल रहा है। जहां मुनिराज विराजमान थे वहीं आ पहुँचे। उनसे न अधिक दूर न अधिक समीप, किन्तु कुछ अंतर पर खड़े होगये तथा प्रश्न किया कि पूव्य ! [संसारके अर्थियों को संसार पूजनीय है और आत्मार्थियों को धार्मिक पुरुष सेवा करने योग्य हैं] हे मुने ! क्या आप मन और इंद्रियों की सहायताके बिनाही वस्तुको जानते और देखते हैं? इसके उत्तरमें मुनि सहसा कुछ कहनेवाले नहीं हैं। [एक बार किसी आत्मज्ञसे किसी ने आते ही पासमें पड़ी हुई गद्दी पर बैठ कर बीड़ी पीते हुये पूछा कि मोक्ष किस प्रकार हो सकता है ? तब वे बोले कि धुएँको पेटमें उतारते जा रहे हो और मोक्षकी बातें पूछ रहे हो। बताइये इसमें विनय के लिये कोई स्थान बाकी छोड़ा है ?] इसी भांति राजा ने भी प्रश्न किया कि आप अवधि-ज्ञानी हैं ? इसके उत्तर में चार ज्ञानके धारक-मनकी बात जानने वाले मुनि ने राजा के मनकी कल्पना को जान कर एक उदाहरण कह सुनाया, वह यह है—

चोरसिद्धि

एक जौहरी अंक रत्न और दक्षिणायन शंखादिका क्रय विक्रय किया करता था [सुना जाता है कि दक्षिणायन शंख जिसके घर में होता है वह दरिद्री हो तो भी सुखी हो जाता है मगर जन्मान्तर का संचित पुण्य हो तो मिले। पुण्य बिना तीन कालमें कुछ नहीं प्राप्त होता,] एक बार वह रात्निक रत्न मंजूषा लेकर बेचने निकला। परन्तु नगर में प्रवेश करते समय नगर के सदर-द्वार पर जरा भिक्का क्योंकि यहा राजा का शुल्क देना पड़ता था। इस भयसे शुल्क की चोरी करने के लिये राज मार्ग को छोड़कर खिड़कीका द्वार पछता है। हाय ! कितना बड़ा व्यापारी है फिरभी मूल रास्ता न पछ कर भंगियों के मार्ग द्वार से नगर में पहुँचना चाहता है इसी प्रकार राजन् ! तुम भी विनय समाचरण से प्रश्न न पछकर शुल्क चुराने की इच्छा कर रहे हो।

विनय हमारा शुल्क है, अभी तुमने उसे कहाँ चुकाया है? [चित्त ने मुनिराज से पहले ही कह दिया था कि आप जैसे चाहें कठिन और कडाकेदार उपदेश करना, शंका न रखना, मैं पासमें ही उपस्थित रहूँगा] अरे ! सातहजार गाँवोंको राजा, सत्ता प्रिय प्रकृति समन्वित होकर उस रात्निक (जौहरी) की तरह विनय भंग करनेकी इच्छा कर रहा है यह सब मुनि ने स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया कि जिस से किसी को यह विचार न हो कि उपदेशके समय कुछ क्रूरता तो न कर बैठेगा ?

[बनिया दुकान खोलकर तीन बार गद्दी और संदूकको मस्तक झुकाता है परन्तु आत्म-धन को तो साफ खोए बैठा है। उस धन को पानेके लिये कभी प्रणाम नहीं,] केशी मुनि ने अब तक यह

नहीं कहा कि मैं अवधिज्ञानी हूँ। साथही चित्त से जो बात कही थी उसे भी प्रगट कर देते हैं कि राजन् ! क्या यह सत्य है कि मुझे देख कर तेरे मनमें यह विचार आया कि ये सब जड़ एकत्र होकर बड़े जड़ की सेवामें संलग्न हैं। ज्ञानीजन प्रमाण द्वारा न्याय देते हैं कि आत्मा का विकार खो या जानेपर केवल ज्ञान होता है। साधारण बातको ज्योतिषी (गणक) भी यह ज्ञात कर लेते हैं कि अमुक वर्षके अमुक दिन मे प्रहरण होने वाला है और इतना ज्ञान गणनाके नियम से होता है। इसी प्रकार ज्ञान आत्मा के ज्ञान की निर्मलता होने पर तीनों कालकी बातका द्योतक है। भूत और भविष्य की अमुक बातें जानते ही हैं, अमुक कार्य को करते करते जान गये कि ठीक है ! इसका परिणाम सुंदर ही आयगा। इसी भांति भावी बातें भी जानता है या अमुक बात कहते समय अमुक मनुष्य सुनेगा और मेरा आशय पकड़ बैठेगा, भविष्यमें इतना कुछ करेगा, इस प्रकार आशयको पकड़ेगा, यह भविष्यका विचार इसी को है अतः सुनाऊंगा तब वह सुनेगा, और फिर मेरी बातको पकड़ेगा। तीन मिनिटमें तीन काल एकत्र होगये। वर्तमानकी बातों में तीन कालको एकत्र करके एक एक मिनिट लिया जाय तो तीन मिनिट की बातें भूत-भविष्य संबंधी जानने में आई, यदि एक एक मिनिट बढ़ाया जाय तो उपयोग की विशालता करते करते तीन काल की बातें किस प्रकार न जान सकेगा ?

भूत और भविष्य का विचार करने वाला जिसमें कि वर्तमान व्यतीत हो रहा है वर्तमान वर्तने के समय अंतरकी सब अवस्थाओं को जान लेता है। क्योंकि आत्मामे जाननेकी शक्ति है। इंद्रियोंके आवरण पड़ने परभी जानने का स्वभाव गर्भित है। आवरण होते हुये वहीं तक निमित्तको जानता है, आवरण कटने पर निमित्तरूप

इंद्रियों को तथा मन को हटा कर भी जान सकता है ।

केशी मुनिने राजाके समीप मनकी बात कह डाली कि ये सब मूर्ख अपद्धित अज्ञानी एकत्र हो रहे हैं, साथही यह भी कहा कि क्या खाते होंगे, ये सुनने वाले इन्हें क्या देते होंगे ? इन्होंने सब जगह रोकली ! जिससे हम खुले तौरसे घूम फिरभी नहीं सकते । राजन् ! क्या ये सब बातें सत्य हैं । हाँ जी हाँ राजा यह कहकर ठंडा सा पड़ गया । इन बातों से उसे बहुत कुछ आस्था होगई । अब इतनी अनुकूलता विशेष हो गई कि इनसे कैसा वर्ताव किया जाय । विनय भी किया और पूर्ण विश्वास हुआ कि वास्तवमे आत्मा देह से भिन्न है । इतना श्रद्धा न तो एक फटकार से होगया और विशेष भी मालूम होगया । इसपर साधारण मनुष्य कहेंगे कि हम परदेशी से बहुत अच्छे हैं मगर जब कोई गाली देता है तब कहता है कि 'गाली दी है' 'मेरा तिरस्कार किया है' 'मेरा यह बह किया है' अर्थात् शीघ्र ही देह भावमें अपना स्वरूप मान बैठता है । शरीर से आत्माको भिन्न माननेवाला देहकी अवस्थाको आत्माकी अवस्था नहीं मानता । मैं 'पतला होगया' 'मोटा होगया' 'रोगी हूँ', 'अब नीरोग हुआ हूँ' इस भाँति शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था नहीं मानता । मगर इस समय में तो सब जगह मैं हूँ मैं देखनेमें प्पा रहा हूँ । परन्तु मैं तो आत्मा हूँ-शरीर मेरा नहीं है इस प्रकार शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था न मानने या न हाँ देह से आत्माको अलग मान सकता है यह निर्विवाद सिद्ध है मगर ब्रह्म-ज्ञानी कहला कर स्वयं देह नामसे चिपटा जाता है । कोई नामको गाली देता है तब 'मुझे ही गाली है' यह मान बैठता है मगर जब जन्म हुआ था तब नाम कहा था । सब उसे बालक ही कहते थे परन्तु नामतो और लड़कों से अलग करने के लिए रक्ता गया

है तब सन्तलाल सन्तलाल कहकर पुकारने लगे थोड़ा बहुत समझने लगा तब मालूम होने लगा कि इस तरह की झंकार कान में आने लगी है। यह मुझे देखकर कहता है अतः मैंने समझा कि मुझे ही कहता है। फिर तीन वर्ष का होगया, वह सन्तलाल ही हुआ है पर आत्मा तो उस से पहले का है, जब कोई यह कहे कि सन्तलाल कौन है तब वह एक दम उछल कर कहता है कि मैं हूँ मैं। इस प्रकार जन्म लेते समय यह सन्तलाल न था मगर अब होगया।

आत्मा को शरीर से अलग मानने वाला परदेशी न था, मगर फिर भी कहता है कि हम तो उससे अच्छे हैं। इस भांति मानने वाले ने शरीर से आत्मा भिन्न माना ही नहीं है। जैसे किसी ने भीत पर नाम लिख कर किसी को गाली दी (सन्तलाल को) तब भी वह कहता है कि मुझे ही गाली दी है मगर गाली आत्मा को न चिपटी, यह तो नाम को गाली दी और उसने अपने ऊपर समझ ली। विना नाम वाले का तो नाम है ही नहीं। नाम तो देह का था तब ही तो चुड़ैल की तरह चिपट गया। पचास साठ वर्ष की आयु में २५-३० लाख का दिवाला निकाल दे तब यह समझता है कि मेरा नाक कट गया अब इस जीने से मरना अच्छा है। मेरा नाम और नाक कटने से जीवित रहना नीरस है। परन्तु यह न समझा कि अधिक लंबी नाक बढ़ाई थी तबही तो कटी न? शरीर की अवस्था को अपना मान बैठा है उससे कितना चिपटा पड़ता है यदि कोई मान पत्र देता है तो कितना प्रसन्न होता है और बोलता है कि मेरे नाम के ऊपर कितना मान मिला है। संसार निंदा और प्रशंसा देह और नाम पर करता है और उन्हें अपना मान बैठा अब बताइये उसने शरीर और आत्मा को अलग अलग कहा माना है ?

देह की अवस्था ही यदि तेरी अवस्था होती तो शरीर के मर जाने पर आत्मा को भी मर जाना चाहिये था, देह का जन्म और मेरा जन्म देह की मृत्यु और मेरी मृत्यु देह से आत्मा को अलग मानने वाले की अवस्था अलग होती है । राजा को यह प्रतीत हुआ कि मेरे मन की बात इस मुनि ने जान ली है इसने आत्मा को मुझ से अधिक खोजा है ।

विचार परिवर्तन

हा नाथ ! आप जो कुछ कहते हैं वह उसी प्रकार है यह मेरे मन लगती बात है । मैं विश्वास करता हूँ परन्तु जितना चाहता हूँ अभी उतनी प्रतीति नहीं हुई है । तब हूँ ! अवश्य किये देता हूँ । देखिये अब यह कोई साधारण स्वीकृति नहीं है । अब तो बदला सो बदला किन्तु 'यह' 'वह' नहीं रहा ।

परदेशी कहता है कि आपको क्या ज्ञान है ? कैसा ज्ञान है ? कैसा दर्शन है ? कि जिसके द्वारा मेरे मन की बातें जान लीं । यह अब तक उसी तरह खड़ा ही खड़ा पड़ा रहा है, बैठा नहीं है । चित्त और राजा दोनों खड़े हैं । केशी मुनि कहते हैं कि राजन् ! दम श्रमण निर्ग्रन्थों में ज्ञान की पाँच अवस्थाएँ प्रगट होती हैं ।

सभा में प्रभु पूछने वाला शुल्क न देने वाले वनिये के सदृश सीधा गाग न पूछ कर गली का रास्ता ही जानना चाहता है वस बढ़ ही अविनय कहलाता है । कोई कहे कि चिल्ली सौ चूहे हचम करके अन्न सभ्या में बैठे हैं यह भी कुछ होता होगा ? परन्तु सिद्धान्तज्ञ कहते हैं कि कल मास खाने वाले पागे यदि आज योग्य होने लगे तो क्या उन्होंने धर्म को न पा लिया ! इन पर कोई

यह भी न मान बैठे कि अपना किया करो, समय आने पर एक क्षण में सब कुछ समझ लेंगे। कोई ८० वर्ष का बूढ़ा हो गया है शरीर की चमड़ी लटक पड़ी है, मस्तक पर चार मन बोझ है। शरत् पूर्णिमा का चांद रात के १२ बजे ठीक सिर पर आ गया है। १६ कला समेत उदय होकर खिला है। उस समय उसे कोई बालक चांदके सामने देखने को कहे तो वह क्योंकर देख सकेगा। क्योंकि सिर का बोझ उतरे बिना वह ऊपर देखे भी कैसे। इसी प्रकार आत्मा पूर्ण ज्ञान स्वरूप होते हुये मनुष्य देहको पाकर यह कहे कि आत्म ज्ञान पाने का समय है परन्तु हिंसा-झूठ-भोरी-राग-द्वेष-पाप-कषाय-तृष्णा-ममता इत्यादि पाप का बोझ कम किए बिना आत्म-स्वरूप को नहीं देख सकता। तीव्र पाप का बोझ लादने वाला निष्कलंक आत्मा को समझने के लिए आंखें ऊंची नहीं कर सकता। यदि बोझ घट कर हलका (निर्मल) हो जाय तो देख सके।

बनिये को शुल्क न देने की इच्छा हो तो वह गली का रास्ता खोजता है क्योंकि राज माग से जाय तो शुल्कशाला में चुंगी अदा करनी पड़ती है। वधर विनय भी करना पड़े मगर यह राजा तो सत्ता प्रिय है, नम्रता और दीनता से कोसों दूर है, जिसे औरों को हीन और अपने को ऊँच समझने की टेव पड़ गई है, यदि अपनी हीनता का समय आ जाय तो जोर-जुल्म करने के लिए उद्यत हो जाता है, क्योंकि राजा सत्ता प्रिय है तथापि सबको बड़ा अचरज हो गया कि ऐसे क्रूर स्वभाव का राजा केरी मुनि की बात को कितनी नम्रता से सुन रहा है। बड़ी ही गंभीरता और शान्ति आगई है, न किसी का तिरस्कार करता है न अनादर किन्तु शान्त होकर श्रवण करता है। किमी ने यह शिकायत ही न

की कि ऐसे अधर्मी से ये क्यों माथा फोड़ी कर रहे हैं।

मुनि—राजन् ! हमको देखकर तुम्हें यह विचार आया था न ! और यह सब सत्य है न ? नाथ ! इस उद्यान में घुसते ही आपको देख कर जड़ मुंड मूर्ख आदि का विचार आया था। कितना विनय है कि उनके सत्य का जरा भी तिरस्कार न किया। वल्कि अचरज में होकर बोला कि मुने ! आपने मेरे मन की बात को जान लिया ! इसीलिये पूछता हूँ कि आपको कौन सा ज्ञान समुत्पन्न है। इसे जानने की जिज्ञासा जागृत हुई।

राजन् ! मुझसे पूछता है कि कौनसा ज्ञान और दर्शन हुआ है, क्योंकि आत्मा कोई वस्तु अवश्य है, यदि वस्तु है तो उसका परम धर्म (स्वभाव) भी है, यदि इस देहसे मन वाणी को निकाल कर अलग कर दे तो मात्र आत्मा ही रह जाता है तब यह ज्ञान इसका आदिम गुण है, इसकी पांच अवस्थाएँ हैं, जिन्म तरह शक्कर का स्वभाव मीठा और उसका गुणभी वही है, अधिक पानी में डालने पर कुछ कम मीठा जँचता है परन्तु ज्यों ज्यों पानी को ताप देकर जला दिया जाय त्यों त्यों मीठापन उसी रूप में आ जाता है, तथा समस्त पानी जल जाने पर मीठे का स्वभाव पूर्ण स्वभाव रूप रह जाता है, इसी भाँति आत्मा में भी ज्ञान गुण का स्वभाव है, पर अनन्त काल से इस स्वभाव पर आवरण छा गया है जिससे ज्ञान प्रवाह का भंग हो गया है, जिस प्रकार नदी का पानी एक प्रपात पर है उसमें से यदि ५० नाले निकाल दिये जायें तो उसका वेग कम हो जाता है। इसी भाँति ज्ञान स्वरूप आत्मा के प्रवाह का जोर घड़े वेग से है परन्तु अनादिकाल से मोघ मान रागद्वेष विषय कषाय पोरी मूँठ माया गमता हिंसा-दि अनेक नाले निकले हुए हैं, जिन से मूल प्रवाह का भंग हो

गया है. यदि ये हट जायँ और एक प्रवाह बन जाय तो ज्ञान शक्ति तो पूरी है ही प्रवाह का वेग उतना ही चढ़ आवेगा, ज्ञान नामक गुण अपना पूरा काम करने लगजायगा, वीतराग प्रतिपादित पांच अवस्थाएँ फिर केवल ज्ञान के रूप में परिणत हो जायँगी।

बहुत से यह भी कहते हैं कि सब कुछ जानने वाला कोई न तो हुआ है तथा होने वाला भी नहीं है। तब तू है नहीं' यह कहने वाला अतीत काल को जान चुका है न ! या तू भी झूठा सर्वज्ञ है ! जो देख कर नहीं आया है तब तो भविष्य में सर्वज्ञ नहीं है, और तू कहने वाला झूठा सिद्ध होता है।

अपूर्ण ज्ञान की चार दिशाएँ

जिसे केशीमुनि इस प्रकार बताते हैं, हम ब्राह्मण-तपस्वी-राग द्वेष से छूटे हुये, निग्रंथों के मार्ग में अटल विश्वास रखने वाले आत्माके ज्ञानकी पांच अवस्थाएँ मानते हैं और पहली अवस्था है

मतिज्ञान

जिससे समीपवर्ती पदार्थों का बुद्धि द्वारा इन्द्रिय और मन की सहायता से जो आत्मा का ज्ञान होता है व मतिज्ञान है। इसके भी चार प्रकार हैं।

अवग्रह—वस्तु में लक्ष्य का जाना।

ईहा—उसका विचार होना।

अपाय—'वह यही है' इस निश्चय पर आना।

धारणा—निर्णीत विषय पर स्मृति रखना।

धारणा में निर्णीत विषय रख छोड़ा हो तो भविष्य में उसका स्मरण हो उठता है। सौ-सौ वर्ष तक की बातें मनुष्य धारण किये रहता है। प्रसंग आने पर सब बातें आद्योपान्त कहता है।

उसे शरीर पर भार हो गया है। खाने-पीने कमाने की उपाधि न हो और अध्ययन ही किया करता है। ज्ञान का सम्पादन करता है अब आप ही बताइए कि क्या उसको तोलने से उसमें कुछ भार बढ़ जायगा ? ज्ञान अरूपी वस्तु है इसमें बोझ कहां होता है। पढ़ना आरम्भ करने पर क्रम से अच्छों की श्रृंखला आती रहती है। यह स्मरण शक्ति का गुण आत्मा का है न कि जड़ का। पचास वर्ष पहले की बातें करता है तब क्या वह कहीं गिरी पड़ी थी ? दाईं या बाईं ओर शूल उठने पर उस प्रसंग को याद नहीं करता यदि वह स्मृति पथ में आ जाय तो पाप करते समय आलस्य हो उठे परन्तु लड़कों के विवाह की बातें स्मरण करते करते कितना घमंड करता है। अतः लोक अनुकूलता के इच्छुक हैं मगर वे अनुकूलता के भाव नहीं जानते। यदि जानता होता तो प्रतिकूलता के प्रसंगों की दीवारें खड़ी न फरता। आत्मा में शक्ति तत्त्व अनन्त है जिसमें 'धारणा' तत्त्व धातु का संप्रद कर रखती है। उसमें किसी प्रकार का बोझ नहीं होता और जब आत्मा का स्वाभाविक ज्ञान प्रगट होता है तब 'मतिज्ञान' कहलाता है और आत्मा के स्वभाव का ज्ञान न रहने को 'मति अज्ञान' कहा जाता है। जड़-चेतन के भेद को जानने पर मतिज्ञान का विकास होता है। इसमें मोह-मत्ता का विकार 'मति अज्ञान' है। इस प्रकार परदेशी की मतिज्ञान के चार भेद कह सुनावे।

आत्म-दर्शन होने पर मतिज्ञान इतना निमल हो उठता है कि अपने वास्तविक स्वभाव का निर्णय पाता है। मति अज्ञान पड़ी हैं जो औरों की बातें न मानता है पर मतिज्ञानी शास्त्र के साथ मेल परा देता है और मेल खाने का निर्णय पाकर स्वयं उसे मान्य करता है।

श्रुति ज्ञान

श्रवण करने से जो ज्ञान हो वह श्रुतिज्ञान है । मनुष्य को देखकर कहता है कि कौन है ? कहां का है ? इसके तर्क विशेष को श्रुतिज्ञान कहते हैं । इसके भी अनेक भेद होते हैं ।

परदेशी राजा को केशीमुनि ने यहीं से समझाना आरंभ किया और बता दिया कि आत्मा के ज्ञानका विकास क्यों कर होता है । इसके विरोधी मति-श्रुति अज्ञान सब को होते हैं आत्म स्वभाव का भान न होने से इनका नाम मति-श्रुति अज्ञान पड़ा है । अज्ञानी किसी भी बात की हां तो कर डालता है पर अन्तःकरण द्वारा निर्णय नहीं कर सकता । बहुत से यह भी कहते हैं कि हमारा अन्तःकरण कहे तब ही तो हम मानें न? तब नियम बाँधने की आवश्यकता कहाँ रह गई ? मगर समर्थ पुरुष मति-श्रुति ज्ञान द्वारा जो कुछ कहते हैं वह आत्मा का अनुभव ठीक प्रकारसे कर सकते हैं । अपने मन से निर्णय पर जाता है, बिना विचारे अन्ध बुद्धि से कभी स्वीकार न करेगा ।

अवधि ज्ञान

इस ज्ञान के होने पर मति-श्रुति ज्ञान द्वारा पाँच इंद्रिय और मन की सहायता से भी वस्तु तत्त्व को जानता है परन्तु जिसका जैसा स्वभाव है उसकी मदद से और बिना मदद से भी जानने की विशेषता इसमें है । उनकी सहायता के बिना भी रूपी पदार्थों को जानने वाला अवधि ज्ञान है । यह 'भव प्रत्यय' और 'क्षायोपशुम्भिक' के भेद से दो प्रकार का है । नरक और देवों में भव-प्रत्यय अवधि ज्ञान है तथा मनुष्य या पशु में आत्मिक गुण

प्रगट होने पर कर्म का आवरण मिटते मिटते स्पष्टता (स्पष्टता) होने पर ऐसी निर्मल शक्ति प्रगट होती है ।

मनः पर्यय ज्ञान

अवधि ज्ञान में स्थूल मन की बातें जानता है तब मनःपर्यय ज्ञानी मन के परमाणुओं की सहायता पाकर आत्म-विचार करता है तब बहुत कुछ जानता है । वह भी ऋजुमति-विपुलमति के प्रकार से दो तरह का है ।

केवल ज्ञान

यह निरावरण ज्ञान है । इन्द्रिय एव मन के बिना ही लोका-लोक का पूर्ण ज्ञान रहता है । मात्र यह एक ज्ञान का ही पुंज है । मति-श्रुति ज्ञानमें इन्द्रियों और मनकी आवश्यकता होती है लेकिन अवधि-मनः पर्यय में मन या इन्द्रियकी आवश्यकता नहीं रहती ।

हे राजन् ! पदला मतिज्ञान मुझे है, सम्यग्ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में बड़ा अन्तर होता है, मिथ्यात्वी अन्यान्य विचार तो परता है पर आत्मा की ओर नहीं झुकता, पर पदार्थों के पाने की चेष्टा करता है इसके सम्बन्ध में तन-तोड़ पुरुषार्थ करने का नाम मिथ्यात्व है इसका उपयोग फला-उपोग आरंभ-परिप्रदादि के काम में लगता है अज्ञानी के विवास का लक्ष्य परपदार्थों में एकाकार हो जाता है, तब ज्ञानी का लक्ष्य स्वरूप में वदाकार हो जाता है और इसके विरुद्ध अज्ञानी की स्थिरता स्वरूप में नहीं जमने पाती ।

सम्यग्ज्ञान में स्व-आत्मा का भाव सुगमता से होता है । इस राजा को भी मतिज्ञान तो है यह समुदाय या वास्तविकता से

अलग कहां बच सकता है। यह अखिल विषय उसके लिये ज्ञेय है। ये सब पारमार्थिक बातें होती हैं इससे व्यवहार का उत्थापन न होगा।

अज्ञानी कहता है कि भीत पर नज़र पड़ी, फिर देखा तब ज्ञान हुआ वस यही तो अज्ञान है। जानने का स्वभाव जब आत्मा का है तब उसे पीछे क्यों रख छोड़ा और जानने योग्य पदार्थ को पीछे छोड़ दिया। इस प्रकार जो वस्तु साथ में है उसे पहले ठहराया, उसे अज्ञानी के अतिरिक्त और क्या कहा जाय। जो जड़ पदार्थ को सबसे पहले माहात्म्य देता है पर जड़ को देखने से पहले मेरी (आत्मा की) उपस्थिति थी या नहीं। तब तेरी नज़र पहले थी या दिवार पर नज़र उठा कर देखा तब ही तो भीत दीख पड़ी न? अज्ञानी जड़ को पहले और ज्ञान को फिर अन्त में स्थापन करते हैं। तथा ज्ञानी जड़ को अन्त में व अपने को पहले समझने की चेष्टा करते हैं वे यह भी समझे हुये हैं कि मेरी ज्ञान-शक्ति मेरे द्वारा ही विकास को पाये हुये है। इस पहलु से ज्ञानी आत्मा को और अज्ञानी जड़ को मुख्य रखते हैं। अज्ञानी कहते हैं कि पहले अक्षर को देखा तब ज्ञान हुआ, मेरी शक्ति का विकास भीत और अक्षर देखने के अनन्तर हुआ। इनकी मान्यता का अर्थ यह निकलता है कि मेरा ज्ञातृत्व गुण जड़ से निकला है! चाहे जैसा विद्वान् हो जाय तब भी यह दृष्टि भेद कठिनता से बदला जा सकता है। मगर ज्ञानिओं का अभिप्राय बदल जाता है। ज्ञाता स्वयं ही अपने को ज्ञेय में से जानना आरंभ करता है। पर पदार्थ के किसी अंश को लेकर नहीं जानता।

केशीमुनि कहते हैं कि मेरा आत्मा मेरे ही स्वतंत्र बल से तीनों काल में उपस्थित है। इस तरह स्वतंत्रता का तत्त्व समझ सके तो

किमी की स्वतंत्रता को लूटने का अधिकार मुझे नहीं । तब मेरी स्वतंत्रता भी किसी से नहीं लुट सकती । जैसा मैं हूँ वैसे ही ये सब हैं यही समझा कर ज्ञानी जन स्वतंत्रता प्रगट करके फिर उस का अनुगामी होना बताते हैं । हमारी पराधीनता की दशा टल गई है जिस से हमारे स्वभाव में स्वतंत्रता है, इसी प्रकार की दशा तुम्हारी भी है, स्वाधीन ज्ञानवाला किसी अन्य से भयभीत नहीं होता । औरोंको बताते समय निर्भयता और स्वाधीनता की ओर लक्ष्य रखता है ।

विद्वानों-बालकों वृद्धों-युवकों में जीव की स्वाधीनता का लक्ष्य हो तो उसे लूटने की इच्छा का दुस्साहस किसी को भी न हो, यदि लूटेगा तो स्वयं लटेरा बनना पड़ेगा, दूसरे का मस्तक काटते समय जिस का मस्तक कट रहा हो यदि वह अशुभ भाव प्रगट न करे तो मस्तक काटने वाले का ही पटा है ।

श्रेणिक राजाको अनाधि मुनि स्वतन्त्रता की व्याख्या समझाते हुये कहते हैं कि 'गला काटने वाला शत्रु भी जितना घुरा नहीं करता जितना अशुभ आत्मा उल्टा पड़ कर कर देता है । सिर काटने पर ज्ञान हुआ कि वह तो जानदार ही था । मेरे स्वतन्त्र आत्म-ज्ञान को कौन काट सकता है ? जो परतन्त्र था वह तो गया ! स्वतन्त्रताकी शक्ति को छीनने वाला तीन काल में नहीं देगा । काटने वाला अरूपी है, कोई अरूपी को काट तो ले जड़ भी जड़ ने लिया तो क्या हुआ, काटने वाले ने समझा कि मैं ने अपना पैर लिया है जिस से तू मर गया । मस्तक को काटते समय सामने वाले को दुःख होता है जिसे न देख सका । उसमें तूने अपना शक्तिवा हान किया या उसकी शक्तिको ? क्या इसका दुःख भाव मुझे नहीं लगना है ? मेरे जाननेमें इतनी

ऊहापोह करने के अनन्तर बोला कि पूज्य ! क्या मैं यहां बठ सकता हूं ? कितना विनय का गुण उद्भूत हुआ। पापी का वन है उसकी अपनी जगह है फिर भी वह विनय का उपयोग करता है। + + आत्मा के कल्याण के अर्थियों के लिये पूजनीय ! क्या मैं बैठ जाऊं। आपने जो बातें की हैं वे मुझे प्रभावित करती हैं अतः मैं स्वयं अपने भावसे स्थिर हुआ हूं। अब तक खड़ा था मगर अब बैठना चाहता हूं। यह राजा ७००० गावों का मालिक है। समदृष्टि चित्त भी समीपमे उपस्थित है। यह वेशीमुनि से सब कुछ कह चुका है और ज्ञानी तो स्वयं ही समझते हैं कि इसे ज्ञान होने ही वाला है तथापि मुनि उत्तर देते हैं कि राजन ! उद्यान और भूमि तथा अधिकारादि सब कुछ तेरा ही तो है तुम जानो। मगर आज कल कोई साधु को वंदना करे तो साधु कदाचित् सामने भी न देखे तो वह कहेगा कि मेरा कुछ भी आदर न किया। मगर यह स्मृति में नहीं रखता कि आदर लेने आया है या देने। यह अधिराज होकर पूछता है तब इसे मुनिराज कहते हैं कि बैठे तब अच्छा न बैठे तब अच्छा है। राजा भी यह सुन कर ताड़ गया कि 'पैसे निस्पृह ही पार कर सकते हैं'। साधु यह भी नहीं कहते कि उपाश्रय में आइयेगा फिर भी विवेकसे कह सकते हैं कि धर्मोपदेश सुनने की आवश्यकता है ? यह तो इतनी दृढ़ और सत्य बात है जैसे दो और दो चार।

निस्पृहता न रख कर रागद्वेष की पुष्टि करने के लिए कहे कि दया पालो ! यह वाणी की माया है विशेष दंभ है, क्योंकि साधु किसी पर न तो अनुराग करते हैं और न उन्हें किसी से भेंट लेनी है। निन्दा स्तुति करने वाले पर समान दृष्टि रखते हैं। मस्तक काटने के लिये आवे तो उसे भी विरोधी नहीं कहते। कुगुरु के कहने पर मुनिको विषके मोदक देकर मारने की इच्छा करने वाले को साधु

ऊहापोह करने के अनन्तर बोला कि पूज्य ! क्या मैं यहां बठ सकता हूं ? कितना विनय का गुण उद्भूत हुआ । पापी का वन है उसकी अपनी जगह है फिर भी वह विनय का उपयोग करता है । + + आत्मा के कल्याण के अर्थियों के लिये पूजनीय ! क्या मैं बैठ जाऊं । आपने जो बातें की हैं वे मुझे प्रभावित करती हैं अतः मैं स्वयं अपने भावसे स्थिर हुआ हूं । अब तक खड़ा था मगर अब बैठना चाहता हूं । यह राजा ७००० गांवों का मालिक है । समदृष्टि चित्त भी समीपमें उपस्थित है । यह केशीमुनि से सब कुछ कह चुका है और ज्ञानी तो स्वयं ही समझते हैं कि इसे ज्ञान होने ही वाला है तथापि मुनि उत्तर देते हैं कि राजन ! उद्यान और भूमि तथा अधिकारादि सब कुछ तेरा ही तो है तुम जानो । मगर आज कल कोई साधु को वंदना करे तो साधु कदाचित् सामने भी न देखे तो वह कहेगा कि मेरा कुछ भी आदर न किया । मगर यह स्मृति में नहीं रखता कि आदर लेने आया है या देने । यह अधिराज होकर पूछता है तब इसे मुनिराज कहते हैं कि बैठे तब अच्छा न बैठे तब अच्छा है । राजा भी यह सुन कर ताड़ गया कि 'पैसे निस्पृह ही पार कर सकते हैं' । साधु यह भी नहीं कहते कि उपाश्रय में आइयेगा फिर भी विवेकसे कह सकते हैं कि धर्मोपदेश सुनने की आवश्यकता है ? यह तो इतनी दृढ़ और सत्य बात है जैसे दो और दो चार ।

निस्पृहता न रख कर रागद्वेष की पुष्टि करने के लिए कहे कि दया पालो ! यह वाणी की माया है विशेष दंभ है, क्योंकि साधु किसी पर न तो अनुराग करते हैं और न उन्हें किसी से भेंट लेनी है । निन्दा स्तुति करने वाले पर समान दृष्टि रखते हैं । मस्तक काटने के लिये आवे तो उसे भी विरोधी नहीं कहते । कुगुरु के कहने पर मुनिको धिपके मोदक देकर मारने की इच्छा करने वाले को साधु

अविधि होने के कारण आहारादि लिये बिना वापस मुड़ते हुए उसकी निस्पृहता को देख कर उत्तम विचार आया और उसे बड़ा उत्ताप हुआ तब मुनि के पास प्रायश्चित्त लेने गया फिर भी मुनिके परिणाम न बिगड़े और निंदा स्तुति शत्रु मित्रके व्यवहार में समान भाव ही स्थिर रहे। क्रोधी का विकल्प तक भी खड़ा न होने दिया कि इसने मेरे मारने की तैयारी की थी।

मुनि को अपने मार्ग से बाहर निकल कर धर्म बोध देने का अवकाश तक नहीं। जो पार होने के मार्ग पर स्थित है वह ही पार होता है। साधु की इस निस्पृहता पर राजा को बड़ा ही सन्तोष और रस उत्पन्न हुआ। उसे यह इच्छा हुई कि बैठ कर ही बातें करूं। पर क्या करूँ मुनि तो कहते हैं कि बैठना न बैठना तेरी इच्छा पर निर्भर है। ऐसे कट्टर अधर्मी को धर्म का बोध देना है और प्रधानका कहना है कि देश-मालके अनुसार निर्भय रूपसे बोध देना। तब भी मुनि कहते हैं कि अवकाश नहीं है। दूसरा कोई धर्म पालन करे और उस धर्म बोध देने वाले को भी लाभ मिलता है यह न्याय तीन काल में भी घटित नहीं है। लाख मनुष्य उपदेश सुनकर धर्म बोध पालें तब भी देने वाले को अंश मात्रका भी लाभ नहीं है। क्या लाखों जीव सुधर गये तब भी धर्म लाभ न हुआ ?

मान लो कि दो साधु हैं और वे समान उपदेश करते हैं, जिसमें एकके उपदेश से एक मनुष्य ने भी धर्मको न पाया हो तब क्या धर्म का मद्ध्य या लाभ चला गया ? अरे अपना लाभ तो अपने पास ही है। अपनी परोपकार वृत्तिसे पुण्य उपार्जन या धर्म का लाभ जो कुछ होना है वह तो दो ही जाया है। बहुतों की यह मान्यता है कि यदि मैं अधिक लोगोंको धर्म में लगा दूँ तो मुझे धर्म का अधिक लाभ होगा परन्तु वह अपना आत्मगुण खोकर वैभक्तिक

अपना लाभ सोचना परतन्त्रता है ।

यदि अधिक पुरुषोंको धर्म में प्रतिबोध करूं तो मुझे मोक्षकी प्राप्ति होगी, इस मान्यतामेभी परतन्त्रता है और उसे मोक्षके लिये अधिक लंबा समय होगया तब भी आत्मा परतन्त्र होगया । इसी लिये सिद्धान्तकार कहते हैं कि सुननेका लाभ सुनने वालोंके लिये है और मेरा लाभ मेरे लिये । केशीमुनि भी यही कहते हैं कि यदि मैं उपदेश दूं और कोई प्रतिबोध पाजाय तो उसका लाभ मुझे न होना चाहिए कारण मेरी शुद्ध अवस्था से मेरा बर्म प्रगट है और मेरे भाव द्वारा मेरी निर्जरा होगी ।

मुनिओंका लक्ष्य

भावसे पुण्य और पाप होते हैं तब मुनि शुद्ध भाव द्वारा स्वाधीन रहते हैं । वे किसीको मस्खन चुपड़नेके लिए निठल्ले नहीं हैं । संसार के आरम्भ में या उसके संबन्ध की बातों में आरम्भ कराना-कराना और अनुमोदना साधु के लिए सर्वथा वर्जित है । यदि बैठने के लिएभी कह दिया जाय तो देखे भाले बिना या प्रतिलेखनके बिना ही बंठ जायें तो जीव जन्तुके दबकर मरनेकी भी संभावना की जा सकती है । इस भावसे हिंसाके कार्य में मुनि इतना भी नहीं कह सकते कि बैठ ! आत्मा ही स्वतन्त्रताको संभाल कर रगलिया जाय तो परतन्त्रता आने की ज़रा सी भी संभावना न हो । वह आत्मा का धर्म और आत्मा की स्वतन्त्रता जिस किसी भाव से चली जाय तो वही पराधीनता का दुःख और जाकुलता है ।

बहुत से लोग “पराधीन सुपने सुख नार्दा” की डींग भी दाकते हैं परन्तु परम ब्रह्म ज्ञानने की चेष्टा नहीं करते कि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है उसने जिनकी पराधीन किया आयगी, उतनी

ही परतंत्रता है, जहां पराधीनता है वहां विवेककी रखवाली कहाँ। अनादिकाल व्यतीत होने आया पुण्य और पापके मध्यका भेद भी अबतक न समझ पाया परन्तु आत्मा का अपने स्वभाव से बाहर रहनाही पापाचरण है। स्वाधीनदशासे बाहर निकलजाने पर विवेक नहीं रह पाता। अविवेकको विवेक मानना अज्ञानतासूचक है। यद्यपि कुछ अज्ञानी भी जानता है परन्तु राग-द्वेषके उपचक्षु (चश्मे)को पहन कर वे कुछ जानते हैं तब ज्ञानी लोग उसे उतारकर देखते हैं। राग-द्वेष अपना निजका स्वभाव नहीं है। वह अपना स्वभाव न होनेके कारण विभाव और उत्सून है। अब तक अज्ञानतया परावलम्बिता से आनन्द और सुख चाह से मानता आरहा है, अभीतक स्वाधीनताकी गन्ध तक भी नहीं आ पाई है, मगर मुनि तो स्वाधीन दशा में सतत जागृत रहते हैं तब ये गृहस्थों को आओ बैठो कब कह सकते हैं। इसके साथ ही संसारकी रीति भांति मुनिओं पर लागु नहीं होती। कारण गृहस्थोंका विवेक रागादि युक्त है तब राग द्वेष से रहित विवेक त्यागी का, बन्धकी दशा में संसारी का विवेक होता है और यह स्वाधीन दशा को परतंत्र करने जैसा विवेक कहाता है यानी परमार्थ दृष्टि में उसे अविवेक संदर्भित है। जो साधु अपने गुण में स्थिर है वह राजा व रंकको समान दृष्टि से देखता है। परिग्रहकी दृष्टिसे तो उन्हें पाई पैसे की भी आवश्यकता नहीं होती। वे तो भोग के निमन्त्रण करने वाले को अज्ञानी ठहराते हैं।

राजा को मुनिने कहा कि आपकी चिद्वृत्ति (Conscience) स्वतन्त्र है परन्तु जो संसार के राग और विवेक में ओत प्रोत हो गया हो वह उसे किसी प्रकार नहीं जान सकता। राग-द्वेष तथा संसार की अनुकूल अवस्था को स्वीकार करना ही प्रतिकूलता है

जैसे किसी गृहस्थ के घर यदि कोई लखपति या राजा आता है तब वह बड़ाई बघारता है कि आज मेरा तो आंगन पवित्र होगया, सोने का सूर्य उदय हुआ, मगर यह नहीं सोचता कि क्या गुण आगया? ज़रा देख तो सही। यह तो पाप के भार से दुर्गांत की ओर जाने वाला है। उसके पाद चिन्ह आने पर किस अपेक्षा से पवित्र हो गया? क्या राज्य और रुपया पवित्र वस्तु है? संसार की ऋद्धि को लोग इसीलिये पवित्र समझते हैं कि उन्हें संसार अत्यन्त प्रिय है। संसार का पुण्य प्यारा लगता है मगर संसार के फल से तो इसे नरक में जाना पड़ रहा है। संसार की अनुकूलताएँ इसे विशेष प्रिय हैं। अधिक पुण्य वाले प्राणी ही अच्छे लगते हैं तब वह संसार के राग संबंधी फल में सुख रूप प्रगट होकर आयगा या दुःख रूप। 'संसार के महान् पुण्य की अनुमोदना करना' महा पुण्य का अनुराग नहीं तो क्या है? अर्थात् अच्छे संसार का राग है। उसी रंग में रजित है कि संसार प्रीति करने योग्य है। तब संसार के राग में पुण्य बंध होता है या पाप। पाप के कार्य में सुख तीन काल में भी नहीं होगा। मगर सासारिक जन पाप के फल में सुख मानते हैं तब क्या ज्ञानीजन अपने उत्तम नियम का परिवर्तन कर दें। आत्मा के बिना संसार के सुख को सुख मानना, यह सुख अपना है या पर। कहना होगा कि यह आत्मा का सुख नहीं है बल्कि पर वस्तु द्वारा मिल रहा है तब पर सुखों को अपना मानना पराधीनता है या स्वाधीनता! और स्वाधीनता को खो बैठना सुख समझते हो या दुःख?

पुण्य और पाप आत्मासे पर-वस्तु हैं इसमें आत्मीयता मानना अपने सुख को छोड़ कर पर के सुख को मानने के समान है। पर को आत्मीयतासे अपना मानना पूरी परतन्त्रता है। स्वाधीनता

और पराधीनता को समझे बिना धर्म का रहस्य समझना कठिन है। पाप को छोड़ कर पुण्य तथा पुण्य को छोड़ कर धर्म के पाने का क्रम ही ठीक अनुक्रम है किन्तु अब तक वह पाप को भी तो नहीं छोड़ सका है। यदि पुण्य को भी छोड़ने की इच्छा हो उठे तो आत्म साधन के निमित्त के अभाव में उसे जानने को भी क्या मिलेगा ? पाप को छोड़ कर देव-गुरु-धर्म का अनुराग करने पर पुण्य उपार्जन करे और स्वाधीन दशा के पहुँचने में लक्ष्य हो तो पुण्य आगे जाते समय धर्म में सहायता करता है। बड़े आदमी के आंगन में आने पर उसमें पवित्रता मानना मात्र पुण्य की महत्ता ही प्रधान स्थान प्राप्त है, इससे बढ़कर और कोई कुछ नहीं है। अच्छे साधनों का योग दिलाने में पुण्य को ही उत्तम माना है परन्तु संसार तो पाप मय है, विशेषतया वह उसके फल की अभिलाषा में लालायित है परन्तु उसकी समाप्ति में सुख भी कहाँ से आ पायगा ? × × ×

मुनि ने कहा कि राजन् ! तेरा वन है, चाहो तो बैठ जाओ। [मगर आज के साधु तो यहां तक कह बैठते हैं कि हमारे उपाश्रय में दूसरा व्यक्ति पैर तक नहीं रख सकता और अन्य के उपाश्रय में हमें भी कदम नहीं धरना है पर यहां इनके मुंह से तो कुछ भी न निकला कि खैर बैठ ही जा ! 'तेरा वन है' ! हम तो आज्ञा लेकर ठहरे हैं। जिस स्थान पर मुनि ठहरें हैं उसकी मलकियत का पक्ष मुनि नहीं रखते। धार्मिक न्याय में मेरा तेरा कैसा ? राजन् ! तेरा वन है तू जान ! संसार के हिलने-डलने उठने बैठने की क्रिया में मुनिराज अनुमोदना कभी नहीं करते।]

‘सब कुछ परवश’ यह दुःख लक्षण, निज वश सुख ही सुख है, आत्म गुण इस दृष्टि से प्रगटे, कह फिर दुःख क्या दुःख है।

अरे भाई ! संसार में जिस प्रकार से चाहे रहे तथापि यह तो मानना पड़ेगा कि पराधीनता को स्वाधीनता मान लिया । पर यदि पराधीनता को पराधीनता मानोगे तो कभी न कभी छूटने का समय भी आ जायगा । संसार के इष्ट और अनिष्ट पदार्थों की प्रीति को छोड़ कर जितनी स्वाधीनता मिलती है उस लक्ष्य से चतना ही सुख प्रगट होगा । आफ को बौ कर आम कहां से खा सकेगा ? वस्तु का स्वभाव है कि वस्तु की मान्यता के अनुकूल फाय करे तब फल को प्राप्त करता है ।

बहुतसे लोगों का यह मत है कि, हमें जिस प्रकार अच्छा लगेगा उसी प्रकार करेंगे । हमारा अन्तर्नाद जैसा कहता है वही करते हैं । 'मगर खो अच्छ कपड़े पहिन कर सामने आकर झुक जाय तो गर्दन तन जाय' तेरा अन्तर्नाद यही तो है कि विपयाशा न छूटने पाए और अन्तर्वृत्ति पर क़ाबू पा जाऊ ! भला यह कब हो सकता है कि अज्ञानियों को अन्तर्वृत्ति में बुरी आवाज आती है । जब जैसा अच्छा लगे तब वैसाही कर डाले यह अपना अन्तर्नाद खूब हुआ । यदि यही सत्य है तो काले कारनामे कर लेने की इच्छा होगी और उन्हें भी कर डालोगे तब तो न्याय के अभाव में संसार के सामने मुह दिखाने योग्य भी न रहेंगे । भला जिसकी अन्तर्दर्शा अप्रगट हो उसके अन्तर से नाद भी क्या बजेगा ? खंभट के अन्तर में से पर स्त्री की ही आवाज आयगी । वीतराग कहते हैं कि स्व-स्वरूप को समझ बिना अन्तर की आवाज का आना निकम्मा है । वीतराग ने अपने भावों द्वारा देख कर हित का भाग कहा है जिसमें विवेक करना आवश्यक तथा न्याय संगत भाग बताया है । वह किस उद्देश्य से क्या कुछ कहता है ? जिसे समझने की पूरी आवश्यकता है । इस तरह हजारों पुस्तकें पढ़ने

पर भी सत्य का समझना कठिन धारा है ।

राजाको मुनिराज की निष्काम वृत्ति पर बहु मान और अचंभा हुआ । ऐसे प्रसंग में ज्ञान शून्य व्यक्ति अनुकूल को प्रतिकूल मानता है परन्तु ज्ञानात्मा तो उसे ठीक मान देता है । वह समझ जाता है कि यह पुरुष निस्पृह है, धर्म का प्रतिबोध यह ही कर सकता है । इसी के ज्ञानमय संकेत कल्याण कर्ता हैं राजा के मन में यह निश्चय पूर्ण रूप से सोलह आने घर कर गया ।

वह उसी समय नीचे बैठ गया और पास में चित्त प्रधान भी बैठा । जब अध्यात्म मार्ग में प्रवेश करना हो या आत्मा के समीप में रहना हो जब आत्मा के धर्म के समीप होना है तब उस आत्म धर्म को चित्त के द्वारा ही प्राप्त करता है, उस (मन) की पूर्ण सहायता होती है । परदेशी अनन्त काल से पराधीनता का कष्ट भोगता आ रहा है वह चित्त के द्वारा धर्माधिकारी होकर नीचे बैठने के अनन्तर राजा प्रश्न करना आरंभ करता है ।

आत्मा और देहकी भिन्नता का प्रश्न

भगवन् ! आपकी मान्यता, संज्ञा और आपका ज्ञान दृढ़ और सत्य है ? वह यह कि आत्मा और देह अलग अलग हैं । इस प्रकार को लेकर राजा पूछ रहा है और उससे बहुत समय पहले इसने बहुत से मनुष्यों को मारकर उनके जीव तथा कायको अलग अलग समझने का पूरा श्रम किया है । आत्मा को समझने की इसे बड़ी ही उत्कण्ठा है, जिसे समझने के लिये इसने अधिकाधिक हत्याएँ भी कर डालीं ।

सभ्यता का व्यवहार

क्या आपके आत्मा को ऐसा ज्ञान है ? कि शरीर से आत्मा अलग है, बहुत से मनुष्य भी यही कहते हैं कि हम आत्मा और देह को अलग २ मानते हैं मगर इतना बड़ा मन्तव्य रखते हुए भी न मानने के उनमें अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं । जैसे चित्रसेन को यदि कोई गाली देता है तो वह खूब खिजता है, निन्दा और प्रशंसा को भी अपने ऊपर घटा लेता है, मेरी निन्दा क्यों की यह कह कर लोगों से भगड़ पड़ता है, चित्रसेन के गले में जूतों का डार डालेंगे और कोयले की या तवे की स्याही से इसका कपाल और मुँह रंग देंगे तब वह सुनते ही सब अपने लिये समझने लगता है । परन्तु इनसे उसे क्या ? वह कहाँ है ? क्या वह आत्मा ही चित्रसेन है ? शान्तिकुमार बुरा कहा गया तब क्या आत्मा बुरा होता है ? यदि नहीं तो खिजने की क्या जरूरत है । सब लोग अपना स्वरूप देह और नाम में मानते हैं, देह और नाम मान बढ़ाई के लिये सब कुद उड़ाने को तैयार हैं परन्तु आत्मा के लिये तनिकसा त्याग भी असमर्थ है । कोई मुष्ठा मार कर भागने लगे वो उसे पकड़ने के लिये पीड़ा करता है और लोगों में पुद्गर पर पहना है कि इसने मेरे मुँह पर मुष्ठा मारा है तब मैं इसके प्राथ लेसर ही लोडूंगा, अगर आत्मा और अनित्य देह के लिये लोग हम द्वार पारक क्यों खेलते हैं । एक घन्टी के बाद गझीनामा होने पर यही जर्मन उसके अनुकूल वर्तान करता है, कभी कहता है कि मेरा अवस्था ठीक नहीं है, मेरा जीवित (जी) अच्छा नहीं है, इस प्रकार साहित्यिक रोगी की भाँति प्रायः प्राय बरत रहा है ! अहा ऐसे बड़े 'म और नरा' इन्हीं जाग्य जगका देखा गया । इन

बातों से आत्मा अलग कहां माना गया ? यदि उनकी बातों पर जायें तो आत्मा और देह एक ही बात ठहरती है और मान्यता की भांकी करें तो उन्हें अलग अलग सिद्ध करने के प्रमाण देकर सारा ही बल खर्च किया जा रहा है । चित्रसेन आत्मा को अलग रखकर देह को ही सर्वस्व सिद्ध करता है, मेरी काठी—देह रचना बचपन से ही पतली है, मेरा शरीर सुन्दर और सुरूप है, पर यह नहीं जानता कि तू स्वयं सुंदर है या शरीर ? आभा शरीर में है या आत्मा में, 'मुझे और मेरे शरीर में' इस प्रकार दो भेद करता हुआ एक रूप ही मानता है । शरीर और नाम की निन्दा तथा प्रशंसा के चक्कर में पड़कर सब कुछ अपना (देहका) मानता है । मरते मरते भी लड़के को पास बिठला कर कहता है कि बेटे बैठ जा मेरे पास ! मैं तो तेरे जिये जीता हूं । इसका अर्थ यह नहीं है कि स्वयं विद्यमान ही तो है अभी या कभी उसके लिये भी मरा भी तो नहीं है । अन्त समय इतना तक कह जाता है कि एक हजार यहां देना और दो हजार वहां । मरे बाद प्रेतभोजन अवश्य करना वरना मैं दर्गाह (परलोक) में तेरा पल्ला पकड़ंगा, अनन्त ज्ञानी और अनन्त सुख समृद्ध आत्मा को इतना प्रतिबंधित करने की क्या जरूरत ? तेरे सुखी जीवन में मैं सुख से मर रहा हूं मुझे तेरे सुखी देखने से मरने का खेद न होगा बेटा ? अन्त में सब कुछ छोड़ कर यह खाली हाथ जा रहा है मगर विवशता से फिर भी असंग और अरूपी आत्म राज ममता के रस्सों में क्यों जकड़ा हुआ है ? आत्मा में प्रीति होती तो 'मरजाऊँ पर नाम को रखता जाऊँ' इस बेतुकी मान्यता का पक्षपाती न होता । पर जब वस्तु से छूट ही रहा है तब मैं और मेरा कहां रह जाता है जिसका अब तक भान भी नहीं हुआ है । वह ज्ञानियों के सम्मुख

भी यही कहता है कि यश तथा ख्याति से जीवित हूँ और धारणा में अपने को अमर कहता है। जीवन नाश होने की पर्वाह नहीं परन्तु कीर्ति में बढ़ा लगाना अच्छा नहीं। सबसे बड़ी और अच्छी बात मात्र एक यश है। अतः मकान-नाम-शरीर-जरा चित्रसेन आदि नाना वस्तुओं में आत्मा को मानने के कारण आत्मा बही है इनसे अलग किसी वस्तु में आज तक किसी ने मरना पसन्द किया है तो सिर्फ सुनी सुनाई बात है प्रत्यक्ष में आत्मा का पक्ष लेने को कोई भी तयार नहीं हुआ मगर मान्यता में परमार्थ दृष्टि में आत्माको देह से अलग सिद्ध करते हैं क्रियात्मक रूप से नहीं। इससे मुनिराज ! आत्मा और देह एक ही बात जान पड़ती है।

(१) भगवन् ! आप आत्मा को अलग मानते हैं ?

(२) 'आत्मा देह से भिन्न वस्तु है' क्या यह आपको स्वीकृत है।

(३) आपकी यही प्रज्ञा है कि आत्मा देह से अलग है ?

(४) आपकी दृष्टि में भी यही समझा हुआ है कि यह आत्मा देह से तो जुदा है ? आपकी तुलनात्मक बुद्धि की ऐसी शक्ति है ? तब क्या आपने न्याय को तौलकर आत्मा और देह अलग अलग प्रत्यक्ष करके माना है या सुनी सुनाई बातों से, [जिसने आत्मा के स्वरूप को जाना है वह आत्मा के स्थित स्वस्वरूप को भी जानता है या नहीं ? इसी उद्देश्य से वह विशेष निर्णय द्वारा जानना चाहता है]

(५) क्या आपकी दृढ़ता में इतनी रुचि है कि आत्मा और देह अलग वस्तुएँ हैं। आपका अभिप्राय भी यही है न ? क्या इसमें कुछ परिवर्तन तो न होगा ? (अब इसमें निर्णय पाने की तीव्र अभिलाषा है)

(६) क्या आपके अभिप्राय को सिद्ध करने वाला हेतु ऐसा ही है ?

(७) इस प्रकार यह कथन आप का ही है या परम्परा से अनुभव द्वारा मानते आ रहे हो ।

(८) क्या आपका उपदेश भी यही है, शायद परम्परागत मान्यता हो और उपदेश न किया जाता हो ।

(९) क्या आपने विचार तुला में इस विषयको तोल कर देखा है ? देखा देखी तो नहीं है ? अर्थात् परीक्षा द्वारा अंतर न्याय से तोल भी लिया है ?

(१०) आत्मा नाम में तो नहीं है, आत्मा के अतिरिक्त अन्य पदार्थ में तो स्वीकृति और निर्णीत विषय नहीं है न ? शरीर के नाम से आपका ज्ञान स्थलना तो न पायगा ? नाम की स्वीकृति की तरह आत्मा की स्वीकृति दोगे या परभाव की ? क्या आपका विषय प्रमाणित भी है ? आप ने अपने ज्ञान द्वारा आत्मा का माप तोल करके देखा है ? आप के दृष्टान्त में भी यह सिद्ध है कि जिसे [सेर प्रमाण वाले] लोटे के माप का भान न हो उसे उस सेर के लोटे से माप कर दिया जाय तो वह उस दूध को प्रमाणित नहीं करता तथा उसे सन्तोष भी नहीं होता । क्योंकि उसे उस माप में निर्णय बुद्धि नहीं है इस लिये वह यह कहता है कि जिस तोल से जाता है उसी से दे । परंतु जिसे यह भान है कि जैसा सेर वाला लोटा मेरे घर है उसी मापका यह भी है, उसको भर कर दे तो अप्रतीति को स्थान कहीं नहीं है । मगर जिसे माप का खयाल न हो उसे क्योकर सन्तोष हो । संतोष भी वस्तु न होकर ज्ञान से होता है । यदि वस्तु में सन्तोष होता तो पहले ही हो जाता अतः सिद्ध है कि संसार को सच्ची वस्तु में सन्तोष है जिसे प्रकृति सिद्ध बात कहना चाहिए । क्योंकि ज्ञाता को सदा से ज्ञान द्वारा ही सन्तोष उत्पन्न होता रहा है जैसे स्त्री का

स्वभाव जानने पर सन्तोष भाव हो जाता है और फिर उस के विषय में किसी प्रकार का तर्क या विक्लप नहीं हो पाता वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए जहां तक वास्तविक ज्ञान न हो वहां तक मन में गड़बड़ ही रहती है।

आत्म दृष्टि में वैकल्पिकता

आत्मा का ज्ञान और उसकी शक्ति तीनों काल में समान होती है फिर भी यदि कोई उसे एक काल में मान कर एक काल में न मानता हो तो उस दृष्टि ने आत्म तत्व का ज्ञान ही नहीं पाया है। जैसे क्रोध किसी समय तो पैदा हो जाता है और दूसरी बार न होने से क्रोध को अपना ही स्वभाव मानने लगे तो इस मान्यता वाले ने आत्मा को नहीं माना है। परमार्थ दृष्टि से आत्मा को मानने वाले के लक्षण अलग ही होते हैं। 'आत्मा का ज्ञान अपना ही स्वरूप है' ऐसी मान्यता रखने वाला हितकी ओर झुक सकता है। यदि पर वस्तु में भी आत्मीयता रखता हो तो अपना हित समझना अत्यन्त कठिन है। पर वस्तु में आत्मीयता मान कर हित करने के लिये बढ़ा चले तो वह शरीरादि पर-वस्तु का हितेपी हो सकता है। इस प्रकार जो देह वृद्धि आदि पर वस्तु में हित का ध्यान हो तो परहित की अपेक्षा स्वहित को विल्कुल त्याग देगा।

परन्तु प्रमाण से अपने स्वरूप का भान होने पर विक्लप जाल नहीं टिक सकता। इसके अतिरिक्त लोकालोक का स्वरूप लोटे की तरह माप कर नहीं रक्खा गया है, उनको भी ज्ञान के द्वारा जानकर ही सन्तुष्ट होता है तब विक्लप मिट जाता है। इस रीति से असन्तोष मिट सके तो राग-द्वेष और अज्ञान द्वारा संसार

में व्यापक विरुद्ध दशा टल सकती है। आत्मा का वास्तविक ज्ञान होने पर हित मात्र रह कर अहित का भाव जाता रहता है, क्योंकि यह स्वाभाविक नियम है कि किसी विलक्षण या नवीन वस्तु को आंखों द्वारा न देखा गया हो वहां तक देखने की लालसा रहती है और देखने के बाद लालसा मिट जाती है। जैसे गुह्य स्थान सदैव गुप्त रहता है तब लोगों को उसके देखने की वांछा भी होती है परन्तु देखने पर वह उत्कंठा नाममात्र को भी नहीं रह पाती, संसार न जाने किस प्रकृति का है उसे सन्तोष नहीं आता। वस्तु को पाकर सन्तोष नहीं होता बल्कि वस्तु की अनुकूलता या प्रतिकूलता में से विकल्पजाल मिट जाता है। ज्ञान में वस्तु या विभाव का समावेश होने से वस्तु को नवीन रूप से जानन लगता है और उसे फिर प्राप्त करने की धुन में व्यस्त होकर अपनी सब की सब शक्ति लड़ा देता है।

आत्मा के स्वभाव में यही विशेषता है कि ज्ञेय वस्तु के जान लेने पर फिर कल्पना और चाह नहीं रहती बल्कि सन्तोष होजाता है जिस से यह फलित निकलता है कि सबसे पहले आत्मा के मुख्य स्वभाव को ही समझ लेना चाहिये। साथ ही परको जानने में फिर किसी प्रकारसे विलम्ब नहीं होता ठीक है अपनेको जानने वाला ही पर को जान सकता है।

राजा भी शायद इसी भाव को लेकर पूछता है कि मुने ! आपने अपने आत्मा द्वारा आत्मा का भान (आत्मा के स्वभाव का निश्चित ज्ञान) कर लिया है न ? क्योंकि जब वस्तु का ज्ञान होता है तब ही उसकी भ्रमणा अवश्य मिटती है।

‘समोसरण’ का अन्तिम वाक्य

‘समोसरण’ यह अन्तिम वाक्य कहता है कि नाथ ! क्या यह मान्यता आप की अपनी है या आपके अनुयायियों की भी है ? अर्थात् जो आत्मा के हित की ओर झुकते हैं उन सबके कल्याण का अथवा हितवृत्ति का मार्ग एक ही होता है या पृथक् रहता है ? हित के पथमें किसी प्रकार का भेद तो नहीं है ? इन प्रश्नों के प्रमाण के मार्ग हे पूज्य ! आपकी तथा औरों की वृत्ति में एकता है या भिन्नता ? आपकी और औरों की वृत्तिमें मेल खाता है या नहीं ? देह और आत्मा को मानने वालों का मत एक है या कुछ भेद है ? इन प्रश्नोंमें वस्तु एक ही है परन्तु जिज्ञासा-लगन-तन्मयता अभिलाषा भावुकता की अधिकता है [इसका अंतःकरण आत्मा की ओर झुका है जिस से इनका सबका एक मत है । आत्मा का सन्तोष अपने में प्रगट करके उसे अभी ही आत्मा का साक्षात्कार पाना है] आत्मा और शरीर की भिन्नता की बात सब के सब मुनि एक मत से कहते हैं । आत्मा की प्रतीति गहराई में जाकर बैठी है मगर जैसी निर्मल भज्जा होनी चाहिये अभी वैसी श्रद्धा नहीं है । भ्रान्ति स्वरूप दर्शन मोहनीय का आवरण पर्दे के रूपमें पड़ा है जिससे प्रेरित होकर नकार में जवाब देकर कहता है कि-

महाराज ! मेरे पास एक ऐसा द्वाहरण है जिससे आत्मा शरीर से जुड़ा सिद्ध नहीं होता । अपना निर्णय करने के लिये यह प्रश्न प्रस्तुत करता है । उपयोग के द्वारा ज्ञानी के उत्तर में विचारमग्न होकर एकाग्र होता है अन्तर में खूब सोचकर ही यह कहता है कि संभव है आप की बात सत्य हो लेकिन मुझे विश्वास नहीं आता । क्योंकि मेरी युक्ति मुझे बाध्य करती है । अर्थात् आत्मा का हित

अलग है और संसार (देह) का हित अलग है इसे अवतक नहीं समझ सका हूँ। जिसका भाव अपूर्ण एवं कच्चा हो उसकी वाणी भी कच्ची होती है वह मात्र दर्शन मोह के आवरण का कारण है। समझने के अनन्तर विघ्नभूत चरित्र मोहनीय का आवरण धान्तिरूप होता है। यह प्रश्नों में एकाग्र होकर आवरण के ऊपर काट करके अधिकार जमाता जा रहा है। जितने प्रश्न हैं सब में विभावकी काट है। आत्मा देह से अलग है यह इसका निश्चय नहीं है वह आत्मा से अलग वस्तु नहीं है यानी ये दोनों एक ही बात हैं। उस की धारणा भी यह ही है मगर इसे तो हेतु पूर्वक समझना है अतः हेतु सहित बातें करता है।

राजा के प्रश्न में दो न्याय हैं। प्रथम हेतु पूर्वक पूछता है और दूसरे आवरण हटाने की एकाग्रता को स्थान देता है। अतः वह पहला प्रश्न इस प्रकार पूछता है कि मुने!

पहला प्रश्न

मेरा दादा श्वेताम्बिका नगरी का स्वामी था, परन्तु परले दर्जे का अधर्मी था, अनीति और अन्याय की ओट में मुझ तक काले कारनामे ही करता रहा। आप की धारणा और कथनानुसार उसे नरक में उत्पन्न होना चाहिये क्योंकि अधर्म का फल आप नरक बताते हैं। महाराज। मैं उसका पौत्र हूँ, पोते तो बहुत से हो सकते हैं किन्तु मैं अपने दादा को अत्यन्त प्रिय था। वाञ्छनीय प्रेम का कारण मनके अनुकूल रहने से प्रगाढ़ धैर्य का कारण बन गया था। दुःख के समय जब उसके पास चला जाता तब मेरे शरीर पर हाथ फिराकर अपने दुःख को भूल जाता था, प्रत्युत यह प्रेम का रंग इतना निराला था। मैं उसकी प्यारी से प्यारी वस्तु तोड़ फोड़ देता तब भी

मुझसे अप्रीति करनेवाला न था। अधिक क्या कहूं उसके अंतरा-
त्मा मेरे लिये अत्यन्त प्रेम था। इसकी गर्दन काटलेता तब
भी प्रेम से घाटा पड़ने वाला न था। मंजूपा के रत्न की तरह
अत्यन्त वल्लभ था, जिसे सुनना और देखना दुर्लभ है अपने दादा
को मैं इतना अधिक अद्वितीय प्रिय-पौत्र था।

यदि दादा नरक से आकर कहे कि प्रिय वत्स ! मैं तेरा दादा हूं
तू मेरे पुत्र का प्यारा पुत्र है। मैंने पूर्व जन्म में अनीति-अन्याय
हत्या-भूठ आदि पाप किये थे जिस से मेरी नरक गति हो गई है
इस लिये इतना कहने आया हूं भइया ! कि अब से आगे तुम भूल
कर भी पाप न करना वर्ना तुझे भी नरक में उत्पन्न होकर अनेक
नारकीय ताप सहने होंगे।

भगवन् ! आप कहते हो कि अधर्मी और पापी नरक में जाते
हैं तब तो मेरा दादा भी अधर्मी था और नरक में भी अवश्य गया
होगा। उसका मुझपर अत्यन्त स्नेह था, वह मुझे यह संदेश देने
क्यों न आया। इस प्रकार की युक्ति के उपयोग से वह हेतु को
पकड़ता है, तब तो ऐसे दलीलवाज्जों को समझाने में क्या कठिनाई
पड़ सकती है। कारण हेतु के साधन से भगवद् का अन्त आ सकता
है। राजा ने जिज्ञासा भाव से समझने का अवकाश पाया है।
मुनिराज ! वह यदि नरक से आकर समझा दे कि पाप न कर !
इतना उसके मुँह से अपने कानों से सुन लू तो रुचि और प्रतीति कर
सकू कि आपकी मान्यता सत्य है अर्थात् शरीर को तो हम जला
आए हैं और जीव नरक में चला गया। महाराज ! यह मेरी युक्ति
है। यह अभी तक सुरक्षित रह रही है तब कहिये आपकी बात
क्योंकर मान ली जाय ! मेरे साथी बहुत से लोग हैं और वे भी

यही कहा करते हैं कि भई ! परलोक किसने देखा है ? महाराज ! वह यदि आकर कहे कि पाप न कर और मेरी दुर्गति को देख ! इतने पर अपनी मान्यता बदलकर आपके विचारों में सहमत होनेमें मेरी क्या हानि है ? मुझे आँख मींचकर प्रतीति नहीं करना है मुझे तो प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिये फिर उसी दम मान जाऊंगा कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं । जहाँ तक वह आकर न कहे तबतक मेरी धारणा ठीक है । आप चाहे पुनः पुनः कहते रहें पर मुझे निश्चय न होगा । पूर्ण अनुभव हुये बिना क्योंकर मान जाऊ ।

पहले प्रश्न का उत्तर

मुनि—राजन् ! तेरी सूरीकान्ता रानी है ?

राजा—हाँ है न ! मन ही मन यह मुनि मेरी रानी का नाम भी जानता है ?

मुनि—तेरी वह रानी स्नान करने के अनन्तर अलंकार पहन कर शरीर को सज्जित करती है । यदि वह किसी अन्य पुरुष के साथ विषय के शब्द कहे या अपना रूप दिखला कर किसी पुरुष को विषयों में फंसा कर उससे रमण करती हो फिर तेरी दृष्टि अकस्मात् उस कांड पर पड़ जाय तब राजन् ! सत्य कह ! तू उस पुरुष की क्या गतबनावेगा उसके साथ कैसा बर्ताव करेगा ? राजा ने भी हेतु मांगा है कि नरक से आकर कहे तब मानूंगा । वे उसीको समझाने के लिये कह रहे हैं कि राजन् ! उस पुरुष के संबंध में तू क्या करेगा ?

शंका—मुनिराज ने भिखारी की स्त्री के विषय में क्यों न कहा ! उसे इतना कठोर उदाहरण क्यों दिया ।

समाधान—भिखारी विचारा अपनी स्त्री के साथ किसी अन्य

को विषय सेवन करते देख कर क्या कह सकता है ? उसे इतनी शक्ति कहाँ प्राप्त है । मगर यहां तो राजाको समझानेका प्रसंग है न ! यदि उसके स्वयंके ऊपर कुछ कष्ट आकर पड़े तो मालूम होगा कि मुझ पर ऐसी बीते तो मैं शक्ति सम्पन्न होकर क्या करूं ।

किसी अन्य ग्राम में लोग होने पर लोग कहेंगे कि बहुत बुरा हो रहा है । किसी का बीस वर्षीय जवान लड़का दुनिया से उठ गया वह सात सात घरों को मानो ताला लगा गया । इतना कह कर सब लोग वहीं रह जाते हैं पर जब वैसा ही घाव अपने कलेजे पर जाकर बैठता है तब खबर पड़ती है कि किसे कितना कष्ट होता है ।

परदेशी राजा की भी सबसे अधिक प्रिय वस्तु सूरीकान्ता रानी ही है । यदि सर्व साधारण पुरुष अपनी रानी से व्यभिचार करता दीख पड़े तो जहर न चढ़ जायगा । यह सात हजार ग्रामों का नरेश है, सम्मान भी इसी को है इसलिये उसीको दृष्टान्त में लपेट लिया ।

राजा—महाराज ! मेरी रानी से विषय सेवन करने वाला कभी क्षमा के योग्य नहीं, उसके तो अपने हाथ से हाथ पैर काट डालूं और फिर शूली पर चढ़वा दूं [इस प्रकार दंड देने की वृत्ति का उदय हो गया]

[शकटाल कुम्हार भगवान् महावीर के समय में हुआ है । वह एक समय पुरुषार्थ को नहीं मानता था वह यही समझता था कि दोनहार अवश्य होकर रहती है । आत्मा के पुरुषार्थ से क्या होना जाना है ? यह थी उसकी मुख्य मान्यता और गोशाले का वह भक्त था । उसके मस्तिष्क में यही समाया हुआ था कि बिना ही उद्यम दोनहार की प्रेरणा से सब कुछ हो जाता है ।

एक समय वह महावीर भगवान् की परिषद् में प्रभु की सेवा में पहुँच गया और उनके समीप वही प्रसंग छेड़ दिया तब भगवान् ने प्रश्न किया कि हे शकटाल ! (शक डाल) ये वर्तन तू किस प्रकार बनाता है ?

शकटाल—अपनी खान से मट्टी खोद कर लाता हूँ, पानी डाल कर उसे गलाता हूँ, पैरों से रौद कर उसे कमाता हूँ, वह मट्टी एक जान हो जाती है फिर उसके पिंड बनाता हूँ तब चाक (चक्र) पर रख कर वर्तन रचता हूँ। धूप में सुखाता हूँ पकाता हूँ इत्यादि सब क्रियाएँ अथ से इति तक की बतादी।

प्रभु—यह सब पुरुषार्थ के बल से हुआ या उसके बिना ही ?

शकटाल—इन्है इसी प्रकार बनना था।

वीर प्रभु—शकटाल ! तेरी अग्नि मित्रा स्त्री के साथ यदि कोई विषय सेवन करने लगे तब तू उसे देख कर उसके साथ क्या व्यवहार करे।

शकटाल—उसके हाथ पैर काटकर उसे जान से मार डालूँ।

वीर प्रभु—तेरे वर्तनों को यदि कोई फोड़ डाले तब तू उसे अपना अपराधी समझेगा या नहीं ?

शकटाल—उसे भी अपराधी समझ कर कड़ी ही सजा दूँ फिर राज्य शासन में दंडित कराऊँ।

वीर प्रभु—क्या ये दोनों घटनाएँ भी तेरे विचारानुसार होनहार से संबंध नहीं रखती अर्थात् स्त्री के साथ विषय सेवन करने वाले को तथा वर्तन भाड़े फोड़ने वाले को अपने मन्तव्य के अनुसार किस लिये अपराधी समझता है। खाने-पीने-सोने-बैठने फिरने-कमाने आदि में तो पुरुषार्थ मान लेता है परन्तु धर्म भाव में लगते समय 'होनहार अच्छी होगी तो धर्म साधन किया जा

सकेगा अन्यथा नहीं' कह कर वहाँ धर्म पुरुषार्थ को साफ उड़ा देता है। इस भाँति शकटाल को भगवान् ने दोनों दृष्टान्तों द्वारा समझाया कि 'होनहार होगा' इस प्रकार मानने वाले किसी को भी दोषी (अपराधी) नहीं ठहरा सकते। साथ ही अपराधी ने वधम से जो अपराध किया है उसे मानने पर अपराधी निर्दोष ठहरेगा।

शकटाल को भी प्रभु ने उसकी स्त्री का ही दृष्टान्त देकर समझाया, क्योंकि अपने ऊपर बीते तो पता लगे और उसी समय वीर्य की स्फुरण भी हो उठे। इस रीति से देर में समझने वाला तुरन्त समझ सकता है। वर्तमान में भी वीर्य की स्फुरण का विकास होने पर अपराधी ठहराया जा सकता है। वीर्य का वेग आने पर पुरुषार्थ को अपने दृष्टान्त द्वारा तुरन्त मानता है। 'जो कुछ बनना था वह बन गया' अत्र यह बात न रही। इसी कारण शकटाल ने भी निवेदन किया कि प्रभो! मुझे केवलज्ञानियों का मार्ग बताइये। सामने वाले ने अपने अपराध को सहसा मान लिया इसमें भी वीर्य की स्फुरण का मूल कारण है तथा अपराधी के अपराध का मनवाना भी पुरुषार्थ के बल बूते पर ही निर्भर है। इसमें दोनों विषयों का रहस्य जान लिया जाता है और तथ्य प्रगट हो जाता है।

शकटाल—प्रभो! केवल ज्ञानी का यथार्थ मार्ग मुझे समझाइये, जो कुछ होनहार था वह होगया, अब वह समाधान मेरा नहीं रहा। हाँ अब तो इस निर्णय पर दृढ़ता है कि करने से सब कुछ होता है। प्रभो! आपका उपदेश सत्य है। मेरे मन का समाधान होगया। इस प्रकार स्त्री का उदाहरण देने पर बल-वीर्य पुरुषार्थ पराक्रम के उदाहरण में जड़ों की वह निकला। सोधे सादे

प्रमाण की पर्वाह यह कहाँ करने वाला था। 'इसने' कितने बड़े हेतु द्वारा शिंत्ता पाई है जिससे निरन्तर स्वीकृति देकर कहता है कि भगवन् ! प्रमाण है, पुरुषार्थवाद को स्वीकार करता हूँ। X X X X X राजन् ! इस प्रमाण से यह जानना है कि अपनी रानी के साथ विषय सेवन करने वाले व्यक्ति के साथ तू कैसा बर्ताव करेगा ?

राजा—उसी समय मार कर टूक टूक करदूँ, सत्य है हेतु और कारण जादू का काम करता है और उसी समय मस्तक पर चढ़ कर बोलता है। इसके अतिरिक्त जो हेतु कारण को नहीं समझ सकता वह आगे भी नहीं बढ़ सकता। सभा में इस समय काना फंसी होने लगी कि सात हज़ार प्रामों के मालिक-राजा को गुरुदेव क्या कह रहे हैं ? सब सभासद स्तब्ध हो गये हैं। हम तो राजा को परले सिरे का अधर्मी समझते थे परन्तु इसमें तो अब बहुत बड़ा विकास होना आरंभ हो गया है यही विचार लोगों को स्तंभित कर रहा है।

मुनिराज—राजन् ! यदि तेरा वह अपराधी यह कहे कि पृथ्वीनाथ ! दो घड़ी ठहरें अभी मेरे हाथ पैर न काटिये, मैं अपने स्वजन संबंधी और कुनबे वालों को यह कह आऊँ कि प्यारे मित्रो और बांधवो ! भूल कर भी कोई परस्त्री का लम्पट न हो, यदि कोई व्यभिचार करेगा तो याद रखो मेरी तरह तुम्हें भी अपना मस्तक फटवाना पड़ेगा। राजन् ! क्या अपने अपराधी की इस प्रार्थना को स्वीकार करेगा ?

राजा—उसकी बात क्षण भर के लिये भी न सुनूंगा ? [इस परिस्थिति में लोगों को इतना ज़हर चढ़ जाता है कि उसी समय व्यभिचारी को जान से मार डालते हैं, ऐसी को राज़ी खुरी कोन

घर जाने देता है। तब भला यह राजा तो उसकी बात क्यों कर सुने ?] इसी लिये राजा कहता है कि उसकी बात नहीं सुनूंगा ?

मुनिराज—कारण !

राजा—अजी महाराज ! वह मेरा अपराधी पुरुष है ऐसे गुण्डों को क्योंकर छोड़ दिया जाय।

मुनिराज—इसी प्रकार हे राजन् ! तेरा दादा नरक में है यद्यपि तुम्हें वह प्यार भी करता था, तुममें चत्सुक भी अधिक था साथही वह आनाभी चाहता है परन्तु जिस प्रकार तू अपराधी को नहीं छोड़ता इसी भांति नरक के नारकीयों को परमाधार्मिक नहीं छोड़ते। साथ ही नरक से न आने के चार कारण भी होते हैं। अर्थात् परमाधार्मिक (नरक के अधिकारी लोग) उसे नहीं छोड़ सकते; क्योंकि यदि पहाड़ को ऊपर की मुट्ठाई (मूल में) से छाट कर काट डाले तो पहाड़ का वह भाग नीचे लुढ़क कर किसी गढ़े में गिरजाय तो उस भाग को किसी भी प्रयत्न से नहीं उठाया जासकता इसी प्रकार अधर्म के पहाड़ के बड़ेर धक्के खाकर (गिर कर) नीचे की नरकों में चला जाता है। वह चाहे यहां पलंग पर सोकर भी गया है तब भी यदि लौट कर आना चाहे तो अपने उस मूल नारकीय शरीर से वापस न लौटने के चार कारण हैं—

नरक से न लौटने के चार कारण

(१) नरक में इतनी अधिक वेदना भुगतनी पड़ती है कि यदि यहा की आग के अंगारों का विस्तार लगा दिया जाय तो वह नारकीय उस में शान्ति से ऊंध जायगा, पर लोग इस बात को सुगमता से समझ भी नहीं सकेंगे और सबको कई बार समझा भी गया है। सारांश यह है कि बहा इतनी अधिक उष्ण

यहां की सब अग्नि एकत्र करके शय्या रचाई जाय तो वह नरक उस पर सुख से सो जायगा क्यों कि मनुष्य चार कारणों से नरक में जाते हैं।

(१) महान आरम्भ के कामों में जिस के द्वारा जीव हिंसा होती है, इस प्रकार आरम्भ (हत्या) कार्यों से नरक में सीधा ही जाना होता है।

(२) महान परिग्रह-अपने और पराये धन धान्य आदि-पदार्थ पर हृद से ज्यादा ममता रखना।

(३) मांस का आहार खाने से।

(४) पंचेन्द्रिय-जीवों का बध करने से।

ऐसे पापों का फल भुगतने के लिये नरक में गया हुआ जीव पुनः लौटने की इच्छा करे तो वहां की वेदना इतनी तीव्र है कि वह यहां किसी भी उपचार या साधन से नहीं आ सकता। जब काले कारनामे किये हैं तब उन्हें तो नरक ही होगा न? अपनी जीभके लालच को पूरा करने के लिये सैंकड़ों चिड़ियाओं की जीभ को पका कर खाने वाला इस नरक गति को न पाय तो और क्या पायगा? अब यहां इस ने शरीर ही ऐसा प्राप्त किया है कि एक कदम उठाते ही उसका देह पारा होकर बिखर जाता है।

(२) परमाधार्मिक उसे आने भी नहीं देते।

(३) नरक की वेदना के कर्म (पाप कर्म) उपार्जन करने के अनन्तर नरक गया है अब वह पाप टल नहीं सकता। इस लिये भी वापस नहीं लौटता।

(४) नरक के आयु की स्थिति बांधकर गया है उसे भोग कर पूरा किये बिना कैसे आ सकता है।

राजन्! इन चार कारणों से नरक यहां पुनः नहीं आ सकता

यह निश्चय समझरख कि तेरे दादाकी भी यही दशा होरही है और वह इन कारणों से तेरे पास नहीं आसकता यह बात निस्सदेह है।

राजा—गुरु जी ! मेरे पास एक और उदाहरण है।

(अनन्तकाल से यह जीवात्मा अपने स्वभाव को न जानने के कारण विभाव में पुरुषार्थ का बीज बोता रहा है। यदि वस्तु आवश्यक कर्तव्य हो तो उसे मुह मागे दाम देकर भी लेने का भाव उत्पन्न करता है। संसार-शरीर-प्रतिष्ठा-वासना आदि की मिठास का लालच (आवश्यकता) है तब ही तो मनुष्यत्व की आवश्यकता का अमूल्य काल खपाकर भी उसे लपककर लेने दौड़ता है। इसी से अनन्तकाल बीतने पर भी आत्म स्वरूप की मौलिकता को जीव ने न समझा और आत्मा की ओर का ज्ञान विकास यों ही लुप्तप्राय होगया जिसे लक्ष्मी आदि पर-वस्तु की आवश्यकता और क्रोमत की विशेष चाह है वह शरीर में पीडा-व्यथा-दुःख-चिन्ता आदि के रहने पर भी। दल की भीतरी लगन से उसी में लिपटा रहता है। क्योंकि उसने देह और लक्ष्मी का ही मूल्य आका है फिर भी 'इन सब वस्तुओं की टक्काल तो में हूँ' इतना भान हो तो आत्मा के स्वकीय धन का विकास होने से अन्तरदशा का भी विकास साथ ही साथ होना रहेगा और जब पाप को त्याग कर पुण्य का परिणाम प्रगट करे तो उसकी उन टक्काल से यथेच्छ आत्म-भजन प्रगट होजाय। पुण्यके परिणाम का निमित्त भी आत्मा ही है जिसके द्वारा पुण्य पन्थ होनेपर संसारकी अनुकूलताएँ खुद ही पतती पुलती हैं और टक्काल में पड़े हुये नोटों और (लेने) को खर्च कर लाती हैं। आत्मा जब पुण्य परिणामों का उद्भर्जन करता है तब ऐसा आकर्षक पुण्य बलका अर्जन होता है कि बात मोल पर पड़े हुए गेट और नगदी उसके पास गिर आती है।

ये सब बातें दुनिया के अनुकूल पौद्गलिक (क्षण विनश्वर) सुख की अनुकूलता के सम्बन्ध में कही गई हैं किन्तु यह अनुकूलता के भी दुःख रूप है। पर वस्तु का प्राप्त करना कष्टकर नहीं तो क्या है। इस भांतिकी पर-वस्तु को प्राप्त करने के लिये पुण्यकर्म करने की आवश्यकता है लेकिन जिसे वैभाविक आतुरता से अलग होना है उसे आत्मा के अनुकूल स्वभाव का ज्ञान सम्पादन करना होता है। पांच हजार का हीरा पांच करोड़ की कीमत का महंगा होने पर भी पुण्य की आकर्षणता से अपने आप खिंच आता है लेकिन यह हीरा तो दुःख रूप है। यदि इस समस्या को हल करते तो पुण्य-पाप को छोड़ कर यह विचार उत्पन्न करेगा कि मेरा शुद्ध स्वरूप क्या है ? साथ ही उसका मूल्य भी आंक डाले। इसके पश्चात् वह चाहे जैसा उदय क्यों न आ जाय उसे समभाव से भोग कर मुक्त होता है मगर त्याग वैराग्य संयम निर्विषय मन न होने के कारण शरीर कुटुम्ब लक्ष्मी मकान आदि वस्तुओं को बहु मूल्य जानता है। यदि इन सब बाह्य पदार्थों में हीनता प्रतीत हो तो आत्मा अधिक मूल्यवान् जंचे। वेद की खातिर आत्मा के भविष्य सुख साधनों को कुचल कर शरीर के साधनों को पाने के अर्थ मनमाना मोल देकर भी उसको पूरा करता है। यदि आत्मा का मूल्य विशेष रूप से जंच जाय तो प्रतिष्ठा मकान धनादि की कीमत तुच्छ मालूम पड़ने लगेगी। शरीर को छोड़ कर आत्मा को ही ग्रहण करेगा। सिद्धान्तकार ने कहा है कि जगत् के जीवों को अनादिकाल से अपनी कुछ संज्ञा ही नहीं रही है, 'मैं और मन के फेर में पड़ा रहता है। इस मैं का आरोपण किसमें किया जाय इसीको समझने की परदेशी को बड़ी आतुरता है। यदि यह तत्त्व मिनजाय तो हित का मार्ग पा सके।

इसीकी तलाश करते करते महर्षि केशी जैसे तारक इसे भाग्य से मिले हैं, उनके सहाय से उसका मूल्य आँक लिया है तब उन्हें यह अन्ना सब कुछ देकर भी उसे पाने के लिये तत्पर है [जो आत्म-स्वभाव की क्रीमत आँक लेगा वह सब कुछ खोकर भी उसे शीघ्र ही ग्रहण करेगा]

मुनि—पहले बताये हुये चार कारणों से यदि वे आना भी चाहें तब भी नहीं आ सकते, अतः यह मानना ठीक होगा कि तुम्हारा दादा नरक गया है जिससे आत्मा देह से भिन्न सिद्ध होता है और उसके हित कल्याण के मार्ग भी अलग हैं। जो कुछ तू कर रहा है वह अनुकूल और हित का मार्ग नहीं है।

परदेशी—आपकी कुशाग्र बुद्धि है तबही तो आपके उदाहरण भी अकाट्य एवं प्रबल हैं। मेरा अन्तःकरण हा करनेको भी कहता है परन्तु अनन्त काल की भ्राति में 'मैं कौन हूँ' इसका भान नहीं है क्योंकि दर्शन मोहनीय का आवरण बड़ा बल कारक पड़ा है अतः अनन्तकाल से अपने को अन्य और अन्य को अपना मान रहा है, यह आवरण चक्र बुरी तरहसे जकड़ा पड़ा है जिससे मेरे द्वारा जाना नहीं जासकता, हा इतना अवश्य कहा जासकता है कि तत्त्व वस्तु अलग है, इसका अब तक निर्णय नहीं हुआ है, मेरा समाधान इसमें है भी क्यों ? यह विचार रूप जीणो से भ्रान्ति रूप आवरण तुरन्त चला जाता है। इसमें अब तक नकार आने का कारण यही है कि हम मानते तो हैं परन्तु इस समय आपका उपहास कर रहे हैं, तब क्या यही माता का हँसी भी की आती है ? यदि लड़के की आयु २० वर्ष की और माता ४० वर्ष की हो तो क्या वह उसे इस तरहके शब्द कह कर उपहास करेगा कि पाँचवें पाद कर क्यों बैठो है ? यह आठ प्रबन्धन भी माता के समान है और समिति गुप्ति रूप पुत्र ने भावकी देखी नहीं उड़ाई

ये सब बातें दुनिया के अनुकूल पौद्गलिक (सण विनश्वर) सुख की अनुकूलता के सम्बन्ध में कही गई हैं किन्तु यह अनुकूलता के भी दुःख रूप है। पर वस्तु का प्राप्त करना कष्टकर नहीं तो क्या है। इस भाँति की पर-वस्तु को प्राप्त करने के लिये पुण्यकर्म करने की आवश्यकता है लेकिन जिसे वैभाविक आतुरता से अलग होना है उसे आत्मा के अनुकूल स्वभाव का ज्ञान सम्पादन करना होता है। पाँच हजार का हीरा पाँच करोड़ की कीमत का मँहगा होने पर भी पुण्य की आर्कषणता से अपने आप खिच आता है लेकिन यह हीरा तो दुःख रूप है। यदि इस समस्या को हल करते तो पुण्य-पाप को छोड़ कर यह विचार उत्पन्न करेगा कि मेरा शुद्ध स्वरूप क्या है ? साथ ही उसका मूल्य भी आंक डाले। इसके पश्चात् वह चाहे जैसा उदय क्यों न आ जाय उसे समभाव से भोग कर मुक्त होता है मगर त्याग वैराग्य संयम निर्विषय मन न होने के कारण शरीर कुटुम्ब लक्ष्मी मकान आदि वस्तुओं को बहु मूल्य जानता है। यदि इन सब बाह्य पदार्थों में हीनता प्रतीत हो तो आत्मा अधिक मूल्यवान् जँचे। वेद की खातिर आत्मा के भविष्य सुख साधनों को कुचल कर शरीर के साधनों को पाने के अर्थ मनमाना मोल देकर भी उसको पूरा करता है। यदि आत्मा का मूल्य विशेष रूप से जँच जाय तो प्रतिष्ठा मकान धनादि की कीमत तुच्छ मान्य पड़ने लगेगी। शरीर को छोड़ कर आत्मा को ही ग्रहण करेगा। सिद्धान्तकार ने कहा है कि जगत् के जीवों को अनादिकाल से अपनी कुछ सज्ञा ही नहीं रही है, 'मैं और मन के फेर में पड़ा रहता है। इस मैं का आरोपण किसमें किया जाय इसीको समझने की परदेशी को बड़ी आतुरता है। यदि यह तत्व मिल जाय तो हित का मार्ग पा सके।

इसीकी तलाश करते करते महर्षि केशी जैसे तारक इसे भाग्य से मिले हैं, उनके सहाय से उसका मूल्य आँक लिया है तब उन्हें यह अपना सब कुछ देकर भी उसे पाने के लिये तत्पर है [जो आत्म-स्वभाव की कीमत आँक लेगा वह सब कुछ खोकर भी उसे शीघ्र ही ग्रहण करेगा]

मुनि—पहले बताये दिये चार कारणों से यदि वे आना भी चाहें तब भी नहीं आ सकते, अतः यह मानना ठीक होगा कि तुम्हारा दावा नरक गया है जिससे आत्मा देह से भिन्न सिद्ध होता है और उसके हित कल्याण के मार्ग भी अलग हैं। जो कुछ तु कर रहा है वह अनुकूल और हित का मार्ग नहीं है।

परदेशी—आपकी कुशाग्र बुद्धि है तबही तो आपके उदाहरण भी अकाट्य एवं प्रबल हैं। मेरा अन्तः करण हाँ करनेको भी कहता है परन्तु अनन्त काल की भ्रांति में 'मैं कौन हूँ' इसका भान नहीं है क्योंकि दर्शन मोहनीय का आवरण बड़ा बल कारक पड़ा है अतः अनन्तकाल से अपने को अन्य और अन्य को अपना मान रहा है, यह आवरण चक्र बुरी तरहसे जकड़ा पड़ा है जिससे मेरे द्वारा जाना नहीं जासकता, हाँ इतना अवश्य कहा जासकता है कि तत्त्व वस्तु अलग है, इसका अब तक निर्णय नहीं हुआ है, मेरा समाधान इसमें है भी कहाँ ? वह विचार रूप क्षीणो से आन्ति रूप आवरण तुरन्त चला जाता है। इसमें अब तक नकार आने का कारण यही है कि हम मानते तो हैं परन्तु इस समय आपका उपहास कर रहे हैं, तब क्या कहीं माता को हँसी भी की जाती है ? यदि लड़के की आयु २० वर्ष की और माता ४० वर्ष की हो तो क्या वह उसे इस तरहके शब्द कह कर उपहास करेगा कि पट्टिये पाद कर क्यों बैठी है ! यह आठ प्रबचन भी मा समान है और समिति गुप्ति रूप पुत्र में भावकी हँसी नहीं

जा सकती। 'इसमें यह मेरी धारणा है' इतना अवश्य कहा जा सकता है लेकिन युक्त को अयुक्त कहने बैठे तो भावों में दूषण आता है।

महावीर प्रभु कहते हैं कि हे गौतम ! इस जगत्में आत्माको न मानने वाले जीव भी बहुत से हैं वे यह कहते हैं कि पुण्य-पाप की बात कह कर हमारी चलती प्रणाली में वृथा ही विघ्न पैदा कर रहे हैं। यो कहनेवाले 'मैं' नहीं है यह नहीं कहते। इतनी आवाज कहा से आई है ? इसके विषय में शास्त्रकार कहते हैं कि असत्य को सत्य और सत्य को असत्य कह कर अपने ऊपर एक प्रकारका अभिशाप चढ़ा दिया है जिस से देव-गुरु और वंश की निन्दा करते करते आवरण में इतना जोर आगया है कि इसका बल भी बढ़ते-बढ़ते यह होता है कि 'मैं' नहीं हूँ। अन्याय को न्याय और न्याय को अन्याय कहनेवाला बहुत दिन तक असत्य कहकर अंत में यही होता है कि 'मैं' नहीं हूँ। बहुतसे यह भी कहते हैं कि लोग वृथा डरते हैं, मांस मदिरा का उपभोग करो, माया-कपट करो, धौले पर काला करते रहो, नाहक में मत डरो, भोग्य-पदार्थ कठिनाई से मिले हैं इन्हें क्योंकर छोड़ दिया-जाय ? परलोक से कौन खबर लामें है। इस प्रकारसे अन्याय-अनीति-असत्य और दुराचरण द्वारा अंतमें इस बातपर आ डटता है कि 'मैं' नहीं हूँ।

इस राजा पर भी बहुतसे आवरण आच्छादित हैं। इसलिये इकार करके कहता है कि महाराज ! आप ने मेरी बात को तोड़ दिया और मुझे निरुत्तर कर दिया, यह एक दृष्टान्त मात्र है जो आपने अपनी बुद्धि के बल से दिया है मगर अभी तो मेरे पास एक और उदाहरण है।

दूसरा-प्रश्न

भगवन् ! आपका कहना है कि उसे नरक से आने नहीं देते परन्तु स्वर्ग के उदाहरण को सुनियें । यदि मनुष्य बिना हेतु से पूछे कि 'पर-लोक नहीं है' ऐसे को नहीं समझाया जा सकता, यदि वह अमर हेतु को समझ सके या हेतु से बातें करे तो उसे सुगमता से समझाया जाता है जिसमें ऐसी विशेषता हो वह अपनी भूल को मानने में हुज्जत नहीं करता । भूल पड़े बिना विश्रम नहीं होगा । मैं इस हेतु के बल बूते पर यह मान्यता सत्य समझता था किन्तु ज्ञानी इसे तोड़ रहे हैं अतः इनकी बातें सत्य प्रतीत होती हैं । हेतु लक्ष्य में रहे तो समझने का अवसर दूर नहीं है, बिना हेतु के मनुष्य को समझने का अन्य कोई साधन ही नहीं । यदि श्रवण करनेवाले अपनी ओर बात की पकड़ न करें और धोंकनी की हवा के समान हों तो उसकी तरफ हेतु का झुकाव होने पर भी न समझ पायगा । अपने आप औंधी बात को किस आधार पर माना जाता है तथा किस हेतु से सीधी मानता है उसे विचारने का अवसर नहीं पाता । ठीक ही तो हैं उल्टे को जोर से अधिकाधिक उल्टे तो वह समझे भी क्योंकर । जैसे 'मैं' इसे 'इस कारण से मानता हूँ' लेकिन ये लोग उसे व्यवहार प्रधान मानते हैं । साधक स्वभाव कहता है कि व्यवहार में भंग पड़ता है' इस तरह अपनी बात हेतु के लिये बतानी है तो अनुकूल धारणा के रूप में जम सके मगर जब यह कहता है कि मुझे तुम्हारी बात का विश्वास ही नहीं बैठता तब कठिनाई में जान आ पड़ती है, नरक की बात को तो आपने तोड़ डाला- तब मुझे अन्य कारण कह बताना आवश्यक है । -

प्रश्न का आरंभ

मेरा दादा जितना अधर्मी था मेरी दादी उतनी ही धर्मात्मा थी। इस ने यह भी सुन लिया था कि मेरी दादी को सब धर्मिणी कहते हैं। तब दादे को अधर्मी कहते हैं। वह इतनी दृढ़ धर्मिणी थी कि धर्म का रंग उसके हाड़ के अंदर के भाग में पहुँच गया था वह सदैव धर्मियों की बड़ी सहायता किया करती। धर्म के प्रसंग में अनुसरण करने वाली थी। जिसे आप धर्म कहते हैं मेरी दादी में वही सब विद्यमान था, आप जिसे जैन धर्म कहते हैं वह उस के अनुसार सामायिक पौषध उपवास एकाशन-व्रत-नियम-त्याग-वैराग्य आदि धर्म कार्य में तल्लीन रहा करती थी। दया पालने वाली आत्माओं की सहायता किया करती थी उसने व्यवहार दया तथा निश्चय दया को खूबही समझा था। उस की हड्डियें भी धर्म में रंग गई थीं। धर्म कार्यों में सब से अधिक प्रसिद्धि प्राप्त थी। सबके मुँह से उस के प्रति धन्यवाद के शब्द ही निकलते रहते थे। वे कहते कि राजरानी है विपुल सामग्री प्राप्त है फिर भी कितना अधिक धर्मानुराग है। लोगोंको इसी बातका बड़ा आश्चर्य था। धार्मिक जीवों की सत्संगति में यह कभी न चूकती थी मुनि-भ्रमणपुरुषों की सेवा करने के कारण भ्रमणोपासिका कहलाती थी [इससे पता चलता है कि नगर में साधु मुनिराज अवश्य आते थे यह निश्चय है किन्तु उन का प्रभाव अब तक राजा पर नहीं पड़ा था।]

महाराज ! मेरी दादी आत्मा और शरीर को भिन्न मानने वाली थी। जो कुछ तत्व आप प्रतिपादन करते हैं उसे वह भी पहचानती थी। (यह राजा जानने को तो सभी कुछ जानता है

मगर अब तक भावों में स्थिरता नहीं आ पाई है । हे पूज्य ! अधिक क्या कहूं पुण्य पाप आदि नव के नव पदार्थों को जानने वाली थी, [घर में धर्म भाव की कमी न थी किन्तु इसे (परदेशी को) धर्म संस्कार में रंजित होने का अवसर हाथ न लगा उसका दादा अधर्मी था जिससे उसको अधर्म का रंग ही लग गया था क्योंकि वह अनादिकाल का पुराना रंग जो ठहरा]

महाराज ! मेरी दादी अष्टमी पाक्षिक आदि तिथिओं में धर्म क्रिया का पालन भी करती थी । उपवास पौषध आदि विधि पूर्वक निभाती थी । पर्व के दिनों में सत्य शान्ति परोपकार दानादि का पूरा ध्यान रखती थी । घर आये मुनिओं को निर्दोष आहार का प्रति लाभ करती । आपके कथनानुसार उसने खूब ही पुण्य उपार्जन किया होगा, क्या कहूं उसने पुण्य का तो गंज (ढेर) लगा दिया होगा । आपके बताये नियमानुसार मर कर देवलोक में भी अवश्य गई होगी । मुनिराज ! मुझे वह अत्यन्त प्यार करती थी क्योंकि मैं उसके पुत्र का पुत्र था । गुरो ! उसकी मुझ पर बड़ी कृपा थी, क्योंकि कुटुंब में सम्प अधिक था । धर्म कर्म करने वाले धर्म करते थे और अन्य अपनी इच्छानुसार चलते थे परन्तु किसी बात पर आपसमें किसीका मन मुटाव न होता था, किसी बात पर कभी कोई क्लेश न करते थे, [आजकल आपस में इतना वैमनस्य है कि सम्प और नीति का कुछ पता ही नहीं है । धर्म करने वाले स्वर्ग मोक्ष जायेंगे और अधर्म करने वाले नरक, परन्तु उनके नाम से कजिया किस लिये । संसार की आपत्तियें धर्म में घुसेड़ दी, तब धर्मके वहाने लडाइया और सिर फुटव्वल आरंभ हो गया]

राजा—महाराज ! वह धर्मिणी थी और मैं अधर्मी । फिर भी उसकी मुझ पर अपार ममता थी । ठीक ही तो है धर्मी जन

पाप करने वालों पर करुणा ही करते हैं, वर्तमान में पाप का परिणाम दुख और नरक है जिसका इसे भान नहीं है पर धार्मिक लोगों को तो ज्ञात है न ? कि इसका दारुण फल नरक है तो भविष्य के गरीब भविष्य में नरक के कीड़े ही होंगे । इस प्रकार समझ कर जैसे २ वर्तमान में दुःखी पर तरस खाते हो इसी भांति भविष्य की दया भी न छोड़नी चाहिये । दुःखित पर करुणा करनेवाला क्या वर्तमान के दुःखी पर ही दया करता है ? नहीं नहीं उसे तो तीन काल के दुःखी पर करुणा ही करनी है ।

विश्वासघाती पातकी मायावी मद्यप विषयी लंपटी द्यूतकार दीन पीड़क आदि को भविष्य में कितनी मुसीबत सहनी पड़ेगी यह जानकर इन पर दया की दृष्टि डालनी चाहिये । जो वर्तमान कालीन दुःखी पर दया करता है वह मानो तीन काल के दुःखी पर दया करता है जिसप्रकार आत्मा नित्य है उसी भांति दया भी नित्य होनी चाहिये । जिसे नित्य आत्मा का भास नहीं हुआ उस की वर्तमान में क्षणिक दया करने की बुद्धि उत्पन्न होती है जिसमें वह मात्र पुण्यका उपार्जन करसकता है परन्तु उसका फल अनित्य है । किसी दिन उदय होकर समाप्त होजायगा लेकिन नित्यत्वका भाव रखने वाला दया को भी नित्य बना देता है । भूत-भविष्यत और वर्तमानकी दुःखमयी करुणा है पर उसका आदर नहीं करता है इसीलिये अनुकम्पा बुद्धि नहीं जाती । अनन्तकालीन समय बीतने पर वर्तमानमें क्षणिक दयाका पालन किया है तो क्या हुआ वह निश्चय नयसे ग्राह्य है त्याज्य नहीं है ।

राजा—हाँ तो मुने ! उस धार्मिक विचार की दादीका मुझपर भी मोह था । जितना प्रेम दादीजी से मुझे था उतना ही प्यार वे भी करती थीं । गुलरका वृक्ष होता है जिसपर कभी फूल नहीं आते

साथ ही यह सुनने में भी नहीं आया, तब देखना तो कठिन है । मुने ! सत्य कहता हूँ मैं अपनी दादी को गूलर के फूल की भांति दुर्लभ था । माता चाहे धर्मिणी थी फिर भी उस का राग सांसारिक था और 'अन्त में यह छोड़ने योग्य है' यह उस की दृढ़ धारणा थी ।

गुरुदेव ! मेरी दादी स्वर्ग से आकर यह क्यों नहीं कहती कि पौत्र ! मैं नव-तत्वों के जानने वाली श्राविका अत्यधिक पुण्य प्रकृति का उपाजन करके देवलोक में उत्पन्न हुई हूँ अतः अब से तू भी धार्मिक कार्य कर जिस से तुझे भी मेरे समान देवलोक के सुख का लाभ मिले यदि इतना आकर कहे तो मान लूँ कि देह और आत्मा अलग २ दो वस्तुएँ हैं । प्रतीति का चिह्न बनने पर मन को फिरा लूंगा । परन्तु जहाँ तक मेरी दादी स्वयं आकर न कह दे वहाँ तक मेरी बात ही सही है कि जो आत्मा है वह शरीर है और शरीर है वही आत्मा है । मुने ! बिना विचारे आपकी बात मान लूँ तो मेरे इसमें दोनों ही लोक बिगड़ते हैं जिस से मैं बार २ कहता हूँ कि खार्थे पिये और मौज मजे लूटें, [मगर पेसी बुद्धि वाले को इतना जानना आवश्यक है कि परलोक यदि हाथ से निकल गया तो फिर अधम करने वाले के क्या छिलके न निकल जायेंगे । बहुत से यह भी कहते हैं कि भविष्य के भरोसे परलोक की लालसा में वर्तमानके सुख छोड़ दिये जायें ? परन्तु पाप करने वाले का परलोक यदि हाथ से छूट जाय तो उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा लेकिन धर्म करने वाले को किसी भाति का दुःख नहीं है जिसे समझा जाय तो वह भी लाभ का कारण है] हे महाराज ! दादी आकर जहाँ तक न कह जाय वहाँ तक अपनी प्रतिष्ठा को क्योंकर बदल दूँ ।

दूसरे प्रश्नका उत्तर

राजन ! कारणसे बातें होती हैं, हेतु देने और लेने योग्य होता है। क्या आत्मा हथेलीके ऊपर रखाकर दिखलाया जा सकता है ? तो भी यदि नहा बाँकर सज्ज होकर यदि तू अलंकृत होकर कहीं जाता हो और मार्गमें पाटानेमें से भगी यह कहे कि पृथ्वीनाथ ! नाहो तो तू ही के लिये पाटाने में पवारिये । हम लोग कुछ देर तक ठोठ कर या निग्राम लेकर अपने दुःख सुख ही कहें और आप हमें व्याप दे फिर इच्छित स्थान पर चले जायें ? क्या उस समय भगी की प्रायना पर राजन ! क्षण भर के लिये उस ही बात सुनेगा या पाटाने में उमड़ पाएगा या हम कुछ देर नेंडेगा ?

परदेशी—मुनिगण ! उस ही यह बात कभी न सुनूं ?

मुनि—सो !

राजा—विश्व मुन आदि प्रमुनि पदावेकी दुर्गन्ध असह्य होने के कारण उस ही बात न मुन न उमड़ पाएगी ही जाऊँ।

मुनि—उभो प्रह्वर मुक्तगी दाती नेशक नर्मजीती सी । यह मज्जन पुण्य आनन करके समाधि दृष्टि से समझ दे । आत्म-व्यवहार को पुरुष कहें । तब प्रमाद में गुण्य फलसे माद समझें । नम्रता न दें । तब ही तू समझ पायेंगे कि श्री अष्टावक्रात्मनः पिप दे । तब ही तू समझ पायेंगे कि श्री अष्टावक्रात्मनः पिप दे । तब ही तू समझ पायेंगे कि श्री अष्टावक्रात्मनः पिप दे ।

देव इन चार कारणों में नहीं आते

१. देव तब ही आते हैं जब कि इन्द्रादि मंडे ॥ आसक्तता दे । २. देव तब ही आते हैं जब कि मन्त्रादि मन्त्रों में । ३. देव तब ही आते हैं जब कि मन्त्रादि मन्त्रों में । ४. देव तब ही आते हैं जब कि मन्त्रादि मन्त्रों में । ५. देव तब ही आते हैं जब कि मन्त्रादि मन्त्रों में । ६. देव तब ही आते हैं जब कि मन्त्रादि मन्त्रों में । ७. देव तब ही आते हैं जब कि मन्त्रादि मन्त्रों में । ८. देव तब ही आते हैं जब कि मन्त्रादि मन्त्रों में । ९. देव तब ही आते हैं जब कि मन्त्रादि मन्त्रों में । १०. देव तब ही आते हैं जब कि मन्त्रादि मन्त्रों में ।

काम भोग में फँस जाने से उसे मनुष्यलोक पाखाने जैसा प्रतीत होता है वहाँ के काम-भोग के नये प्रेमके कारण यहाँके संबंध सब टूट जाते हैं या पुराने हो जाते हैं। जिस से वे आ नहीं सकते।

(२) यहाँ का शरीर हाड़ चाम मांस और रुधिर युक्त है पर देवता के शरीर के परमाणु कपूर की टिकिया से भी अधिक ऊँचे दर्जे के हैं जिस में मांस लहू तो नाम मात्रको भी नहीं है। उसका शरीर शुभ पुद्गलों से गठित है। राजन् ! उसे मनुष्यके काम भोग देव सम्बन्धी भोगों की अपेक्षा विष्टा प्रायः प्रतीत होते हैं। वे देव काम भोगों में अनुरक्त होकर अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। मनुष्य लोकके पिछले संबंध उन्हें याद तक नहीं रहते। न वह उन्हें चाह की दृष्टि से देखते ही हैं। इस सम्बन्ध में एक सूवर का उदाहरण पढ़ने योग्य है।

एक राजा ने अपने पुत्र से कहा कि मैं मरकर सूअरकी योनि प्राप्त करूँगा। यह बात मुझे किसी ज्ञानी ने बतलाई है परन्तु आज तुझे बता रहा हूँ, इसे गुप्त रखना। इसी आधार पर मुझे मार डालना। मैं अमुक स्थान में सूअरके वर्गमें घूमता दिखलाई दूँगा। मेरे मस्तक पर सक्रैत्र तिलक होगा। पैर कवरे और पूँछ काली होगी। इस भाँति मेरी उन से निराली पहचान को याद रखना।

लड़का साकेतिक स्थान पर मारने आता है तब वह सामने न आकर भाग जाता और इस भेदको अंदरकी आवाजने ही बताया कि अरे मंगलसिंह ! मुझे मत मार, मैं इसी जन्म में बहुत सुखी हूँ, यहाँ का जीवन कुछ बुरा नहीं है। यो जीव जहाँ भी जन्म लेता है वहीं सुख मानता है। अपना स्थान जन्म योनि अवस्था क्रियादि सब को समान प्रिय हैं। तब देवोंको तो अपनी अवस्था और पर्याय सबसे बढ़कर प्रिय है। इसलिये तुरन्तका जन्मा हुआ

देव यहां आने की इच्छा करता अवश्य है मगर वह स्वर्ग स्थान सुंदर अनुकूल और मनोरम होने के कारण उसे छोड़ने को मन नहीं करता ।

(३) 'देवलोक में दृष्टव्य वस्तु क्या है ? जिसे देखकर मनुष्य लोक वालों को बतलाउंगा' अतः देवलोककी सब रचना देखकर जाना चाहिये । इस प्रकार सुख मगन देवका काल सुख रचना के देखते देखते बीत जाता है । सुखी जीवन के बीतने की स्वर तक नहीं पड़ती । [लड़कोंके विवाहके समयके बीतनेमें कितनीसी देर लगती है, परन्तु दुःख का समय बड़ी कठिनाइयें भोगते हुये भी मुश्किल से व्यतीत होता है । उस देवके सुखकाल में २००० वर्ष बीत जाते हैं मगर यह पता नहीं लगता कि कितना समय समाप्त हुआ है । इधर जिस के लिये आना है वह मर भी जाते हैं । इसी कारण देवलोक के जीव बहुधा नहीं आते ।]

(४) मनुष्यलोक की दुर्गन्धि चारसौ पांचसौ योजन तक ऊपर जाती है । असह्य दुर्गन्धि के कारण वे अधिकांश आना नापसंद करते हैं ! जब मनुष्य लोकमें सुभिन्न रहता है तब चारसौ योजन और दुर्भिन्न में पशु पक्षी आदि अधिक मरते हैं तब उनके सड़े शरीर की दुर्गंध ५०० योजन तक ऊपर जाती है इस लिये तेरी दादी उपरोक्त चार कारणों से नहीं आ सकती । इसलिये राजन् ! यह निश्चय समझ कि आत्मा देह से अलग है ।

राजा—पूज्यपाद ! आपके कथनानुसार मेरा दादा पाप करते हुए नरक गया मगर मेरे पास पिछले कहे गये कारण से वह नहीं आ सकता, तथा मेरी दादी आप के विचारानुसार स्वर्ग गई और वह भी वहाँ से नहीं आयगी, इसके विषय में आपने चार कारण बता कर देवों का न आना भी सिद्ध किया है जिससे मेरे हेतु कट गये

और मुझे निरुत्तर होना पड़ा । आप प्रज्ञाशाली हैं जिसे जिस प्रकार से चाहें हेतु द्वारा घटा सकते हैं । तो भी मेरे पास एक तीसरा कारण और है । यह गुरु के द्वारा उत्तर पाकर आवरणको तोड़ता जा रहा है और साथ ही शंका का समाधान भी कर लेता है । यह जिससे आत्माके हित का कल्याण मागता है उन्हें अपने से महान् समझता है, खुद को बड़प्पन में रखनेका गर्व नहीं है बल्कि विनीत भावका उपयोग करता जाता है, धैर्य का समाचरण भी करता है । क्योंकि धैर्य धारण न करना स्वच्छंदता का पोषक लक्षण है । जिसने आत्मगुणों की शोधमें लक्ष्य किया है वह ज्ञान पाने में ही विशेष लक्ष्य रखता है शब्द की ओर नहीं ।

प्रश्न कर्ता को उत्तर देना चाहिये यह तो ज्ञानी के लक्ष्य की बात है मगर जिज्ञासा अधिक बढ़ जाय तो समझलो कि जिज्ञासु सन्मागे पर आनेवाला है । इस परदेशी का भी यही हाल है । इस ने अपनी धारणा मुनि को सौंप दी है क्योंकि इसे समाधान प्राप्त करना है कोई कहे कि हम भी तो हाज़िर हैं उत्तर में इतना ही कहना बस है कि उपास्थित होनेकी रीत कुछ और ही है ।

यह कहता है कि आप की बात युक्ति युक्त है परन्तु अब तक मुझे ठीक नहीं ज़ची । मनुष्य में जितना उल्टा बल होता है उतना ही नकारात्मक उत्तर होता है । मुझ में यह टेढ़ापन ही बहुत है कृपया इसे हटा ही दीजिये, खाना-पीना और अन्य सब वैभव छोड़कर आपके सामने बैठा हूँ । आहार-व्यवहार की बातें आज गौण सी प्रतीत होती हैं जिस से खाना पीना तो मानो भूल ही गया कारण इसे तो आज पूर्णतया शरीर और आत्मा की थकान उतारनी है । साथ ही खोज के साथ ज्ञान को निमेल बनाने आया है । इसे आगे मालूम होजायगा कि विषय-रूपाय-हिंसा-भूठ-चोरी

परिग्रहादिक अन्य के कपड़े थे मेरे नहीं इतना ज्ञात होते ही आन्ति नष्ट होजाती है ।

तीसरा प्रश्न

मुनिराज ! परिषद् के बाहरी भाग में मेरा एक दीवानखाना था, उसमें मेरी कुछ इकले की उपस्थिति न थी बल्कि शेरसेनापति मंत्री महामात्य स्थिति स्थापक-दूत सन्धिपाल इत्यादि अनेक चतुर पुरुष भी उपस्थित थे । मेरा कोटपालक (कोतवाल) एक अपराधी पुरुष को पकड़ लाया । आरोपी ने किसी नागरिक के छोटे से बालक को मार कर उसके आभूषण चुराये थे । माल मुद्दे समेत कोतवाल ने उसे पकड़ कर मेरे सामने उपस्थित किया । राजसी न्याय नीति के सन्मुख उसके बचने का कोई उपाय भी नहीं था । कोतवाल ने यह सिद्ध कर बताया कि 'जिस बालक को इसने मारा है उसका यह शव है और ये हैं उसके आभूषण । मैं ठीक समय पर ही पहुंच गया था और सब काण्ड अपनी आंखों से देखा है । इसी लिये इसे कठोर बंधनों से बांध कर लाया हूं । इतने पुष्ट प्रमाण की साथ तो कोतवाल की थी । गुरुदेव ! इस घटना के पेश होते समय मैं कुछ अकेला ही न था बल्कि सब के सब कथित सभ्य भी थे । [इस राजा को आत्मा के निर्णय की कितनी विशेष जिज्ञासा थी, आत्मा और शरीर के ऐक्य का तत्त्व समझने में कितना प्रयत्न किया है ।

कोई यह कहे कि हम भी आत्मा को शरीर से भिन्न मानते हैं मगर यह तो वाणी विलास प्रतीत होता है । गंभीरता में घुस कर निश्चय के तट पर लगने वाले भाव नहीं है । यदि कदाचित् आत्मा और देह की भिन्न मान्यता दृढ़ होती तो ये धारणाएँ कभी

न होती कि “मैं अनुकूलता का बर्ताव कर्ता हूँ अनुकूलता को ही निमंत्रण है यह प्रबंध मैंने नहीं किया प्रतिकूलता अवाञ्छनीय है” इत्यादि।

एक मनुष्य ने सिन्धु द्वीप में हत्या की है, जिसका मुकदमा चला तब हत्यारा कहता है कि मैं उस दिन गुजरात में था, यदि आज्ञा दें तो उसके पुष्ट प्रमाण भी दे सकता हूँ, उस समय मेरी वहा उपस्थिति ही न थी। उसे जन्मान्तर की इस कृतकर्म रूपा प्रतिकूलता ने दर दबाया मगर यह तो साफ इंकार करता है कि यह आरोप मैंने नहीं किया, यह कह कर मानो आत्मा को ही उड़ा रहा है और यह भी आत्मा को शरीर से भिन्न मानने वाला है किन्तु इसे प्रतिकूलता बिल्कुल पसंद नहीं है। तब ही तो कहता है कि पाप का संकल्प करते समय मैं था ही कहां, संकल्प की उत्पत्ति के समय मेरी उपस्थिति न थी, अर्थात् सिन्धुद्वीप में जब खून किया था तब वहा मेरा पता भी न था, परन्तु पुण्य पाप दोनों इसके किये हुए ही तो हैं। जो इन दोनों की अखंडता को मानता हो तो आत्माकी पूर्णताको वह अवश्य स्वीकृत करेगा और अव्यवस्था को तो अपने पुण्य पापका ही कारण समझेगा। अतः तीनों काल में आत्मा की उपस्थिति है इस मन्तव्यकी पुष्टि में वह बिना सोचे ‘ये धरती में-भाले कहां से आ लगे’ यह कभी न कहेगा। अपने किये से ही हुआ है अव्यवस्था अपने पाप का कारण है तब आत्मा के अस्तित्व को मान दिया जा सकता है, किन्तु २५ भर कर ५०० उठा लिये हों तो कर्ज से क्योंकर छूट सके। व्यवस्था अव्यवस्था सिर पड़ने पर यथा समय समभाव से न डट सके तो समझो कि उसने आत्मा को पहचाना ही नहीं है।

आत्मा नित्य-शाश्वत सहजानन्दी होने पर भी उसे प्रतीति

नहीं आई, उसने ऊपर के शाल पत्ते ही सुधारे हैं परन्तु मूल को तो अब तक छू भी नहीं सका है। बहुत से यह कहते हैं कि परलोक से किस की चिट्ठी आई है, पर यह तो बताओ कि उस चिट्ठी का पढ़ना भी किसी ने सीखा है या नहीं ? यदि पढ़ न सके तो चिट्ठी का अपराध समझोगे या अपना। सफेद कागज और काले अक्षर जो कभी निज के ही लिखे हुए हैं उन्हें पढ़ने से भी जब इंकार करता है तो परलोक की चिट्ठी कैसे पढ़ सकेगा। सब दिन मजदूरी करके एक मनुष्य जी जान खपा कर आठ आने काठनाई से पैदा करता है तब किसान एक मन अनाज बो कर ५०० मन भूमि से पा लेता है अब आप ही बताइये परलोक की चिट्ठी नहीं तो और क्या है ? मगर किसी को बाँचना कहा आता है। आत्मा का स्वरूप तीन काल में नित्य है तथापि मरना न चाह कर जीवित रहने की इच्छा करता है। कितना अचरज है कि आयु लंबा हो, शरीर अविक्रम समय तक टिका रहे, किन्तु आप तो शाश्वत हैं तब अशाश्वत शरीर को नित्य करने की चेष्टा क्योंकर रहा है। जीवन काल में कीर्तिमान् मर्तवा अविक्रम रखना चाहता है मगर ये वस्तुयें तो अनित्य हैं इनके पेर में पड़ कर अपने नित्यत्व का लक्ष्य क्यों चूका। हाथ अनित्य को नित्य मानने लगा और अपने नित्यत्व का भान नहीं रहा, इतनी गंभीरता में पहुँचाया जाता है फिर भी यह बात ठीक नहीं बैठ रही है। अनादि काल से अमान्य तथा नित्य आत्मा की मान्यता को अन्तर्हित करले तो आत्मा को अपना भान अवश्य होगा और अनेक जीवों को भी पार उतारने के हेतु प्रति-बोध देकर उन्हें नित्यत्व का भान करा कर मोक्षमें चला जायगा,]

दुर्दिमान् और वनाढ्य मनुष्यों की भरी सभा में मुने !

अपराधी ने अपना अपराध स्वयं स्वीकार कर लिया जिससे साक्षी की ज़रा सी भी आवश्यकता न रही। मुनिराज ! इतना और स्पष्ट किये देता हूँ कि मैंने उस पर ज़रा सा अन्याय नहीं किया बल्कि उसका अपराध ही प्राणदण्ड देने के योग्य था, साथ ही मुझे भी आत्मा और शरीर अलग अलग समझने का निर्णय करना था 'एक पथ दो काज' वस मैंने इस सुनहरी अवसर को हाथ से न खो कर एक लोह की कोठी मंगवाई, [मिले हुए भोग को छोड़ कर अनमिलते आत्मा के भाव के लिए सब लोग वृथा कष्ट सहते हैं, तथा संसार सुख को नाहक हाथ से खो बैठते हैं, किन्तु अब तक आत्मिक सुख कोई भी न पा सका, तब औदारिक देह का सुख शूद्र जीवन निर्यापन करना क्यों खो दिया जावे। मगर यह उद्धान तो मनुष्य के प्राप्त जीवन में धूल पँकने जैसा है। कोई कल्याण के पुजारी बहकते हैं कि हम आत्मा का कल्याण करते हैं मगर आत्मा अलग कहा है नाहक में मिले हुये भोगों को त्याग कर दुःख को मोल ले रहे हैं, (निरपराधी को न मारना चाहिए वस इतना क़ाबू पा जाय तो फिर भी अपनी उसकी वृत्ति पर स्थिर है) आत्मा देह से भिन्न है, यह लोगोंका कथन है और उसके समझने की उत्सुकता में उसे अभिलाषाको पूर्ण करना है। यदि उसके निर्णय में अधिक समय बितादे या चलते मनुष्यों को मारने लगे तो उसे कौन पूछने वाला है तो भी] महाराज ! मैंने निरपराधी को नहीं मारा, इसे ही स्वीकार करता हूँ।

दर्शन और चरित्र के दोष

शास्त्रकार दर्शन और चरित्र के दो दूषण बतलाते हैं, जैसा है वैसा स्वरूप न समझकर उसके विरुद्ध समझना दर्शनका दोष है,

अभिप्राय- मान्यता और रुचि के हेर फेर को भी श्रद्धा का दोष माना है अथवा उसे स्पष्ट शब्दों में दर्शन मोहनीय कहते हैं। हेतु और प्रमाण द्वारा समझाया गया हो किन्तु उसमें वह गुण टिक न सके तो उसे चरित्र मोहनीय नामक दूसरा दोष कहते हैं। यहां इसे आत्म-निर्णय करना है और वह भी कई प्रकार से, साथ ही इस विषय में आतुरता-तत्परता अधिक है, कहना होगा कि दर्शन मोहनीय का आवरण बहुत कुछ काट डाला है। यह सब आत्मा के निर्णय की उत्सुकता का परिणाम है किन्तु सच्ची श्रद्धा क्या अर्थ रखती है इसका जानना अवशेष है फिर भी इसने निरपराध को प्राणान्त नहीं किया है यह स्वीकृति प्रमाण सहित साक्षी के रूप में दे रहा है। कहिये चरित्र मोहनीय के ऊपर अब तक कितना बड़ा काट हो चुका है। अज्ञता अधिक होने के कारण कुछ न कुछ सोचने में प्रवृत्त रहता था, इसी लिये अनार्प ढग उसके सामने आया और अपराधी को लोह की कोठी में रोह दिया तथा उसे लोह के ढकने से ढांप कर उसे सीसा तांबा या लोह की रेत से भाल कर इतना अधिक सुरक्षित कर दिया कि अब उसके भीतर स्थूल वायु भी नहीं जा सकता।

आत्माका साक्षात्कार करनेकी कितनी उत्सुकता है यह निर्णय करना है, फिर भी निरपराधी का बचाव किया है, वृत्तिपर कितना अधिकार है, अपराधी को मृत्यु दंड के साथ साथ अपना निर्णय भी करता है इस राजा को पापी कहा गया किन्तु किसी पर अन्याय नहीं किया। इस रीति से सभासदों के देखते देखते अनेक अपराधियों को इसी सिद्धि के लिये मारा और वही बात सब श्रोताओं के समक्ष मुनिओंको भी कह सुनाता है। इस समय राजाका लक्ष्य क्रिया पर न रह कर आत्मा के शोध में लगा है। आत्मा सब

से निराली वस्तु है जिसे यह ख़ुद देख कर फिर निर्णय पर आना चाहता है। यह बात नहीं है कि परीक्षा तो किसी और ने की हो और वह आँख मींचकर मानले यह न होकर अपने आधार पर ही जानना अभीष्ट समझता है। यद्यपि यह अनंतकाल के निर्णय की भूल है मगर अब उस पर काट करता आ रहा है दर्शनावरण का दोष हटता जा रहा है। इस अवस्था में चाहे कोई कुछ भी कहे इसकी कोई पर्वाह नहीं है। सभा में निर्णय करते समय कोई इसे मूर्ख भी समझ सकता है परन्तु इसे कोई आपत्ति नहीं है। यह तो वर्तमान में अपने किये कर्मों (पापों) की आलोचना चौड़े धाड़ें कर रहा है। [यदि कोई अन्य व्यक्ति मुनि के सन्मुख अपनी बात को रखे और मुनि कुछ चर्चा करने लगे तो आप कहने लगता है कि मेरी वृत्ति का ठीक-ठिकाना न था, या मुझे भान न था इस तरह बात को चक्कर में देकर टाल देता है।] मगर जिसमें जीवन की झलक पैदा हो गई हो ऐसा व्यक्ति उस राजा के समान स्पष्ट बात करेगा। इस राजा को तो जन्मान्तर के कर्म डंक मार रहे हैं अन्यथा और कोई बात नहीं है अतः सब के सामने सभा में ही वह कार्य किया है और सभा में ही प्रगट करके कह रहा है। 'यह ढग मूर्खों के कहने का है' लोग चाहे यह भी कह दें, परन्तु मेरी तो जन्म से लगा कर मरने तक यही स्थिति रही है तब ! भूत और भविष्य के लिये कोई स्थिति अवशेष न रह गई हो तो बस इसी का तो निर्णय करना है स्थिरता पूर्वक लक्ष्य है, तथा जो कुछ पहले कहा था उसे देख भाल कर करता जा रहा है। खोजने वाले को गुरु के पाम कथन करते समय किसी प्रकार की रीति भोति न आई मगर आलोचना करता जा रहा है।

गुरुदेव ! मैंने लोहे की कोठी में उस अपराधी को बंद किया

और मसालों से उसके सब छिद्र मिला दिये । उस पर विश्वस्त कर्मचारियों का पहरा बिठा दिया । इसे निष्णैय करने की और अभोषित विषयकी लय स्थिर रखने की कितनी दृढता है । मुहर लगा कर विश्वस्त सूत्र का पहरा बिठला दिया है ।

कुछ दिनों के बाद उस कोठी के पास आकर उसे ध्यानसे देखा मसाला उखड़वा दिया, मृतक पर मैंने स्वयं दृष्टि डाली, क्योंकि निर्णय मुझको ही तो लेना था न ? इसलिये आरोपी की अवस्था को खुद आकर देखा । पूज्यपाद । कोठी मे कोई छिद्र न पड़ा न उसमे दरार ही दिखाई दी, गुरुदेव । मैंने उसे मरा पाया, । यदि कदाचित् जिस प्रकार आप कहते हैं उसी तरह आत्मा होता हो तो आत्मा निकल जाता, तथा निकलते समय कोठी मे कोई छोटा मोटा छिद्र अवश्य पड़ता, आत्मा कौन जानता है कहाँ गया । इस ओर जिसका लक्ष्य होता है उसका क्रिया की ओर लक्ष्य नहीं जाता । देव । यदि कहीं से वह कान्ती भी पड़ जाती तब भी मान लेता और कुछ विश्वास भी करता । आत्मा को शरीर से अलग वस्तु भी माना जाय और उसके निकलते समय छिद्र तक न पड़े यह अचरज भरी बात है । इससे तो मेरी मान्यता ने ही ठीक स्थान पाया है जिसके बदलने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आत्मा और देह की भिन्नता मेरे उदाहरण के सामने टिक नहीं रहे हैं ।

(आशय तथा कारण युक्त बात का निराकरण हो सकता है पर जिसका आशय और कारण कुछ न हो उसका निराकरण होना कठिन है ।) मुनि उसे ध्यान देकर सुनने के लिये सम्बोधन करते हैं । ये समझा रहे हैं कि एक देश मे घटने वाला उदाहरण । नहीं घट सकता । केवली भी तीर्थंकर जैसे ही होते हैं तो

भो! उनका मुकाबला किसी अन्य रीति से नहीं किया जाता। जैसे घी के विषय में किसी को उसका गुण समझाना हो तो उसे किसी दूसरे शब्द या पदार्थ के मुकाबले में रख कर उसके स्वाद का वर्णन नहीं कर सकते परन्तु सन्तोष जनक आशय समझाया जा सकता है। तुलना करने के लिये अधिक से अधिक घी को तेल जैसा कहा जा सकता है फिर भी उसे अमुक अश में कहा जा सकता है। संवांश गुण वटित नहीं होता। घी का स्वाद नमकीन खट्टा खारा आदि किसी दृष्टव्य पदार्थ के स्वाद से नहीं मिलता घी का अनुभव सौ वर्ष का पुराना अनुभव हो फिर भी उसका स्वाद वचन अगोचर है। तबजो आत्मा निर्मल अजनिरावरण-निष्कलंक अरूप पदार्थ जिससे कि अनन्त काल की भूल नष्ट होती हों उसकी क्या बात कही जा सकती है? उसके आशय में कौनसी युक्ति प्रगट की जाय अरूपी वस्तु की तुलना किससे की जा सकती है?

‘जैस्वरूपसर्वज्ञे दीठु ज्ञानमों, कही शक्या नहीं तेपण श्रीभगवान्जो ते स्वरूपने अन्यवाणी ते शुकरे, अनुभव गोचर मात्र रह्युं ते ज्ञान जो आचारांग सूत्र के लोकसार नामक अध्याय में वर्णित है कि गौतम ! आत्मा का परमात्म स्वरूप शक्ति कथन करने की अपेक्षा उस स्वरूप को किसी भी शब्द से जानता हूं अनुभव करता हूं जानता और देखता हूं परन्तु उसे वाणी से नहीं कहा जा सकता शब्द अपनी दुर्बलता के कारण पीछे हट जाते हैं। जो शब्द से अतीत है वहा शब्द की भी गति नहीं है उसे शब्द के साचे में क्योंकर ढाला जाय। जैसे संडासी से साँप को पकड़ा जा सकता है परन्तु खश का दाना नहीं, उसे तो किसी सुहानी या वारीक नकचिट्टी (मोचने) से ही पकड़ा जा सकता है। इसी भांति

अरूप चैतन्य वन आत्मा के स्वरूप को कैसे पकड़ा जा सकता है । उसे शब्द गम्य न समझ कर ज्ञान गम्य जाननी आवश्यक है । जिसे तर्क करना पसंद न हो वह इतने में सन्तोष पाये बिना न रहेगा । वह समझेगा कि वाणी स्थूल है और आत्मा अरूपी है तब भला उसे वाणी रूप मोचना क्योंकर पकड़ सकेगा ।

अनुभव स्वरूप और वाणी स्वरूप की जाति अलग अलग दो धाराओं के रूप में पड़ जाती हैं क्योंकि अनुभव आत्म स्वरूप है एवं उसका स्वभाव सूक्ष्म है तब वाणी जड़ स्वरूप और स्वभाव से स्थूल है यदि उसका आशय पकड़ सके ता तत्त्व को निर्धारित किया जा सके आशयको समझे बिना बाहरी बातोंका समझना कठिन है यदि कोई यह कहे कि 'घी के स्वादका सन्तोष जनक उदाहरण मिलने पर ही उसकी स्वीकृति दूंगा अन्यथा नहीं, इस प्रकार कहने वाले को घी के स्वाद सन्तोष कारक प्रमाण किसी भी वस्तु से न देकर उस की जीभ पर ही रखना चाहिये । इससे बढ़ कर और कोई युक्ति उसे सन्तुष्ट करने के लिये तैयार नहीं है । घी को जीभ पर रखवा देने के अनन्तर उसे इतना ही कह देना बस है कि भाई जैसे तुम्हें स्वाद लगता है ऐसे ही स्वाद का अनुभव मुझे भी होता है ।

अनन्तकाल के अभ्यास के कारण अलौकिक आत्म स्वरूप का समझना कठिन है पर असंभव नहीं, असंभव वस्तु आकाश के फूल की तरह है परन्तु दुर्लभ या कठिन वस्तु अधिकाधिक प्रयास से हस्त सिद्ध हो सकती है किन्तु अनहोनी वस्तु का योग नहीं बन पाता । जड़ को चैतन्य और चैतन्य को जड़ रूप में बदल देना कठिन नहीं बल्कि असंभव है ।

राजन् ! तैने लोहे की कोठरी का दृष्टान्त दिया है उसे मैंने अवगत किया और अब हेतुपूर्वक उसका उत्तर सुन ।

तीसरे प्रश्नका उत्तर]

जैसे किसी ने पहाड़ को कतर कर गुफा बनाई है जिसका प्रवेश द्वार एक ही है, इसमें छिद्र या दरार आदि का निशान तक नहीं है, चारों ओर की दीवारें चूने से लीप दी गई हैं । सूई घुसने जितना मार्ग भी नहीं है । उसमें अति वलिष्ठ मनुष्य हाथ में दो डके लेकर नकारा वजाने लगता है उस समय गुफाका द्वार बंद है और सील-मुहर आदि सब लगादी हैं जिससे वायु तक का प्रवेश भी अशक्य है । राजन् ! नगारा वजते समय उसकी आवाज बाहर निकलेगी या नहीं ?

राजा—गुरुदेव ! भीतमें आवाजको दबाकर रखनेकी या रोककर रखने की शक्ति नहीं है ।

मुनि—तब क्या आवाज निकलते समय कहीं छिद्र पड़ जायगा ? भीत वहीं से कानी हो जायगी ?

राजा—महामुने ! छिद्र तो न पड़ेगा ।

मुनि—इसी भाँति आत्माकी भी अप्रतिहत गति है । यह तो शब्द है पुद्गल पर्याय रूप जड़ वस्तु है पूर्ण होना गलना नष्ट होना रूपान्तर हो जाना न्यूनाधिक होना इसका मुख्य स्वभाव है । इसकी पर्याय पर्यायान्तर होती रहती हैं । इसके आठ रस हैं फिर भी बाहर निकलते समय भीत में छेद नहीं पड़ता तब राजन् ! आत्मा तो अरूप है, इसकी गति अप्रतिहत है । आते जाते समय किसी वस्तु के रोकने से आत्मा रुकने वाला नहीं है, किसी वस्तु से टकर खानेवाली चीज भी नहीं है ।

स्वर्ग जाते समय चढ़ने के लिये सीढ़ा की आवश्यकता नहीं, वक्त्र
मय रत्नों से जटित देव विमानों में से भी यह निकल जाता है ।
आत्मा के लिये कोई वस्तु विघ्नभूत नहीं, जैसे दृष्टि को कोई वस्तु
दुःखित नहीं कर सकती, दृष्टि अग्नि पर पड़ती है उसे वह भली
भाँति दीखती है, आंखें आग को बताकर अन्य इन्द्रियो को साव-
धान करती हैं, मगर आगकी गर्मी से भस्म नहीं होती, दृष्टि द्वारा
अग्नि का ज्ञान होता है परन्तु वेदना नहीं होती । बर्फ को आंखों
देखा जाने पर आंखें ठंडी होकर ठिठरने नहीं लगती । इसी
प्रकार आत्मा पर-पदार्थ का ज्ञान करता है परन्तु पर-पदार्थ में
लिप्त नहीं होता कारण आत्माकी अप्रातिहत गति है, काच-घड़ी की
पोल में वायु है, वायु काय के जीव बाहर भीतर आते जाते रहते
हैं, उसमें रुकावट न होने का कारण यह है कि आत्मा अमूर्त
वस्तु है । पृथिवी पहाड़ भीत को पार करके आत्मा अविकल रूप
से निकल जाता है, छिद्र या दरार पड़ने की संभावना नहीं, इस-
लिये नरेश ! आत्मा को शरीर से अलग ही जान ! ।

राजा—मुने ! मेरे पास इसका चौथा कारण और है, कारण
मेरी युक्ति ज्यों की त्यों खड़ी है, इस अवस्था में भला आपकी
बात क्योंकर मान ली जाय ! (समझने की शक्ति रखने वालोंकी
दृष्टि में आत्मा की स्वतन्त्रता रूप भलक का नमूना है, परतन्त्रता
स्वच्छन्दता या निरंकुशता नहीं है । लोग कहते हैं कि यह किसी
भी तरह हमारे पक्ष में हो जाये ! ऐसा कौनसा ढंग है ? । मांसा-
हारी चोर मूँठे परदारगामी मुफ्तखोरे कृतघ्न आदिकोंकी वृत्ति
कितनी कूट होती है, परन्तु यह तो अपनी युक्ति के टुकड़े होते

देखकर समाधानका कारण पाते ही झुक जाता है कि चौथा कारण अभी और विद्यमान है जिससे आपकी बात अभी तक ठीक नहीं जँची ।

चौथा प्रश्न

मुनिपुङ्गव ! अपनी सभा में एक बार सभासदों समेत बैठा था, जिसे मृत्यु दंड दिया जा सके ऐसे अपराधी को मेरा कोतवाल पकड़ लाया, उस अपराधी को मैंने मरवा डाला और उसके मृत देहको लोह की कोठी में बंद करवा दिया, उस पर ढकना जमाकर छिद्र रहित करा दिया, और सख्त पहरा लगवा दिया, कुछ दिनों के बाद ढकना खोला गया, सूक्ष्म दृष्टिसे अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उसके शवमें हजारों कीड़े पड़ गये हैं, महाराज ! आंखों देखी बात है अधिक दिन कोठी में बंद रखने के कारण असंख्य जीव पड़े थे । कोठी में कोई छिद्र तो नहीं पड़ा तब ये असंख्य जीव किस दिशा से आये, बाहर से जीव आये होते तो कोठी कानी अवश्य पड़ती । इससे मेरी ही समझ ठीक है कि शरीर ही जीव है, बाहर से जीवका छिद्र पड़ना चाहिये था, [इस राजाका लक्ष्य आत्मा के देखनेमें है, होनेवाली सब क्रियाएँ इसे ज्ञात हैं, लेकिन उनकी ओर लक्ष्य नहीं । लक्ष्य तो मात्र जीव का निर्णय करने में ही टिका छोड़ा है । पिछले काल में जो पाप इसने स्वयं किये हैं । उन्हें स्मरण करता हुआ प्रत्येक पाप की आलोचना करके उसे छेदन करवा जा रहा है, कोई इसकी मूर्खता कहे या सरलता परन्तु यह तो सचो २ घटनायें मड़ता जा रहा है ।

महानुने ! जीवों के अन्दर प्रवेश करते समय छेद भी पड़ जाता तब भी आपकी बात मान ली जाती और साथ ही अपनी

अपनी मान्यता को भी बदल देता ।

[आज के समय में जो क्रियाएँ होती हैं वे जड़ वस्तु की प्राप्ति के लिये हैं, रुपया कैसे मिले, मुख कैसे बढ़े, थोड़े से परिश्रम से अधिक लाभ कैसे हो, इस माधन के लिये मति मथन किया जा रहा है परन्तु यह राजा तो आत्मा को जानने का प्रयत्न करता है, आत्मा के ज्ञान द्वारा ही आत्मा की शोध में लगा है । ज्ञान वा स्वभाव वस्तु ज्ञान कराना है, वह वस्तु है या अवस्तु ? विद्यमान है या नहीं, इसका यह अमृत मंथन इसी को जानने के लिये है । इसके हेतु को मुनि युक्ति से तोड़ देंगे ।

आत्मा शरीर से अलग है पर साथ ही स्वभाव से नित्य भी है । परदेशी इसे समझने का उद्योग करता है । कल्याण और हित किस में है, आत्मा का स्वरूप क्या है; इसे समझे बिना औंधी रीति पकड़ कर कूटता से बैठ जाने वाले के विषय में ज्ञानी जन कहते हैं कि उस दृढवादी को हम भी नहीं समझा सकते । जो ठीक निर्णय करके तैयार हो ऐसी दृढता वाले को ज्ञानी कहते हैं कि तेरी मान्यता में शंका न पड़े तो भी नहीं समझा सकते, परदेशी ने यदि 'आत्मा देह से भिन्न नहीं है' यह ठीक न माना होता तो उस मनुष्य को लोह की कोठी में बंद रख कर जो प्रयोग किया था उसे वह कभी न करता परन्तु उसे तो यह आशंका थी कि शायद है कहीं अलग मानने वालों की बातें ही ठीक हों ? अतः यह शंका के लिये समाधान चाहता है । निर्णय पा कर बैठा होता तो प्रयोग न करता । संसार के जीव परले सिरे के निरंकुश हैं अहित के पथ में हित मान लिया हो और उस पर पूरी दृढता हो गई हो तो श्री तीर्थंकर देव कहते हैं कि ऐसे दुर्विदग्धों को समझाने की शक्ति हममें भी नहीं है । 'संसार के भोगों में फँस

पर आत्मा शरीर से अलग होगा तब बड़ी कठिनाई में पड़ना पड़ेगा, यदि यह शंका उत्पन्न हो तो भी किसी समय समझने का प्रयोग मिले।

एक आत्मा स्वभाव में दृढ़ है और दूसरा अहित से कल्याण-विभाव में दृढ़ है। एक हित से कल्याण पाने में परिपक्व है दूसरा विभावमें परिपक्व है। दोनों स्वतन्त्र हैं। एक पर पदार्थ में दृढ़ है, दूसरा स्वरूप के रास्ते स्वभाव में दृढ़ है, दोनों समान चली हैं परन्तु वे अपनी धारणा में आशंका करें तो बीतरागी कहते हैं कि उन्हें समझाया जा सकता है। वे यह भी कहते हैं कि तीन प्रकार के मनुष्यों को कठिनाई से हित के मार्ग पर लगाया जा सकता है अर्थात् आत्मा के कल्याण पथ आत्म भानका मार्ग तीन प्रकार के जीवों को प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है उन्हें समझाने के अर्थ हम भी अममर्थ हैं।

पुरुषों के तीन प्रकार

(१) 'दुष्ट' जो तत्त्वोपदेशक का द्वेषी है, अन्तर की आत्म श्रेणी (अध्यात्म श्रेणी) का वृत्तन्त कहा जाने पर जिसके अन्तर में रुचता न हो, गंभीर विषय को गंभीरता से न समझ सकता हो वह अरुचि-अप्रीति बढ़ती चले उसे दुष्ट कहते हैं।

(२) 'मूढ़' जिसे हित और अहित के मार्ग की पहचान करनी कठिन प्रतीत होती है 'दुष्ट दुष्ट तो समझता है' किन्तु यह मूढ़ तुलनात्मक शक्ति से भी रहित है। लाभ और अज्ञान के मार्ग में भेद पहचान नहीं आता हो उसे बीतरागी कहते हैं कि ऐसे का समझना दुष्कर है। दुष्ट के परिणाम तत्व में ही अरुचि है परन्तु मूढ़ तुलनात्मक शक्ति से ही रहित है

(३) 'कदाग्रही' असत्य समागम द्वारा भ्रांति से जिसका मस्तिष्क कुतर्क कुयुक्तियों के द्वारा फिर गया है। उलटी बातें सुन कर तथा पढ़ कर असत्य समागम के कारण बुरी बात को पक्क कर दुराग्रही हो गया है कि हमने इतना कुछ सुना देखा है तथा हमारी धारणा भी यही है विचारिये तो सही कि हमारी धारणा असत्य क्योंकि ठहराई जासके। बल्कि तीन मनुष्यों को समझना प्रभु ने सुगम कहा है। जैसे—

‘तत्वों के उपदेशक का प्रेमी हो’।

‘परीक्षक बुद्धि हो’

‘जिसे भ्रमणा में पड़ने के कारण न मिले हों’

यह राजा मूढ़ दुष्ट कदाग्रही आदिकों में से नहीं है, यह तो हेतु और कारण को पाकर अपनी पुरानी टेक को भी छोड़ने के लिये तत्पर है। यह तो शंका के घूमने वाले चक्र का एक पहिया है। इसी कारण ऐसे २ प्रयोग करता है। लोग कल्याण के पथके विषयमें कहा करते हैं कि शायद इसी तरह हो, ऐसी आशंका जिसमें घर कर गई हो उसे समझाने के लिये अवकाश है।

चौथा उत्तर

मुनि—लोह के गोले को तपाकर उसे पिघलाकर सरस बनाते देखा है। वह कितना कठिन और छिद्र रहित होता है फिर भी उसमें आग घुस जाती है, वह तपकर लाल हो जाता है ?

राजा—प्रभो ! यह सत्य है कि वह अग्निमय हो जाता है, उसमें अग्नि प्रविष्ट होती है। लोह न दिख कर अग्निका पिंड दीखने लगता है।

मुनि—राजन् ! इस में कहीं दरार या छिद्र पड़ता है ? तथी

‘आग किस ओर से घुसी है’ इसका कोई चिन्ह विशेष है ?

राजा—नहीं सद्गुरो ! छेद तो नहीं पड़ता ।

मुनि—तब राजन् ! अग्नि दृश्य वस्तु है लोह भी दीखने वाली चीज है तथापि लोह में छिद्र पड़े बिना ही अग्नि अंदर प्रवेश कर जाता है तब आत्मा तो अदृष्ट (अरूपी) वस्तु है । उसे छिद्र बना कर निकलने की आवश्यकता ही कहाँ है अतः नरेश ! निश्चय कर कि आत्मा देह से अलग चीज है ।

इस प्रश्न से पशु योनि का निर्णय होता है

जिसकी क्रिया में हिंसा मांस मदिरा आदि का व्यवहार तथा धर्मक्रिया भी न हो, मध्यम क्रिया जैसे माया कपट कुटिलता कम देना अधिक लेना इस प्रकार के कर्म करने वाला तिर्यक् योनि अर्थात् पशु-पक्षी आदि पयोय (गति) में उत्पन्न होता है । महान् हिंसा करने वाले प्राणी नरक में जन्म लेते हैं । व्रत नियम का पालन करने वाले धर्मक्रिया करने वाले पुण्य उपार्जन करके स्वर्ग जाते हैं । पशु पक्षी मेंडक कीड़ी मकोड़ा आदि योनि पानेवाले जीवका वहा मांसाहार ही होता है । मध्यम स्थिति यानी माया कपट कुटिलता करने वाले पशुस्थिति में लोहे की कोठी भी उत्पन्न हो सकते हैं और मनुष्य मर कर देव हो जाता है—नारपीय भी हो जाता है । पशु होकर मनुष्य जन्म को भी प्राप्त कर सकता है । नरक से निकल कर फिर नरक में नहीं जाता इसी भाँति स्वर्ग से आयु भोगकर फिर स्वर्ग में जन्म नहीं लेते परिक्रम मनुष्य या पशु गति में जाकर फिर नरक या देव गति में जाते हैं । नरक गति का प्रमाण इसके दादा की अपेक्षा और स्वर्ग गति का प्रमाण इसकी दादी के दृष्टान्त से पढ़ले समझ चुके हैं ।

(३) 'कदाग्रही' असत्य समागम द्वारा भ्रांति से जिसका मस्तिष्क कुतर्क क्युक्तियों के द्वारा फिर गया है। उलटी बातें सुन कर तथा पढ़ कर असत्य समागम के कारण बुरी बात को पक्का कर दुराग्रही हो गया है कि हमने इतना कुछ सुना देखा है तथा हमारी धारणा भी यही है विचारिये तो सही कि हमारी धारणा असत्य क्योंकि ठहराई जासके। वल्कि तीन मनुष्यों को सम्मान प्रभु ने सुगम कहा है। जैसे—

‘तत्त्वों के उपदेशक का प्रेमी हो’।

‘परीक्षक बुद्धि हो’

‘जिसे भ्रमणा में पड़ने के कारण न मिले हों’

यह राजा मूढ़ दुष्ट कदाग्रही आदिकों में से नहीं है, यह तो हेतु और कारण को पाकर अपनी पुरानी टेक को भी छोड़ने के लिये तत्पर है। यह तो शंका के घूमने वाले चक्र का एक पहिया है। इसी कारण ऐसे २ प्रयोग करता है। लोग कल्याण के पथके विषयमें कहा करते हैं कि शायद इसी तरह हो, ऐसी आशंका जिसमें घर कर गई हो उसे सम्मान के लिये अवकाश है।

चौथा उत्तर

मुनि—लोह के गोले को तपाकर उसे पिघलाकर सरस बनाते देखा है। वह कितना कठिन और छिद्र रहित होता है फिर भी उसमें आग घुस जाती है, वह तपकर लाल हो जाता है ?

राजा—प्रभो ! यह सत्य है कि वह अग्निमय हो जाता है, उसमें अग्नि प्रविष्ट होती है। लोह न दिख कर अग्नि का पिंड दीखने लगता है।

मुनि—राजन् ! इस में कहीं दरार या छिद्र पड़ता है ? तर्था

‘आग किस ओर से घुसी है’ इसका कोई चिन्ह विशेष है ?

राजा—नहीं सद्गुरो ! छेद तो नहीं पड़ता ।

मुनि—तब राजन् ! अग्नि दृश्य वस्तु है लोह भी दीखने वाली चीज है तथापि लोह में छिद्र पड़े बिना ही अग्नि अंदर प्रवेश कर जाता है तब आत्मा तो अदृष्ट (अरूपी) वस्तु है । उसे छिद्र बना कर निकलने की आवश्यकता ही कहाँ है अतः नरेश ! निश्चय कर कि आत्मा देह से अलग चीज है ।

इस प्रश्न से पशु योनि का निर्णय होता है

जिसकी क्रिया में हिंसा मांस मदिरा आदि का व्यवहार तथा धर्मक्रिया भी न हो, मध्यम क्रिया जैसे माया कपट कुटिलता कम देना अधिक लेना इस प्रकार के कर्म करने वाला तिर्यक् योनि अर्थात् पशु-पक्षी आदि पर्याय (गति) में उत्पन्न होता है । महान् हिंसा करने वाले प्राणी नरक में जन्म लेते हैं । व्रत नियम का पालन करने वाले-धर्मक्रिया करने वाले पुण्य उपार्जन करके स्वर्ग जाते हैं । पशु पक्षी मैडक कीड़ी मकोड़ा आदि योनि पानेवाले जीवका वहां मांसाहार ही होता है । मध्यम स्थिति यानी माया कपट कुटिलता करने वाले पशुस्थिति में लोहे की कोठी भी उत्पन्न हो सकते हैं और मनुष्य मर कर देव हो जाता है—नारकीय भी हो जाता है । पशु होकर मनुष्य जन्म को भी प्राप्त कर सकता है । नरक से निकल कर फिर नरक में नहीं जाता इसी भांति स्वर्ग से आयु भोगकर फिर स्वर्ग में जन्म नहीं लेते बल्कि मनुष्य या पशु गति में जाकर फिर नरक या देव गति में जाते हैं । नरक गति का प्रमाण इसके दादा की अपेक्षा और स्वर्ग गति का प्रमाण इसकी दादी के दृष्टान्त से पहले समझा चुके हैं ।

अब तिर्यच गति के निर्णय का वर्णन किया जा रहा है। जीव कोठी में आकर उत्पन्न हुए, क्योंकि इसकी अप्रतिहत गति है। यहां तक कि वज्र कि र्थभे मे से भी निकल कर जा सकता है। इसी कारण है राजन् ! जीव और काय अलग हैं। दोनों के मार्ग भी भिन्न हैं। अब तो प्रतीति करने की आवश्यकता है। श्रद्धा और रुचि उत्पन्न हो तो नृप ! काय पलट हो जाय।

राजा—मुनिसत्तम ! ये सब युक्तिमात्र हैं। यह उदाहरण है और मुझे निरुत्तर करने के लिये दिया है। आपकी प्रयुक्तियों के सामने मेरी युक्तियें टूक टूक हो जाती हैं। यह सब खेल आप की प्रज्ञा (बुद्धि) का है। तब भी मेरे लिये चिन्ताका कोई कारण नहीं है सद्गुरो ! मेरे पास अभी एक पांचवाँ कारण और है। [बहुत से प्रयोगो को करते समय कितना ध्यान रखता है। सीमा से अधिक श्रम किया परन्तु आत्मा को प्रत्यक्ष न देख सका। इस पर अब तक जितने भी आवरण हैं उन्हें प्रश्नों द्वारा मानो हटाता जा रहा है। सत्य को नग्नरूप में सन्मुख ही देखता है। यदि इस विषय को अस्वीकृत भी कर जायगा तब भी सत्य कही चला जायगा ? प्रमाण के अभाव में भी सत्य तो ज्यों का त्यों करता ही है, आखिर न्याय न्याय ही रहेगा। प्रयोग करते समय कमी रह गई थी उसका निर्णय विशेष करता है। इतना ही समझना अवशेष है कि आत्मा कहां है ? उसीको सोच रहा है। किया होने पर भी आत्मा न दीख पड़ा। इतना नकार किया है वह आवरण ही है। प्रथम नकार के आवरण प्रस्तुत किये हैं उन्हें प्रश्नों द्वारा अब मिटा रहा है। साथ ही कहता भी है कि आपकी प्रज्ञा गति अधिक है फिर भी पांचवाँ कारण

पांचवाँ प्रश्न

उत्तममुने ! एक आदमी जवान-कलावान्-नीरोग और प्रसन्न मुख है, आगे अभी रोगी होने की संभावना तक नहीं है, क्या ऐसा नीरोग मनुष्य बाण फेंक सकता है ?

मुनि—राजन् ! फेंक सकता है ।

राजा—मदन्त ! जब आत्मा समान है तब क्या कारण है बालक नहीं फेंक सकता ? आत्मा की समानता में उस छोटे बालक को भी युवक की तरह फेंकना चाहिये । आप कहते हैं आत्मा देह से भिन्न है तब तो बालक और युवा में आत्मा समानता ही है । मेरी धारणा यह है कि जब शरीर छोटा था तब बल कम था और बढ़ा होने पर शक्ति बढ़ गई अतः शरीर आत्मा है । यदि आत्मा अलग होता तो आत्मा कुछ बालक तो ही नहीं । अनादिकाल से आत्मा ही आत्मा है उसे वर्तमान काल कौन घटा बढ़ा सकता है, भूतकाल से वर्तमानकाल तक का आयु भोगा जाता है । भविष्य का वर्तमान में नहीं और वह वर्तमान काल तक अनादि समय से उसी प्रकार है । यदि कोई बड़ा होगा तो वह भविष्य वर्तमान में नहीं भोगता । जब भविष्य वर्तमान होता है तब सबका वर्तमान होता है । जीव व्यष्टि से अलग है तो क्या हुआ शरीर के छोटा होने पर भी आत्मा सग समान ही हैं न ? अतः युवक मनुष्य जैसा बल का विस्तार करे है उसी प्रकार बालक भी उतना ही विस्तार करे तो मान जाऊँगा कि कोई आग्रह नहीं । बाल्यवय में बल को विस्तृत न करके युवावस्था में ही विस्तार कर सके इस से स्पष्ट सिद्ध है कि शरीर ही जीव और जीव ही शरीर है । मेरी यह स्थान्यता प्रत्यक्ष प्रमाणावधि

जिसमें युक्ति अपना ठीक काम करती है अतः वह मेरा मत श्रेष्ठ है।

मुनि—राजन् ! एक युवा मनुष्य नया धनुष नये बाण नई ढोरी को लेकर बाण फेंक सकता है ?

राजा—मुनिराज ! चला सकता है।

मुनि—मनुष्य वही है, उसके धनुष की लकड़ी घुन खाई है, ढोरी गलकर पुरानी पड़ गई है क्या राजन् ! वह कमजोर धनुष से बाण चला सकेगा ?।

राजा—प्रभो ! न फेंकेगा, क्योंकि उसके साधन अपूर्ण हैं, मनुष्य बलवान् अवश्य है मगर साधन अधूरे हैं।

मुनि—इसी प्रकार राजन् ! युवा पुरुष के शारीरिक उपकरणों के साधन पूरे हो गये हैं और बालक के शरीर आदि उपकरण उन (अधूरे) हैं। फिर भी आत्म शक्ति समान है मगर वह बाण की शक्ति जिसके द्वारा उसे काम लेना है वह अपूर्ण है।

पहले दो प्रयोग किये थे अब यह नवीन विचार करके कहता है। इसने युक्तियां सोचने में कितना समय लगाया होगा ? युवा जितना काम बालक न करे तो आत्मा अलग नहीं है यह विचार पूर्वक मान लिया था परन्तु उपकरण अधूरे तथा कच्चे हैं, साधन ओछे हैं। कदाचित् ये उपकरण और साधन पूरे हों तो काम कर सकता है। क्योंकि आत्मा का भान भी नव-वर्ष के बाद ही होता है इससे कम आयु के बालक को पूर्व कर्म का भास नहीं होता, मृत्यु और पूर्व जन्म की स्मृति भी होती है किन्तु हित का मार्ग अपने लिये नहीं बन सकता क्योंकि अभी इसे विचार करने का अवकाश नहीं मिला। हे राजन् ! शरीर और जीव एक नहीं है बल्कि अलग है। इसका निश्चय रख। उपकरण समान न होने के कारण वरावर कार्य नहीं कर सकते।

छठवां प्रश्न

राजा—सत्पुरुष ! मेरे पास एक छठवां कारण और है । वृथा ही आपकी रुक्ति भर से सन्तोष नहीं होता । सच है धर्म स्वभाव और आत्मा की नित्यता का विचार किये बिना आगे कोई कैसे बढ़ सके ? मट्टी कूड़ा एकत्र करके कहता है कि मैं अग्रगामी हो रहा हूँ । तब क्या बढ़ कर आत्मा से भी आगे बढ़ गया । इसे देखो न ! कितनी खटक है अहंकार तो नाम मात्र को भी नहीं रहा । इसकी भीतरी तह में कोई भारी वेदना है जिसके आधार पर कल्याण के मार्ग को जान लेगा तथा उसे पाकर तुरन्त स्थिर हो जायगा । जितना प्रवृत्ति बल उलटा किया था उतना ही सुलट भी लेगा । पूर्व काल में जानने के लिये श्रम विचार तथा प्रयोग किया है । अब तक सत्समागम के बिना पूर्ण निर्णय न हुआ था मगर अब विलंब न करेगा । बालक का हेतु प्रयुक्त करके अब बूढ़े का उदाहरण सुनाता है ।

उत्तम पुरुष ! युवा मनुष्य चार-छ मन लोहे का बोझ सर पर ले लेता है, क्योंकि जवानी के खून की उछल कूद पूरी है बलकी इतनी बढ़ोतरी है कि मस्त पशु की पीठ पर अपने हाथ की कोहनी चुभोकर उसे ज़मीन पर गिरा देता है, मानो जवानी फूटी पड़ती है । तब ही तो आठ दश मन लोह उठा लेना इसके लिये कुछ बड़ी बात नहीं है । श्रम जीवी (मजदूर) कई कई मन बोझ उठा लेते हैं, [अफ्रीका जंजीबार में एक एक पल्लेदार चावल की सात या ग्यारह बोरी तक उठा सकता है, यदि वह उसमें से दो तीन सेर चावल खा लेता है तो इतना भार उठा लेना उसके लिये कुछ कठिन नहीं । शरीर निर्वाह के लिये जो थोड़ा सा ही चाहिये

परन्तु ममता का भार अधिक है। पांच मन चावल पेट में नहीं समा सकते मगर तृष्णा की पोट को उठाते धरते लोगों का जी नहीं अघाता।] इसी लिये कहता है कि गुरुदेव ! जवान आदमी आठ दश मन बोझ उठा सकता है तब वृद्ध क्यों नहीं उठा सकता जिसके शरीर में गुलभटे पड़ी हैं, लार टपकती है, शरीर दुर्बल तथा पुराना है, ऐसा वृद्ध उतना भार उठा सके तो मुझे स्वीकार है कि देह और आत्मा अलग वस्तु हैं। क्योंकि प्रत्येक आत्मा में शक्ति का विकास समान है। यदि वृद्ध महाशय उतने भार को न सभाल सके तो समझो कि आत्मा शरीर से अलग नहीं है। तथा देह ही आत्मा है तब मेरी बात सत्य सिद्ध होती है, अलग मान लिया जाय तो समान बल सिद्ध नहीं होता। आशा है आप इसका ठीक उत्तर प्रदान करेंगे।

राजा का मन्तव्य

परदेशी का यह मन्तव्य है कि जीव को अलग अलग मानने में कौन हेतु और कारण उपयोग में लाये जा सकते हैं। क्योंकि उसके अपने नपे तुले कारण देह और आत्मा को एक सिद्ध करते हैं। यह उसने जतला भी दिया और उसकी पुष्टि में उदाहरण तक दिये हैं। मुनिने भी नरक और स्वर्ग सप्रमाण सिद्ध किये हैं। जो बीतराग पुरुषों को वचन प्रमाण करने योग्य मानते हैं उन्हें कदाचित् साधारण व्यक्ति न माने तो वे वचन फीके और असत्य सिद्ध नहीं हो सकते। नरक को सिद्ध करते समय कहा था कि लाखों करोड़ों जीवों को जला डालने की भ्रांति है अथवा करोड़ों का खून कर डाला हो तो उसके लिये यहाँ पूरा दंड नहीं है। क्योंकि एक खून करने वाले को भी फांसी और लाख हत्या करने

वाले को भी वह मृत्यु दंड । इससे अधिक दंड मनुष्य के पास है नहीं परन्तु प्रकृति (कुदरत) के पास बड़े से बड़ा और कड़ा दंड है । जो जैसा करता है वह वैसा पाता है अतः निरन्तर की खून करने की भावना निरन्तर दुःख देने वाली गतिएं वह प्रदान करती है । साथ ही वह नैरन्तर्य दुःख इस नरक गति के अतिरिक्त और कहीं नहीं है । अर्थात् लाख हत्या करने वाले का या उसकी भावना रखने वाले को नरक में कई बार उत्पन्न होना पड़ता है जिस से नरक गति की स्वयमेव सिद्धि हो जाती है ।

पशु और मनुष्य की गति तो साक्षात् देखने में ही आती है । लेकिन राजा का दूसरा प्रश्न था कि 'मेरी दादी आपके मतानुसार पुण्य करके स्वर्ग गई है' यदि वह आकर कहदे तो मानलू कि उसके पुष्टिकरण में बहुत से प्रमाण दिये हैं । नरक का प्रमाण तो निरन्तर हिंसा के भाव में प्रवर्तित है उसने लाखों करोड़ों के हित का दुर्लक्ष्य कर दिया है और उसे निरन्तर दुःख का स्थान न मिलता तो पूरा बदला न गिना जाता ।

'अनीति किसको पसंद है' ? कहने वाले दावे से इतनी बात कह तो देते हैं तथा नास्तिक भी यही कहेंगे कि अनीति अच्छी नहीं और नीति से वस्तु की प्राप्ति करना योग्य है । लेकिन नीति का नियम किस प्रकार बनाया जाता है ? यह प्रसंग दूसरा है परन्तु जो बिना सोचे ही यह कह डाले कि 'संसार का व्यवहार चाहे जिस तरह से भी चलाया जाय' इतना कहने वाले ने अनीति को कितना ऊंचा स्थान दिया है, यह निस्संकोच मानना ही पड़ेगा । जो वस्तु प्राप्य है उसमें कोई वस्तु बाधा न देगी । किसी प्रकारका विघ्न भी उसमें न आ पायगा । जो संसार के कारण विषय लोभ ममता राग-द्वेष करना योग्य बतलाता है ? और यह उचित हो तथा उसकी

स्थापना कर डाले तो उसकी दृष्टि में अनीति भी करणीय हो जायगी। जिस वस्तु को पीछे करके अनादेय समझा है वह तो तीन काल में भी उपादेय न होगी। मांस मदिरा खाने वाले साधारण मनुष्य यह मानते हैं कि असत्य और अनीति अच्छी नहीं है इसी से बात बात में कहते हैं कि क्या हम असत्य बोलते हैं ? क्या हम अनीति करते हैं ? क्या तुम्हारी यह धारणा है। इस प्रकार असत्य और अनीति सबको खटकती है, इस से निश्चित है कि ये दोनों आदरणीय नहीं हैं। ज्ञान स्वभाव यह आत्मा का अपना निज का स्वभाव है यह गुण १६ आने आदरणीय है और जहां तक वह पूर्ण-निर्मल निरावरण न हो वहां तक उसके विकास करने का अभ्यास बढ़ाना चाहिये क्योंकि वह आदरणीय वस्तु है न ? इसी प्रकार संसार के प्रसंग भी अनीति से करने योग्य नहीं हैं, इस से सब परिचित है फिर भी नीति को सँभाल कर नहीं रख सकते, बहुतों की यह धारणा है कि अनीति अकरणीय है परन्तु अनीति को छोड़ा नहीं जाता। नीति को पसंद करने वाले शायद नीति के नियम न निभा सकते हों मगर नीति करने वालों को सब लोग अच्छा समझेंगे। जो नीति पर चलनेवाले की प्रशंसा करेगा तब धर्म करने वाले की ऊंची गति होगी जिसे स्वाभाविक समझा जाता है इसी का नाम स्वर्ग है। नीति जहां भी होगी धर्म वहाँ अवश्य होगा और अधर्म चाहे न भी हो परन्तु धर्म जहाँ होगा वहाँ नीति अवश्य होती है परन्तु यदि पर स्त्री का आमन्त्रण मिलने पर भी उसमें कोई आकृष्ट न हो तो इस प्रकार नीति वाले की प्रशंसा दुनिया को मुक्त कंठ से करनी होगी। तब फिर उसके आगे बढ़ने पर शुद्ध अवस्था में पहुँचने के लक्ष्य में वह नीति से भी अगाड़ी चला जायगा। उसके लिये ऊंची गति में जाने का

स्थल स्वर्ग है। साधु को भी किसी समय अन्नदाता कह कर राजा तक भी इसी नाम से बुलाते हैं। तब क्या वे रोटिया देते हैं और क्या रोटियां देनेवाला ही अन्नदाता कहलाता है। क्या शरीरको पुष्ट करने वाली ही खुराक समझी जाती है। क्या ज्ञान दर्शन चरित्र आत्म गुण वृद्धि के नाते आत्मा की खुराक न समझे जायें। उनसे भी तो आत्मा का पोषण होता है, आत्माका रस ज्ञान दर्शन चरित्र ही आत्मा का मुख्य आहार है और आत्मा को आहार देने वाला अवश्य अन्नदाता कहलायगा।

छठवें प्रश्न में यह कहता है कि चार मन लोहा युवा पुरुष उठा सकता है तब ८० वर्ष का दुबला बूढ़ा क्यों नहीं उठाता ? कारण दोनों का आत्मा समान है आपके नियमानुसार समान भार उठाना चाहिये पर उन्हें उठाते नहीं देखा जाता। इस कारण मेरी मान्यता ठीक है। बालक के पास अपूर्ण साधन है जिस से थोड़ा बहुत बोझ उठा सकता है इस से भी स्पष्ट सिद्ध है कि देह ही आत्मा है कारण देह की स्थिति के प्रमाण में बल भी रहा हुआ है परन्तु आत्मा कोई अलग वस्तु नहीं है यह पक्की बात है अतः महामुने ! सब तरह मेरी ही धारणा ठीक सिद्ध होती है।

छठवें प्रश्न का उत्तर

मुनि—राजन् ! कावड़ में टोकरियें नई हैं उसमें डोरी के ढसने भी नवीन हैं, उसमें बोझ ढोने वाले चार मन बोझ ले जा सकते हैं मगर जब वही कावड़ सड़ जाती है उसकी टोकरियें जीर्ण हो जाती हैं और डोरी पुरानी पड़ जाती हैं तब क्या उसके द्वारा उतना ही बोझ उठाया जा सकता है ?

राजा—नहीं, मुने ! कारण उसके सब साधन जीर्ण शीर्ण

हो गये हैं इसी लिये नहीं उठा सकता ।

मुनि—यद्यपि द्रव्यार्थिक नय से आत्मा नित्य है और पर्याया-
र्थिक नय से परिवर्तनशील रहने के कारण अनित्य है, अपनी
उपस्थिति को स्थायी रख कर अवस्था का रूपान्तर होता रहता
है परन्तु स्वयं नित्य अवश्य है और वह तीनों अवस्थाओं का ज्ञाता
दृष्टा है । राजन् ! युवा उस भार को उठा सकता है तथा जीर्ण
साधन होने पर वृद्ध पुरुष न उठा सकेगा मैं ज्ञान स्वरूप भिन्न और
मेरे साधन अलग हैं, देह का साधन अलग है । इस भाँति समझे
विना साधना करने लग पड़ना मानो अपनेको मात देना है । आत्म
स्वभावके पंडित को खोज कर आत्मा को जानने का मंथन [प्रयत्न]
करे तो वह उस विषय की चरमसीमा को पार कर सकता है ।
अज्ञान भाव अनादि रहने के कारण विषय भोग स्त्री पुत्र आदिकों
से गले तक डूबा है तब भी पारमार्थिक दृष्टि से शक्ति तत्त्व कहीं
चला नहीं गया है, उसकी चेतना सदा काल स्थायी रहने वाली
वस्तु है क्योंकि आत्मा के गुण जाने के लिये नहीं हैं, न उनमें
कुछ नयापन है । आत्मा नित्य देह भिन्न ध्रुव और निश्चल वस्तु
है । इस मान्यता वाले का हेतु अलग पड़ जाता है इसके कल्याण
के मार्ग शान्ति क्षमा निरभिमान निमंमत्त्व-अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य
आदि हैं अतः रुढ़ि गत रीति में रहने से कोई लाभ नहीं । इसे
समझने के लिये एक हेतु भी है जैसे एक मनुष्य का आयु ८०
वर्षका और एक का २० वर्ष है । २० वर्षे वाला गत काल
की बात का स्मरण करने जाय तो अधिक से अधिक १५
वर्ष की बात जान कर कह सकता है मगर ८० वर्षे का वयो वृद्ध
अपने ७५ वर्षे पहले के सब हाल खोल कर रख देगा । यद्यपि
दोनों का ज्ञान स्वभाव समान है तथापि एक १५ वर्ष पहले की

वार्ते कहना है और दूसरा ७५ वर्ष तक की। समान रूपसे जानने के स्वभाव में कहा अन्तर सिद्ध है। जो १५ वर्ष पहले की भूत कालीन वार्ते जानता है तब उसकी दृष्टि में ७५ वर्ष के योग्य वार्ते जाननेकी शक्ति क्या उसमें अप्राप्त है? शक्ति तो अवश्य है परन्तु मरण और दुःख की दीवारों बीच में आ जाने से भूल भूलैया में पड़ जाता है। यह भी ७५ वर्ष पहले की वार्ते जानता तो है। वह बीस वर्ष वाले के पूर्व भव में बनने वाली वार्ते भी कह जाता है। क्योंकि आत्मा और ज्ञान त्रिकाल वर्ती हैं यह निश्चय सिद्ध है। वृद्ध पुरुष अपने उपकरण जीर्ण पड़ जाने के कारण बोझ नहीं उठा सकता मगर ७५ वर्ष की वार्ते स्मरण रख सकता है। अतः काल के अनुभव प्रमाण में शक्ति किस की बढ़ गई?।

जन्म लेते समय क्या जड़ था? ज्ञान न था? ज्ञान न होता तो खाने की शक्ति कहाँ से आती? अतः ज्ञान तो है परन्तु जन्म की भीत और मरण या जन्म की दुःख श्रेणी के आवरण में भूल जाता है। भविष्य में चाहे जो कुछ हो किन्तु वर्तमान में भोग लेना चाहिये ऐसी मान्यता वाले अधिक हैं। पाप करने के अनन्तर वर्तमान में अनुकूलता लेने वाले 'भविष्य में मुझे ही भोगना पड़ेगा' इस अवस्था को भूलने वाले भविष्य में मेरी विद्यमानता नहीं है यह मानने वाला है कि मनुष्य लक्षण और प्रमाण द्वारा आत्मा को अलग माने तो उसकी श्रद्धा और प्रतीति निर्मल हो सके परन्तु ऐसी की अन्तर्दशा विलक्षण प्रकार की होती है। जिसे पदार्थ की अवस्था क्षण भंगुर अनित्य तथा अस्थिर है उसके फेर में पड़ कर अपने लक्ष्य को चूँक गया और अनित्य को नित्य और टिकाऊ बनाने का चिन्ता में डूब गया। यद्यपि नित्याश्ना का वेग स्वाभाविक है फिर भी आवरण के जोर में स्वभाव को भूल कर

हिंसा चोरी असत्य मैथुन कलहादि परपदार्थ के बंधन में लीन होकर अपने नित्य गुण को भूल गया प्रत्युत अब उसका पर पदार्थ में ही लक्ष्य है इसे 'सुरक्षित रक्खूंगा' की रट लगाये हुये है । परन्तु जिसने आत्मा को देह भाव से अलग माना हो उसके मरण आदि लक्षण बदल जाते हैं । 'शरीर से आत्मा भिन्न है' ऐसी प्रतीति होने पर जीव की प्रत्येक अवस्था बड़े उपयोग से व्यतीत होती है और जीवित दशा में मरण को याद करता हुआ मृत्यु काल को जीवन के समय में खींच कर इकट्ठा करता है । लेकिन जिसने अपने जीवन में राग और विषय कषायों की पोषणा की हो उसे देह छूटते समय अरुचि और अप्रतीति होगी । आत्मा को अलग मानने वाला जीवन और मरण को एक काल में दो भाग बनाकर देखता है । यदि अनुकूलता में राग न आ पावे तो प्रतिकूलता में द्वेष भी न फटकने पायगा । जन्मने के अनन्तर किस प्रकार जीवित रहना चाहिये यों जीने की इच्छा करने वाला पाप की हद नही बांध रहा है परन्तु जन्म लेने के पश्चात् किस प्रकार मरना चाहिये ? इसे समझने वाला अपने जीवन की मर्यादा बांध रहा है । इसका अपना जीवन मृत्युकाल को सुधारने के लिये है । एक मनुष्य जीवन बिताने के लिये जीवित है और दूसरा यह समझता है कि 'मेरा आत्मा देह से अलग है' 'देह परवस्तु है' उसका छूटना परमावश्यक है । यदि वह छूटता है तो मुझे अप्रतीति और अरुचि करने की क्या आवश्यकता है ? इस मान्यता में पर-पर की वस्तु है उस से छूटने पर आनन्द होता है । वर्तमान के प्रतिक्षण में इस ढंग से जीवन निर्यापन किया जाय कि मरते समय या इस की स्थिति से छूटते समय मेरी सब तैयारियाँ अभी से ऐसी हों कि उस समय किसी बात में झुटि न रह पाये । मगर

जिसे राग होगा तो वह यह कहेगा कि हाय ! इसे मैंने कब सोचा था यह तो बिना बुलाये ही आगई । मगर ज्ञानी तो यह साफ कह रहे हैं कि अनीति करने वालों को जीर्णता अवश्य आयगी । मौत समीप आने पर उसे यह होता है कि अरे बाप ! मेरा तो कोई भी नहीं है किस का आश्रय-शरण ग्रहण करूं । राग-द्वेष के घेरे में आकर देह छूट गया और चला गया । अर्थात् देह ने ही इस को छोड़ दिया स्वयं इच्छानुसार देह को न छोड़ सका । यदि स्वयं देह त्याग कर देता तो फिर से शरीर का संगम न होने पाता, क्योंकि देह अनित्य है इसी लिये छूट जाती है मगर जहां तक अपनी मर्जी से न छोड़े वहां तक चारों गति में रुलना पड़ता है, आत्मा को शरीर से भिन्न मानने वाले का जीवन काल बदल जाता है इसका मार्ग विलक्षण प्रकार का होता है अतएव हे राजन् ! आत्मा देह से अलग है यह निश्चय कर ।

राजा—महामुने ! आप बुद्धिमान हैं, आपने प्रज्ञा-त्रल से मेरा हेतु-कारण तोड़ डाला, परन्तु मेरे पास सातवाँ कारण और भी तो है । इस के प्रभ एक तरह से प्रायश्चित्त रूप हैं जिस में अपनी श्रद्धा का निर्णय करते हुये दर्शन का प्रायश्चित्त बन जाता है । तथा व्रत-नियम में स्थिर रहने का निर्णय चरित्र का प्रायश्चित्त कहलाता है । इस प्रकार यह अपने आवरणों का पर्दा नष्ट कर रहा है ।

पर्यूपणमें

[पर्यूपणपर्व भी पूर्व के लगे पाप का इस कालमें छेदन करने का कारण है । यह समय आवरण हटाने के लिये मिला है । अनादिकाल से क्रोध-मान-विषय-व्याय-निद्रा और विकथा के रंग

मे यह जीव रंगा पड़ा है। उसमे से निकल कर सब प्रकार से भाव मे रमण करके रहने का नाम पर्यूषण है। अपने गुण में रमण करने के भाव प्रगट करने का नाम भी पर्यूषण है। यदि वह भाव प्रगट न हों तो मात्र नाम निक्षेप की दृष्टि से पर्यूषण है। पर्यूषण मे पूर्व काल के वैर विरोध हों तो उनको विल्कुल छोड़ देना चाहिये]। × × × यह राजा अपनी राजधानी मे आये हुए सत्पुरुषों के समक्ष पिछले समय के किये गये पापों को प्रकाशित करके उनका छेदन करता है। यह छः छः प्रश्न तो पूछ चुका है और अब सातवाँ प्रश्न इस भाँति पूछता है।

सातवाँ प्रश्न

एक बार मृत्यु दण्ड के अपराधी को तराजू में तोल कर मार डाला, मारा भी ऐसी रीति से कि रुधिर का एक बूंद न निकला और शरीर का चर्म भी अखंड रहा। किन्तु जब मार कर फिर तोला गया तो भार उतना ही पाया गया जितना कि मारने से पहले था। घटा बढ़ी कुछ भी न हुई। तोल में ज़रा भी तो न घटा, यदि आत्मा अलग वस्तु होता तो शरीर मे से आत्मा निकलने पर तोल में कुछ तो घटना चाहिये था। इस प्रकार पहले समय मे किये गये पापों को मुनिके पास सभासद् जनों के सामने प्रगट करके मानो प्रत्यक्षित लेता जा रहा है साथ ही आवरण को भी मिटाता है। अपने संवाद मे यह भी सिद्ध कर दिया कि हिंसा से कुछ भी लाभ न होकर अहिंसा में ही पूर्ण लाभ है। समता से लाभ न होकर निर्ममत्व से लाभ है। मैथुन मे लाभ न होकर ब्रह्मचर्य मे लाभ है। इसने निर्णय भी तो अथाह रूप से किया है। पर अभी कुछ बाक़ी है पूरी तसल्ली नहीं हो पाई है। कितनी बड़ी हिम्मत

है कि अपने पापों को भरी सभा में अपने मुँह आरोपी की तरह बयान देकर कह रहा है [आज कल प्रतिक्रमण के विषय में कितनी घिस घिस रहती है, खींचतान मिटती ही नहीं और कुछ नहीं तो यही कह डालेंगे कि मेरे गुरु का नाम क्यों नहीं लिया गया, ऐसी ऐसी निर्जीव बातों में पक्षपात की टांग अड़ाते समय लज्जा शर्म को न जाने कहां रख छोड़ते हैं।]

वीर रस

प्रभुने नव रस बताये हैं जिन में वीररस सर्व प्रधान है, वह रस किसी समय महावीर प्रभुमें अधिकांश प्रगट हुआ था। लेकिन वह वीरता पैने सींग मारने में है या क्षमा करने में, गाली के प्रत्युत्तर में [गाली देने में] है या क्षमा पूर्वक मधुर भाषण करने में। यदि गाली देने में भी कोई वीरता है तो बालक भी देना जानता है तब क्या उसे वीरता में सम्मिलित किया जायगा? गाली या धक्का देने वाले को यदि यह कहा जाय कि भाई क्षमा करता हूँ? तब आप ही कहें कि वीरता महँगे मोल पड़ती है या सस्ती? यदि सस्ती होती तो मारने वाले के प्रति मारने वाले तथा गाली देने वाले के प्रति गाली देने वालों से संसार भरा पडा है अतः क्षमा प्रदान करने वाले वीर पुरुष बहुत थोड़े हैं।

“सूयगडाग सूत्र” वीचें नामक आठवें अध्याय में वर्णित है कि भाई! तेरी होशियारी तो तब है कि जब मारने या गाली प्रदान करने वाले को भी क्षमा करदे, उसके सामने झुक जाये तो। क्षमा विरले महानुभाव से ही होती है। जब आठ वर्ष का लड़का दश वर्ष के लड़के को मारकर भाग जाता है तब दश वर्ष का लड़का उसे मारने के लिये पत्थर फेंकता है, कदाचित् उसे वह

लग जाय तो क्या बदला मिल गया ? और न लगे तो रोने लगता है । उसके अन्तर में यह ईर्ष्या हो जाती है कि 'मुझे मार कर जा रहा है' । उसे जहां तक न मारुंगा वहां तक समाधान न होगा । इस भाँति बालक भी मार खाने के बाद समाधान करने की इच्छा रखता है । यदि फिर जवान और बूढ़े भी इसी प्रकार समाधान करने की जिज्ञासा करे तो निश्चय समझो कि बालक पना कर रहे हैं । बालक में और उनमें कोई अन्तर नहीं रह जाता है । दश वर्ष का लड़का रोता हुआ अपनी माता के पास फर्याद करे तो माता कहेगी कि अरे ढगगे ! (पंजाब में बैल को कहते हैं) आठ वर्षका लड़का तुझे मार गया अपने से छोटी उमर वाले से मार खा गया, शर्म नहीं आती, और मैं बड़ा हूँ तथापि वह मार जाता है, इसमें मेरी बड़ाई क्या ? यह भान ही नहीं है । कारण उसमें बालक बुद्धि है जिससे आगे पीछे की महत्ता को भूल जाता है मगर राजपूतों के लड़के जवान होते हैं या बूढ़े ? अरे वे तो बड़प्पन का सहारा पकड़े रखते हैं, सब करें वैसा समाधान लड़के ने पहले किया है परन्तु दूसरे समाधान में भूल गया । लेकिन यदि कोई दोनों समाधानों में भूल कर डाले तब उसे क्या कहा जाय । लड़का एक में भूल करता है और दूसरे में समाधान तब युवा और वृद्ध को भी दोनों ही समाधान करना चाहिये । प्रतिलोम रीति से बालक की भाँति न करके अनुलोम रीति का व्यवहार करना चाहिये कि भाई ! तूने कुछ नहीं किया है ? तथापि मेरे पूर्व के कर्मों का आवरण उदय में आया है । बालक को जिस प्रकार अपनी माता के सन्मुख साफ साफ कहते शर्म नहीं आती तब गुरु के सन्मुख कहने में संकोच और शर्म कदापि न करनी चाहिये । जिस प्रकार परदेशी राजा ने गुरु के पास

जाकर ज्यों की त्यों घटना कह सुनाई। 'माता के पास कहने में मेरी मान हानि होती है' इस प्रकार की शर्म उस लड़के को न आई इसी भांति जिसे बढ़पन में पैर न रखना हो उसे भी गुरु के सन्मुख पाप की आलोचना करते समय कुछ लज्जा न होगी। विशेष कर पर्यूषण में तो वैर विरोध को भूल जाना ही अच्छा है। राग-द्वेष का बन्धन खोल कर अलग करना श्रेयस्कर है ! यदि छोटा मोटा बन्धन न टूट सके तो सर्व-बन्धन क्योंकर छूटें। यह बन्धन आत्मा और शरीर दोनों के लिये हानिकर है। इसका अनुभव करके छोड़ देना चाहिये। अगर पर्यूषण में इससे मुक्त हो सका तो १२ मास के लिये पीछा छूटा। वीरत्व को पाने वाला न जाने क्या कुछ छोड़ सकता है। शरीर को चाहे कितना भी कष्ट आकर पड़े परन्तु सम-भाव को प्रगट करने के लिये व्यसनों को अवश्य तिलांजलि दे डालो। जेलखाने में क्या अफीम और तम्बाकू मिलता है ? परन्तु स्व-वश सहन करने का समय समाप्त हो गया यानी उसे खो बैठा।

बृहत्कल्प सूत्र में भी एक अधिकार आता है कि एक साधु ने अपने शिष्य पर क्रोध किया तब गुरु ने कहा कि जाओ अपनी भूल की क्षमा माग कर आओ। जिसने अपराध किया है वह यदि क्षमा न मागे, क्रोध को निष्फल न करे, शान्ति धारण न करे तो साधो ! तू गोचरी जाने का अधिकारी नहीं है। क्षमा न मागी हो और आहार को जा रहा हो, यदि मार्ग में साँप काट खाय तथा उसका अपमरण हो जाय, तो साँप ही बनना पड़ता है। क्रोध को टाले, बिना क्षमा मागे बिना, क्षमा की प्रार्थना किये बिना शेष काल के दिनों में भी नहीं विचर सकता, चातुर्मास नहीं कर सकता, अपराध के विषय में क्षमा मांगे बिना शौच नहीं जा

सकता । वर्षा होते समय साधु के लिये शौचभूमि जाने की आज्ञा है पर यदि उसने क्रोध किया हो और बिना क्षमा मांगे उसे महा-वीर भगवान् की ओर से जंगल दिशा जाने की आज्ञा तक नहीं है । वह एक ग्राम से दूसरे ग्राम में आ जा भी नहीं सकता । ये बातें वीर प्रभु ने साधुता के उद्देश्य के लिये कही हैं । साथ ही चारों तीर्थों को भी अपने ऊपर घटा लेना आवश्यक है । वय में बड़े ने अपराध किया है तब तो वह छोटे का अपराधी है न ? उसके संबंध में भी वर्णित है कि “साधु कहता है कि प्रभो ! वह बन्दना न करेगा तो ?” तब गुरु कहते हैं कि उसकी इच्छा हो तो बंदना करेगा न हो तो न सही परन्तु तू अपराधी है अतः तुम्हको तो अवश्य क्षमा मांगनी पड़ेगी । महाराज ! यदि उससे क्षमा कराने जाता हूँ और वह मेरा अदब करके खड़ा न होगा (मेरा विनय न करेगा) तब ? शरीर या आंख की चेष्टा न बतायेगा तो क्या करूंगा । गुरु बोले भाई ! यह सब उसकी इच्छा पर निर्भर है परन्तु तुम्हें तो क्षमा मांगने अवश्य जाना चाहिये । महाराज ! वह क्षमा न करेगा ? अरे भाई ! यह उसकी इच्छा पर निर्भर है परन्तु तू तो क्षमा मांग ।

इसी भांति दो आदमियों का झगड़ा हो और आपस में मिल कर जीमने का अवसर आ जाय तो सगे भाई होने पर छोटा कहता है कि यदि वहां बड़ा भाई आयगा तो मैं न झुकूंगा । बड़ा कहता है कि छोटा आयगा तो मैं न झुकूंगा । साधु ने गुरु से पूछा कि महाराज ! इतनी बड़ी कठोरता का व्यवहार आप हम से क्यों करते हो, गृहस्थों का जीवन तो देखिये आपस में जरा भी मन नहीं मिलाते । तब गुरु उत्तर प्रदान करते हैं कि व्रत-प्रत्या-ख्यान-व्याग वैराग्य का सार यही है कि आत्मा से क्षमा का गुण

प्रगट हो, जिस प्रकार दही बिलोनेका सार मक्खन तथा घी पाना है उसी प्रकार त्याग और वैराग्य का सार क्षमा करना है । यदि क्षमा का गुण ही न हो तो चाहे जितनी साधना करे पर-उस-थोथी क्रिया का फल कुछ न मिलेगा । संयम का औपशमिक गुण सब में मुख्य है । उपशम भावही यदि नहीं है तो सब स्वांग और ढोंग है । महावीर प्रभु कहते हैं कि यदि तू मार खाकर भी क्षमा कर आया है तो वास्तव में सच्चे क्षत्रिय का पुत्र है । क्षमा करने वाले को प्रभु वीर 'पुरुष' कहते हैं । दगा-प्रपंच करने वाला हो और उसके सन्मुख 'शठ प्रति शाठ्य' होने का प्रसंग बनता है तब उसे क्षानी कहते हैं कि शठ के प्रति भलों का सा वर्ताव कर ।

मकोड़ा किसी समय गुस्से में आकर देह के किसी भाग में चिपट जाता है उसे छूने से भी वह काट खाता है । यदि उसका स्पर्श न किया जाय तो वह चला जायगा, परन्तु जब मुँह से जगह को पकड़ कर काटता है तब तो वह बीच में से टूट जायगा मगर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ेगा । इतना क्रोध बढ़ा कर डंक मारता है । उसने वाला डक मारना नहीं छोड़ता तब उसे मकोड़े से कम भी कौन कहे । कीड़ी मकोड़ा अपना बैर नहीं छोड़ते जिन में कि विचार शक्त भी नहीं है यदि मनुष्य अपने जीवन के कर्तव्यों और आचरणों को उनसे अलग न बनाये तो कीड़ी मकोड़ी से कम न समझे जाओगे । अतः अनन्त काल से भूल नष्ट करने का समय आता है उसमें वैर विरोध दूर करना चाहिये यह बड़ा राजा अपना पाप प्रगट करता है उसे यह मान नहीं है कि इसमें मेरी लघुता (हीनता) होती है ।

सातवें प्रश्न का उत्तर

मुनि—राजन ! मसक में वायु भरकर तोला जाय और वायु को निकाल कर फिर तोला जाय तब क्या तोलमें कुछ अन्तर पड़ जायगा ? इस लिये कहा जाता है कि आत्मा तुलने वाली वस्तु नहीं है । यद्यपि वायु रूपी होनेके कारण उसमें भार रहना संभव है परन्तु आत्मा तो अरूपी है, उसमें भार कहाँ से आवे । एक मनुष्य सौ वर्ष तक पाप करता है परन्तु उसमें कुछ बोझ नहीं बढ़ता । यदि सौ वर्ष तक धर्म भी करता रहे तब भी बोझ न घटेगा क्योंकि आत्मा की पाप परिणति और धर्म परिणति कांटे में तुलने वाली वस्तु नहीं है । पहाड़ का चितवन करने पर आत्मा भारी न होगा, पानी-खार-तलवार आदि का विचार आने पर भी तद्रूप नहीं होता कारण अरूप वस्तु तुलती नहीं । इस लिये वायु के दृष्टान्त से यह निश्चय समझ कि आत्मा देह से अलग है इस लिये कि आत्मा अरूप वस्तु है ।

राजा—महामुने ! मेरा सातवां कारण भी बुद्धि-बल से तोड़ डाला किन्तु अभी आठवां कारण और है । वह युक्ति आपकी बात को ठीक नहीं बैठने देती । सात प्रश्नोत्तर हो गये हैं और अब आठवें प्रश्न में चर्चा का अन्त आने वाला है । राजा को धर्म की प्राप्ति होगी, उसे दृढ़ता से स्वीकार करेगा । यह स्वयं स्वीकार करता है कि आपकी बातें मान्य हैं, मगर अभी आठवाँ प्रश्न उपस्थित है, उसमें युक्ति और प्रमाण विद्यमान हैं जिससे आपकी बात मुझे नहीं जँचती । आठवें प्रश्न में मुख्यतया तप और ज्ञान का प्रसंग है ।

आठवां प्रश्न

राजा—सद्गुरो ! एक बार मेरा प्रधान नगर के आरोपी को राज सभा में ले आया, जिस पर सच्चा अपराध लागू था आरोप का निर्णय हो जाने पर मैंने अपने मन में सोचा कि लोग कहते हैं कि 'आत्मा है' तब चरा उसे अपनी आंखों से देख तो लू कि आकार प्रकार में वह कैसी वस्तु है। इसी लिये उसके हाथ पैर आँख मस्तक पेट कमर आदि ध्यान से देखे परन्तु आत्मा कहीं भी दिखलाई न पड़ी फिर मैंने यह भी विचारा कि शायद आत्मा ऊपर के भाग में न होकर अन्तर भाग में ही हो, अतः क्यों न इसके अंग चपागों के टुकड़े ही करके देख लूँ। गुप्त रहा हुआ जीव अंदर के भाग में अवश्य दीखेगा। यदि आत्मा अलग हो तो उसके कल्याण के लिये उसकी उन्नति के मार्ग पर अवश्य लगना चाहिये। इसी उपदेश से उसके दो टुक करके उनको ध्यान से देखा। हड्डी-चमड़ा-नस- नाड़िँ आदि सब को उलट पलट करके देखा मगर आत्मा कहीं भी नजर न आया। दो टुकड़ों में जीव न पाकर चार आठ $16 \times 2 = 32 \times 2 = 64$ इस प्रकार दुगने करते करते लाखों टुकड़ों में भी न देख पाया। यदि आत्मा को इन दो आँखों से देखा जाता तो अवश्य मान लेता कि हा आत्मा है और मैंने खुद अपनी आँखों से देखलिया है। मगर महाराज ! क्या अज्ञे करू मैंने तो हड्डी पसलिया तक पीस डालीं परन्तु आत्मा का देखना तो दूर कहीं पता तक न लगा अतएव कहता हूँ कि मेरी मान्यता ही सत्य है कि आत्मा और शरीर अलग न होकर एक ही वस्तु है।

ज्ञानी कहते हैं कि अनादि काल से यह जीव अपने स्वभाव

के भाव बिना बाण शय्या पर भी सोता है कलाई में कीले ठाकता है, धुनी जला कर चमड़े को तापता है इत्यादि अनेक प्रकारसे शरीर को कदर्थना पहुंचाता है किन्तु आत्माका भान नहीं हुआ ।

ज्ञानी कहते हैं कि सुवर्ण का मैल उसके टुकड़े करने से निकलता है या आग में गलाने से ? । टुकड़े करने से मैल अलग होते किसने देखा है किन्तु गला कर रस करने से अलग होते सब जगत् ने देखा है । इसी प्रकार अनादि काल से अन्तर में राग-द्वेष विषय वासना कामना रूपी मल अन्दर लगा पड़ा है उसे तपश्चर्या के द्वारा रस बनाकर धर्म के अनन्तर मोक्ष पुरुषार्थ से गला दे तो अलग हो जायगा । परमात्मा की स्तुति करते समय यह कहा जाता है कि “विहूय-रय-मला” प्रभो ! कर्म रूपी रज को आपने अलग कर दिया है । द्रव्य कर्म के चिपट जाने से एक प्रकार का रस बनता है फिर वही भाव कर्म मल बनता है अतः प्रभो ! आपने आत्मा के अशुद्ध भाव राग-द्वेष की परिणति को मिटा कर विशुद्ध सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया ऐसे सिद्ध भगवान् को कहता है कि प्रभो ! रज मैल टाल कर आत्मा को आपने स्वयं शुद्ध किया है तब कर्म की धूल उड़ाये बिना मेरी शुद्धि क्योंकर होगी ? जिस आत्मा का विभाव दोष के कारण बुरी तरह से रूपान्तरित हो गया है उसके टुकड़े किये जायें तो क्या वह मल नष्ट हो सकता है । किन्तु अन्तर से इच्छा निरोध करके कर्म रज को तपा दिया हो तो आत्मा का विशुद्ध स्वरूप प्रगट हो सकता है ।

जेम निर्मल रे स्फटिक रत्न तणी, तेमज जीव स्वभाव ।

श्री जिनवरे धर्म प्रकाशियो, प्रबल कषाय अभाव ॥

प्रबल कषाय क्रोध मान माया लोभ राग और द्वेष इन सबका

अभाव, वस यही आत्मा का शुद्ध स्वरूप स्फटिक रत्न के समान है। पर अनादिकालीन परवस्तु के (कर्म मल के) मैल से अशुद्ध है। उन कर्मों से निवृत्ति पाने के लिये तप रूप अग्नि की पूर्ण आवश्यकता है, इस अग्नि में तपा कर रस कर डाले तो कर्म मल दूर हो सकता है। तपश्चर्या का विस्तार शास्त्रों में बहुत किया है जिसमें बाहर की तपश्चर्या से तो मात्र शरीर ही तपाया जाता है जैसे बाहरी तप करते करते देह दुबल हो जाय तब और आदमी समझ जाते हैं कि कुछ तपश्चर्या की है उसे बाह्य तप कहते हैं और विषय कपाय राग-द्वेष कलह आदि को नष्ट करके आत्मा को शुद्ध रूप से विकसित करने का नाम अन्तर तप है। बाह्य तप तो आत्म भाव के लक्ष्य के बिना अनन्त काल से खूब करता रहा है परन्तु उस से आत्मा को कुछ भी लाभ नहीं पहुँचा तब समझो कि इस अवस्था तक मात्र बाह्य तप के आश्रय में ही रहा है। यदि आत्मा में अध्यात्म ज्ञान ध्यान प्रचण्ड रूप से बढ़ता हो तो वह अन्तर तप होगा। इसके साथ ही शुद्ध देव गुरु धर्म का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना भी तपश्चर्या है जिसे पूरे श्रद्धालु मुमुक्षु ही प्राप्त कर सकते हैं।

भगवती सूत्र में प्रभु ने एक स्थान पर यह फर्माया है कि बड़े भारी पाप कर्म का भार उपार्जन करके नरक में गया हुआ जीव (नारक) एक हजार वर्ष तक अनन्त क्षुधा तृषा रोग शोक दुःख भय दाह उग्र परवश आदि दश प्रकार का दुःख सह कर भी जितना लाभ (कर्म की निजरा) नहीं उठा सकता उतना लाभ भगवन् जन्म में अपना भोजन की इच्छा से २४ घंटे भूख प्यास आदि सन्ताप से सहकर पा सकता है, आत्महित में लक्ष्य में करणीय तप के द्वारा ही यह लाभ प्राप्त हो पाई अन्यथा नहीं। क्योंकि

इच्छा निरोध पूर्वक एक दिन का उपवास करे तब भी नरक की पराधीन अवस्था में किये गये १००० उपवासों से बढ़ जाता है, किन्तु जिसे किसी प्रकार का प्रगाढ़ व्यसन लग गया हो उससे उत्तम ध्यान पूर्वक एक उपवास का बनना भी कठिन है । जब साँवत्सरिक उपवास करने का अवसर आता है तब कई दिन पहले ही कँपकँपी छूटने लगती है कि हाय ! पर्यूषण पर्व आगये एक दो उपवास करना पड़ेगा, किस प्रकार भूख प्यास को सह सकूंगा । ऐसे उपवासों से प्राणी उपरोक्त लाभ को नहीं पा सकता । क्योंकि यह लाभ आत्मा के लक्ष्य में है । इसी रीति के दो उपवास करने पर नरक के दो लाख वर्ष के कष्ट और वेदनाएं कट जाती हैं । तीन उपवास ज्ञान पूर्वक करे तो नरक के करोड़ वर्ष के उपवास से अधिक लाभप्रद है जिसका वर्णन भगवती सूत्र में विशेष रूप से किया है ।

इस जीव ने पर वश होकर अनन्तकाल तक अनन्त कष्टसहन किये हैं । लोह के एरण के ऊपर से जिस प्रकार कोई वृद्ध मनुष्य भोंटे कुल्हाड़े से लोह की गुलभाट को उखाड़ना चाहे और फिर चाहे जितने प्रहार करे परन्तु वह उलझन न उखड़ेगा । इसी तरह नारकीय जीव परवश होकर नारकीय वेदना सहकर भी कर्म के भार को नहीं उखाड़ सकता । ३२ वर्ष का नीरोग तथा बलवान् जवान जिस भांति पैनी परशु (कुल्हाड़ी) द्वारा थोहर की सूखी लकड़ी को छिलका उतार देता है इसी भांति स्वाधीनता से तप करने वाले कर्म को चूर चूर करके उड़ा देता है । भगवती सूत्र में इस विषय पर कई उदाहरण दिये हैं । जैसे मज्जबूत गांठ वाली लकड़ी हो और उस पर लकड़ी के कई आंटे (फंदे-वेष्टन) आये हुए हैं, जिसे भोंटे कुल्हाड़े से नहीं काटा जा सकता

इसी भाँत मनुष्य गति को छोड़ कर अन्य गति में परवश होकर अनेक कष्ट सहकर कुछ भी निर्जरा नहीं कर सकता। क्षुधा आत्मा का स्वभाव नहीं है, जो वस्तु आत्मा के अपने स्वभाव के अन्तर्गत है वह उसमें एक क्षण को भी अलग न होगी। आत्मा का मूल स्वभाव तो ज्ञान है और वह कभी आत्मा से भिन्न क्षण मात्र को भी नहीं किया जा सकता। यदि अलग रह पाता तो आत्मा जड़ हो जाता। इसी प्रकार आहार भी आत्मा का स्वभाव नहीं है फिर भी विभाव दशा में आत्म स्वभाव की निर्मलता के लिये अंतर मल काटने के हेतु एक उपवास करना भी भार रूप समझता है परन्तु डाक्टर के विश्वास पर ६१ दिन तक के लंबन करने में भी आगा पीछा नहीं देखता। स्वाधीन दशा में त्याग करने वाले के लिये जैसे सूखी घास आग में पड़ते ही क्षण मात्र में जल कर खाक हो जाती है, इसी प्रकार थोड़े से अन्तर तप (ज्ञान तप) से बहुत सा लाभ होता है। प्राणों को बनाये रखने की आशा में ६१ दिन आहार करना छोड़ सकता है न? तब यदि आहार करना आत्मा का स्वाभाविक गुण होता तो ६१ दिन तो दूर ६१ घड़ी भी आहार का छूटना कठिन हो कर आत्मा को जड़ बना देता मगर इसे फिर दुःखाया जाता है कि भूख प्यास नहीं बर्भी आदि आत्मा के निज गुण नहीं हैं। इसलिये तपश्चर्या से शरीर और मन संबंधी लाभ मिलना निकट संभव है। बहुत से यह बात बिना सोचे समझे कह डालते हैं कि खाने को न मिलने पर ही उपवास कर लेंगे अभी क्या सीधता है उन सज्जनों से मात्र इतना ही कह देना बस है 'क भाई' आपके मन वाणी और शरीरसंघन साधन न मन पड़े तो न सही परन्तु इन प्रकार मना अनादर तो न करना चाहिये? साधदा उपवास भी न करे जननीकी

कुत्त से जन्म लेकर कोई माई का लाल माता का ही मखौल करेगा ? कि माता तुझे श्रृंगार करना नहीं आता ? बाल बाहने तक नहीं सीखी हो ? क्या अभी से सठिया गई हो ? इस प्रकार की बातें किसी लड़के ने अपनी माता से कही हों यह कानों से अब तक नहीं सुना है । इसी प्रकार प्रवचन (भगवान् का सैद्धान्तिक उपदेश) भी माता स्वरूप है । समझदार मनुष्य को श्रेष्ठ ज्ञान का उपहास न करना चाहिये । आचारांग सूत्र में भगवान् ने कहा है कि हे गौतम ! बहुत से ऐसे भी मनुष्य हैं जो हँसी-मजाक में धर्म का उपहास करते हैं । कौतूहल वश खिल्ली उड़ाते हैं । लेकिन बुद्धिमान का कर्तव्य है कि ऐसे अज्ञानी की संगति कभी न करे । हिसा-भूँठ-चोगी-कुशील-पापादिका सेवन करके यह कहता हो कि देखा ऐसा आनन्द कहाँ मिलेगा । किन्तु वह यह नहीं समझता कि पूर्वकाल में अन्तराय का बंध किया है जिस से नहीं मिलता और मुँह से कह कर अन्तराय डालेगा तो अगले किसी जन्म में बोलने के लिये जीभ भी न मिलेगी । यदि इस समय सब प्रकार से सम्पन्न हो तो इतना ही लाभ ले लो कि ज्ञानी के ज्ञान और धर्म का उपहास ही न करो ।

जिस समय महावीर प्रभु ने साधु पद लिया था तब से लगा कर १२॥ वर्ष १५ दिन तक कम से कम दो उपवास से कम तप नहीं करते थे । उन्होंने अविक से अधिक १८० दिन तक के उपवास किये थे । इसी से अखिल विश्व के चतुर आदामयो ने और त्वर्गीय इन्द्र तथा देवों ने मिल कर एक शर में उनको वीर रस का स्वामी (नेता) कहा । उन्होंने आत्म-स्वभाव को निर्मल बनाने के हेतु कर्म-शत्रुओं को जला कर भस्मसात् किया, ऐसे वीर रस

के मुख्य-अधिकारी-तरुण तपस्वी-परम समर्थ पुरुष, महावीर परमात्मा ने भी इतनी दुर्धर्ष तपश्चर्या की है तब आज तो जितनी बन सके उनकी ही अधिक तपश्चर्या द्वारा अपने वीर्य (आत्मशक्ति) की परीक्षा करनी चाहिये, निरन्तर अभ्यास करना चाहिये। व्यावहारिक दृष्टि को परखने वाला मनुष्य एक लाख रुपयों की पूंजी से दश लाख का व्यापार फैला सकता है। वह साहस में बढ़ कर वीर्य का वेग कितना दौड़ाता है, परन्तु धर्म में वेग बढ़ाने के लिये (या वेग बढ़ाने वाले का) उपहास करता है। भाई ! यदि किसी का उपहास या अनादर करोगे तो बहुत दूर जा कर गिरोगे जहाँ तुम्हारे कराहने की आवाज तक भी किसी के कानों में सुनाई न पड़ेगी।

नव प्रैवेयक में जब गया था तब अज्ञानवश बहुत कुछ किया था परन्तु आत्मा के लक्ष्य में एक पल के लिये भी कुछ करने को वद्यत नहीं है। यदि आत्मा के लक्ष्य में कुछ भी करे तो आत्म-स्वरूप में बहुत ही हल्का होकर अनेकानेक गुणों को उत्पन्न करके आगे बढ़ सके मगर आत्मा को परखे बिना सभी कमियाँ रहती हैं। इसी कारण इस राजा ने शरीर के लाखों करोड़ों टुकड़े किये हैं और फड़ता है कि अब तक मैं जीव को देख नहीं सका हूँ इसी लिये मेरी मान्यता सत्य है।

आठवें प्रश्न का उत्तर

मुनि—राजन् ! तू निरा मूर्ख है, ५००० गाँवों की साक्षिणी भोगता है जिसकी श्रृंखला इतनी बढ़ गई है कि लहू में हाथ सने रहता है, अब देख मुनि ने उसे मूर्ख तक कहा है। आप तो स्मरण होगा इस उपदेश के संबंध में पहले चित्त ने साफ कहा

था कि मेरे होते हुये चाहे जैसा उपदेश करदेना, कोई चिन्ता की बात न होगी, मैं सब समझ लूंगा। शायद इतनी सहायता मिलने की संभावना से ही नहीं किन्तु मुनि ने तो अपने स्पष्ट बोलने के स्वभाव के कारण उसे मूढ़ कहकर भी पुकारा।

तीन शत्रुओं का लक्ष्य

स्थानांगजी सूत्र के तीसरे स्थान में तीन प्रकार के प्रत्यनीक कहे हैं। जैसे इस लोक का शत्रु, परलोक का शत्रु और उभय लोक का शत्रु।

इस लोक का शत्रु

जो अज्ञान भाव-देह भाव-मूढ़भाव से अपने ही शरीर को जला कर नष्ट करता है वह इस लोक का वैरी कहलाता है।

परलोक का शत्रु

हिंसा-मूठ-चोरी-मैथुन-क्रोध-कपट-माया मूषा आदि का सेवन करके इस लोक के क्षणिक सुख को भोग कर परलोक में अनेक संकट सहने का जो कर्म समाचरण करता रहता है साथ ही इसलोक संबंधी शरीर की सब से अधिक अनुकूलता रखता है। शरीर की पूरी रक्षा की धुन में भविष्य की अनुकूलता को चूकने वाला परलोक का वैरी है।

उभय लोक का शत्रु

कोई लुटेरा धन लूटने के लिये जाता है, दैव वश गोली लग जाती है, पैर से लंगड़ा होजाने के कारण सब के साथ नहीं दौड़ सकता जिस से पीछे रहकर गिर पड़ा और पकड़ा गया। दारोगा

के कुछ ही धमकाने तथा मार-पीट करने पर उसने सब साथियों के नाम बता दिये, तब सब को पकड़ मँगवा कर समान दंड दिया गया और उसे भी उनके साथ मार डाला गया। ऐसे कर्म वाले को उभयलोक का बैरी समझा जाता है।

राजन् ! शरीर के टुकड़े बना कर आत्मा को चमड़े की आँखों से देखने वाला मूढ़ नहीं तो क्या है ? बल्कि परले सिरे का तुच्छ-मूल्य है। देखा आत्मिक-बल का नमूना, यह सत्ताधारी विचार रहित पुरुष है, इस हित वचन गभित कितना कठोर शब्द कहा गया है। जगत् के लाखों मनुष्यों पर इनका प्रभाव पड़ता है। राजा के हित के कारण महाराज कितना गर्जन-तर्जन कर रहे हैं। क्योंकि इसे तो इसी जन्म में आत्मा का ठीक ज्ञान कराना है, यह भी आठवें प्रश्न के उत्तर में 'हाँ' करने वाला है साथ ही अधिक से अधिक निशेष निर्मल होने वाला है।

राजन् ! आत्मा के देखने की यह रीति नहीं जिससे स्पष्ट रूप से तू मूर्ख सिद्ध होता है। इस अवज्ञा के शब्द को भी इसने सह लिया, मन में कुछ भी रोष नहीं किया। साथ ही पराधीन होकर अनेक बार सहा है। बहुत से लोग जेलखाने का दण्ड भोगते समय कितनी कदर्थना और मान हानि सहते हैं। तब पराधीनता से सहना क्या कदर्थना नहीं है। स्वाधीनता से तो सहन करना न सोचा किन्तु पराधीनता से बहुत कुछ करता आरहा है। परदेशी की रीति में जो नी गिर गया हो उसे मूढ़ ही समझा जाता है क्योंकि उसमें आत्म उशा प्रगट करने का लक्ष्य नहीं है अतः ये मूढ़ से कम नहीं है।

राजा—हैं प्रभो ! आप मुझे मूढ़ कह कर तुच्छ शब्द से उपना देते हैं, परन्तु मैं ऐसी क्या मूढ़ता की है ? कि जिससे

आपको इस शब्द का उपयोग करना पड़ा, इसने यह न कहा कि साधो ! मुझ ऐसे बड़े राजा को मूढ़ कहता है ? बल्कि वह तो सरल शब्दों में ही पूछता है ।

मुनि—राजन् ! सात प्रश्नों में न्याय पूर्वक समझाने पर भी शरीर के टुकड़े बना कर आत्मा को देखने की बात कहता है, क्या आत्मा के देखने का यह भी कोई ढंग है ? पर इतना कहने पर भी राजा ने अपनी स्वाभाविक सरलता भंग न की ।

प्रभुने कहा है कि चरित्र व्रत प्रत्याख्यान वैराग्य और अखिल शासन का सार उपशम है, क्रोध को शीतल करना, शांत होना, दुष्प्रकृति को बदलना यह सम्पूर्ण चरित्र और समस्त शासन का सार है । श्रावक-श्राविका तथा साधु साध्वीके साधनों का सार भी उपशम है । तप करने वाले के कर्म घटते हैं बढ़ते नहीं परन्तु लोग तो यह भी कहते सुने गए हैं कि आज तक इसके तीन चार उपवास हो गए हैं अतः इसे न बुलाएँ क्योंकि तपस्वी है, तपश्चर्या से इसका स्वभाव तोखा और क्रूर हो गया है, जरा शोर न करो इन्हें कोपासुर छा जायगा परन्तु प्रभु तो कहते हैं कि क्रोध के तेज का फीका (मंद) पड़ जाना ही परम तप है । क्रोध के तीव्र होने का नाम तप नहीं है । तप करने से पहले जो मलिन प्रकृति थी वह तप करनेसे तीक्ष्णता न बढ़कर सुकुमार हो जानी चाहिये । आत्मा के हित और लक्ष्य में जो तप होता है तब प्रकृति नम्र हो जाती है तथा क्रोध और मान आदि दोष मिट जाते हैं परन्तु यदि इस से विरुद्ध भाव उत्पन्न हों तो समझना चाहिये कि उसकी रीति में विकार (हेर फेर) है ।

सूयगङ्गा सूत्र के आठवे वीर्य नामक अध्याय में वर्णित है कि तपश्चर्या करते करते मान महत्वकी लालसा बढ़ जाय कि मुझे

लोग तपस्वी कहेंगे, सब डरेगे, सब लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं, प्रसिद्ध हो जाऊंगा, अमुक लाभ होगा, यदि ऐसी इच्छाएँ हों तो उसके तप का कुछ भी फल नहीं है। मानो वह अपने शरीर को मात्र सुखाता ही है। चाहे कुछ पुण्य का उपार्जन करले किन्तु आत्मिक लाभ तथा कर्म की निर्जरा नहीं होती क्योंकि भौतिक पदार्थों में इच्छा हो तो उसमें क्या विशेषता है। शाण वाला जब शस्त्र को घिसता है तब धीरे-धीरे उखड़ने पर उसी समय प्रकाश हो जाता है, इसी भाँति कम वा क्षय होकर कर्म प्रकृतिओं के भड़कने से आत्मा के गुण भी तुरन्त प्रगट हो जाते हैं।

राजा को केशी स्वामी ने उसी की वस्ती में समझाना आरम्भ किया और ज़रा मीठी चमक दिखा कर कुछ मूर्ख शब्दों का प्रयोग भी कर दिखाया, साथ ही उसमें यह न्याय भी बतलाया है कि अपात्र शिष्य है और गुरुको क्रोध आगया तब वह कह डालेगा कि क्या आपकी वृद्धि नष्ट होगई है ? किन्तु यदि पात्र शिष्य हो तो समझेगा कि २५ वर्ष दोगए आज तक गुरु जी ने कभी कटु और पठार शब्द का उपयोग नहीं किया था : यह सब मुझको समझाने की रीति से मानो दित मित और मीठी भाषा का व्यवहार करते रहे हैं किन्तु आज मीठी और नृदु रीति को छोड़ कर कठोरता को ले रहे हैं शायद इसमें भी मेरा कुछ न कुछ दित ही है। क्या मुझमें कुछ अपात्रताकी नज़र प्रगट होगई है ? तबही तो गुरुदेव इन रीति से बात रहे हैं। ऐसे प्रकारान्तरसे गुरु का दोष न समझ अपने अवगुण को नज़री करेगा। समार में भी सुपात्र लड़ना कहता है कि अरे रे ! मेरे पिता के मुख से कभी भी कड़वी बात नहीं होती है। यह सुना बच नदी परन्तु आज की गर्जना से प्रतीत होता है कि मुझ से कुछ भारी तोड़-पन गया है, शायद

आपको इस शब्द का उपयोग करना पड़ा, इसने यह न कहा कि साधो ! मुझ ऐसे बड़े राजा को मूढ़ कहता है ? बल्कि वह तो सरल शब्दों में ही पूछता है ।

मुनि—राजन् ! सात प्रश्नों में न्याय पूर्वक समझाने पर भी शरीर के टुकड़े बना कर आत्मा को देखने की बातें कहता है, क्या आत्मा के देखने का यह भी कोई ढंग है ? पर इतना कहने पर भी राजा ने अपनी स्वाभाविक सरलता भंग न की ।

प्रभुने कहा है कि चरित्र व्रत प्रत्याख्यान वैराग्य और अखिल शासन का सार उपशम है, क्रोध को शीतल करना, शांत होना, दुष्प्रकृति को बदलना यह सम्पूर्ण चरित्र और समस्त शासन का सार है । श्रावक-श्राविका तथा साधु साध्वीके साधनों का सार भी उपशम है । तप करने वाले के कर्म घटते हैं बढ़ते नहीं परन्तु लोग तो यह भी कहते सुने गए हैं कि आज तक इसके तीन चार उपवास हो गए हैं अतः इसे न बुलाएँ क्योंकि तपस्वी है, तपश्चर्या से इसका स्वभाव तोखा और क्रूर होगया है, जरा शोर न करो इन्हें कोपासुर छा जायगा परन्तु प्रभु तो कहते हैं कि क्रोध के तेज का फीका (मंद) पड़ जाना ही परम तप है । क्रोध के तीव्र होने का नाम तप नहीं है । तप करने से पहले जो मलिन प्रकृति थी वह तप करनेसे तीक्ष्णता न बढ़कर सुकुमार होजानी चाहिये । आत्मा के हित और लक्ष्य में जो तप होता है तब प्रकृति नम्र हो जाती है तथा क्रोध और मान आदि दोष मिट जाते हैं परन्तु यदि इस से विरुद्ध भाव उत्पन्न हों तो समझना चाहिये कि उसकी रीति में विकार (हेर फेर) है ।

सूयगडांग सूत्र के आठवे वीर्य नामक अध्याय में वर्णित है कि तपश्चर्या करते करते मान महत्वकी लालसा बढ़जाय कि मुझे

लोग तपस्वी कहेंगे, सब डरेंगे, सब लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं, प्रसिद्ध हो जाऊंगा, अमुक लाभ होगा, यदि ऐसी इच्छाएँ हों तो उसके तप का कुछ भी फल नहीं है। मानों वह अपने शरीर को मात्र सुखाता ही है। चाहे कुछ पुण्य का उपार्जन करले किन्तु आत्मिक लाभ तथा कर्म की निर्जरा नहीं होती क्योंकि भौतिक पदार्थों में इच्छा हो तो उसमें क्या विशेषता है। शाणवाला जब शस्त्र को घिसता है तब ज़र उखड़ने पर उसी समय प्रकाश हो जाता है, इसी भाँति कर्म का क्षय होकर कर्म प्रकृतिओं के झड़ जाने से आत्मा के गुण भी तुरन्त प्रगट हो जाते हैं।

राजा को केशी स्वामी ने उसी की वस्ती में समझाना आरम्भ किया और ज़रा मीठी चमक दिखा कर कुछ मूर्ख शब्दका प्रयोग भी कर दिखाया, साथ ही उसमें यह न्याय भी बतलाया है कि अपात्र शिष्य है और गुरुको क्रोध आगया तब यह कह डालेगा कि क्या आप भी बुद्धि नष्ट होगई है ? किन्तु यदि पात्र शिष्य हो तो समझेगा कि २५ वर्ष होगए आज तक गुरु जी ने कभी कटुक और कठोर शब्द का उपयोग नहीं किया अतः यह सब मुझको समझाने की रीति से मानो हित मित और मीठी भाषा का व्यवहार करते रहे हैं किन्तु आज मीठी और मृदु रीति को छोड़ कर कठोरता को ले रहे हैं शायद इसमें भी मेरा कुछ न कुछ हित ही है। क्या मुझमें कुछ अपात्रताकी झलक प्रगट होगई है ? तबही तो गुरुदेव इस रीति से बोल रहे हैं। ऐसे प्रकारान्तरसे गुरु का दोष न समझ अपने अवगुण की झाँकी करेगा। संसार में भी सुपात्र लड़का कहता है कि अरे रे ! मेरे पिता के मुख से 'किसी दिन कढ़वी बात निकली हो यह सुना तक नहीं' परन्तु आज की गर्जना से प्रतीत होता है कि मुझ से कुछ भारी खोट बन गया है, शायद

इनके इस रूखे व्यवहार से मेरी अपात्रता छूट सके वरन् मेरा पिता इतनी कटुता फैलाने वाला तो न था। इस तरह अपने मन को समझा कर जो अपने दोष निकालता है वह नीतिकारों की दृष्टि में क्षन्तव्य सिद्ध होता है। किन्तु जो अयोग्य अपात्र होता है वह तो गुरु के दोषों की ही ताक-भांक करता रहता है।

राजा को यह अनुभव हो रहा है कि मुनिराज मुझे कठोर शब्द कह कर किसी तुच्छ गुण वाले के जोड़ में विठला रहे हैं, इन्होंने मुझ में कुछ अवगुण देखे हैं, तब ही तो मधुर भाषियों वाली रीति छोड़ कर कटुक रीति से सुधारना चाहते हैं परन्तु आप स्वयं कठोर नहीं हैं। मुझे सुधारने के लिये आपको दारुण शब्द के कहने का मार्ग लेना पड़ा है। लोगों में जैसा मूढ़ और तुच्छ होता है उसी तरह का मुझे कहा है मात्र इसका यही एक कारण है। इस प्रकार अपनी भूल का स्मरण करता हुआ विनय पूर्वक मुनि के पास अपनी तुच्छता का उदाहरण मांग रहा है।

राजा—सद्गुरो ! मुझे इसका उत्तर सुनने की बड़ी उत्कण्ठा है, मुझे मूढ़ पुरुष की उपमा क्यों दी है ? देखिये कितनी सरलता है। नगर में प्रवेश करने के भी चार द्वार होते हैं। यहां आत्म शुद्धि नगरके द्वारोंमें पहला द्वार साहिष्णुता (क्षमा) है। क्षमावान् तत्त्व को समझते समय क्रोध नहीं करता। कड़ए शब्दों के संबोधन से भी उसका मस्तक न तपेगा। जिज्ञासु की पात्रता का आरम्भ यहीं से होता है। अगले में दोष देखने का ज्ञान तीखे (पैने) आदमी में होता है सरल में नहीं। इसलिये वह प्रवेश करने का अधिकारी नहीं क्योंकि शान्त और सुकुमार प्रकृति बनाए बिना तीनकालमें भी धर्मको पाने का अधिकार नहीं होता। सम्यक्त्वी

को छोड़ कर जो मनुष्य तीखी प्रकृति का होगा वह अपने मुंह पर यही शब्द लायेगा कि देखिये मुनि ने परदेशी को न कहने योग्य मूढ़ शब्द तक कह दिया, परन्तु जो पात्र या सरल है वह तो यह गुण लेगा कि देखिये न ७००० ग्रामों के राजाको मूढ़ कहा जाने पर भी रोष न आया यह कितनी सरलता है। इस घटना को सुनने वाला भी अपनी प्रकृतियें निस्संदेह मंद कर डालेगा। उसे राजा की भांति क्षमा शान्ति का गुण उत्पन्न करना होगा जिसकी अंतर दशा प्रगट हो गई है ऐसा वह अलौकिक भावुक राजा मुनि की योग्यतासे प्रेरित होकर सन्मार्ग पर आने वाला है। 'राजाको यह क्यों कहा' इस पर न जाकर उसका लक्ष्य परदेशी की तरह सहन करने का होना चाहिये।

मुनि—राजन् ! बहुत से लकड़हारे लकड़ियें बेच कर निर्बाह करने वाले बावना चंदन की तलाश में वन में गये। साथ ही आग को भी लेते गये। उनमें से एक को रसोई तैयार करने को कहा और उसे यह भी निश्चय करा दिया कि तुम्हें हम सब अपनी कमाई का अमुक भाग भी देंगे। यदि आग बुझ जाय तो इस अरणी के डंडे में से निकाल लेना। इतना कहते सब वन में चले गये। इधर इसके पास की आग दैवयोग से बुझ गई तब इसने अरणी की लकड़ी को उलट पलटकर बहुत कुछ देखा मगर आग उसकी नज़र में न पड़ी। उसने यह तर्क भी की कि शायद इसके अन्दर भरी हो इसी खयाल से डंडे के दो टुकड़े बना डाले परन्तु आग न निकली। चकमक और अरणी में आग होती है मगर उसके खंड खंड करने से नहीं निकलती। यहां इसने बहुत से खंड बनाये फिर भी आग तो न निकली। इसी बात पर विचारा निराश होकर बैठ गया और सोचने लगा कि इसमें से

आग न निकली, सांभको वे सब थकेमांदे आयेगे, तब वे बेचारे क्या खायेंगे । डंडे की हठको तो देखो आग ही नहीं निकालता, वे सब भूखे रहेंगे । इसी चिन्ता मे सांभ होगई और इधर वे भी लकड़िये लेकर आगये । [महावीर प्रभुकी २७ भवकी बातें शास्त्रों में आती हैं परन्तु समवायांग सूत्र में छ भव का वर्णन मिलता है । वहां वर्णित है कि छठवें भवमें पोटिल नामी अणुगार(साधु) थे । उस समय उन्होंने करोड़ों वर्ष तक चरित्र (संयम-साधन) का पालन किया था । १८ पापों को सर्वथा त्याग दिया था । गृहस्थ आश्रम की वृत्ति को छोड़ कर आत्मा की शुद्धावस्था रूप भूमिका में जाने के लिये साधु पद का अनुभव और अभ्यास आरंभ किया । साधु पद मे बड़ी दुर्धर्ष तपश्चर्या की । शरीर को दमन कर आत्मा को अपने वश किया जिससे आठवें देवलोकमें पैदा हुए । तीसरे भव में नन्द राजा के गांव मे राजा हुए वहां उन्होंने १ लाख वर्ष तक सच्चरित्र की साधना की । प्रति मास उपवास मे बिताते थे । यानी एक मास मे एक दिन आहार करते थे । आयु के अन्त तक यही क्रम जारी रक्खा । ११ लाख से अधिक मासोपवास किये । प्रभु ने उसी भव में तीर्थंकर नाम गोत्र उपार्जन किया नन्दराज के भव मे आप माण्डलिक राजा थे लेकिन आपने त्याग की तो पराकाष्ठा कर दी ।

ऋषभदेव भगवान् पहले से तीसरे भव में एक सार्वभौम-चक्रवर्ती थे । चौबीस तीर्थंकरों मे से भगवान्-ऋषभदेव तीसरे जन्म मे महा विदेह क्षेत्र संबंधी चक्रवर्ती भी हुए उन्हो ने तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र उपार्जन किया तब वे साधारणसे माण्डलिक राजा थे । ऋषभदेव प्रभुने तीर्थंकरप्राप्ति तथा जगद्गुरुका विरदचक्रवर्ती के भवमे उपार्जन करलिया था तब उन्हें १४ पूर्वका ज्ञान भी था

और २३ तीर्थंकरों ने यही फर्माया है कि जब तीर्थंकर नाम गोत्र अर्जन किया था तब उन्हें ११ अंग का ज्ञान था। महावीरप्रभुने आठवें देवलोकसे निकलकर नन्द-राजकुमार के भवमे एक लाख वर्ष तक साधुपर्याय पालन किया था। मासोपवास के पारणक पर मासोपवास करते रहे थे जिसे पहले कहा जा चुका है। यदि आहार थोड़े समय के लिये छोड़ा जाय तो वह तीन काल मे छूट जायेगा परन्तु आत्मा के गुण क्षण मात्र तो क्या तीन काल मे भी जुदे नहीं होते। जिस वस्तु के बिना क्षणमात्र नहीं रह सकता उस वस्तु के बिना तीन काल मे रह सकता है डाक्टर के कहने से जीवित रहने का लक्ष्य बांक्कर ६१ दिन का लंघन खींच सकता है इसी प्रकार स्वभाव की जागृति के लक्ष्य मे छः छः और १२-१२ मास की तपश्चर्या भी पूरी की जा सकती है।

ऋषभ-भगवान् के समय मे १२ महीने की उत्कृष्ट तपश्चर्या थी और वह महावीर प्रभु के समय मे उत्कृष्ट तपश्चर्या छ मास की रह गई। नन्द राजकुमार ने मुनि बनकर ११ अंग का ज्ञान और तीर्थंकर नाम गोत्रका सम्पादन किया, वहाँ से च्यवन होकर चौथे भव मे चतुर्थ देवलोक मे जन्म लिया। वहा से ५ ल करने के अनन्तर देवानन्दा की कुक्षि मे उत्पन्न हुये। इसके अनन्तर त्रिशला रानी की कुक्षि से जन्म लिया। यह छठवाँ भव था। वीर प्रभु ने त्याग-वैराग्य के कितने सधान साधे थे ? करोड़ तथा लाख वर्ष का चरित्रचयन-उग्र तप-घोराति घोर साधन-अनन्त क्षमा-अनन्त सरलता-महा निर्लोभता इत्यादि अनन्त गुणों की धृष्टि से त्रिशला की कुक्षि-से तीर्थंकर रूप मे जन्म प्राप्त किया। आप तीस वर्ष गृहावस्था में रहे, उस से पहले दो वर्ष तक ठंडा पानी पीना छोड़ दिया। फूलों की शय्याका त्याग किया। ब्रह्मचर्य

व्रत में अन्तर्गत रहते थे। रात में कभी भोजन न किया। इस प्रकार साधुजीवन अंगीकृत करने से पहले २८ वर्ष वष से अपनी वृत्ति पर कितना काट तथा अधिकार रख छोड़ा था। रसादिक मनोहर स्वाद सब एक दम कम कर दिये। अपने नाचे से सुखशैल्या को तो निकाल ही डाला। इतने कार्य तो गृहस्थाश्रम में ही आरंभ कर दिये।

आचारांग सूत्र के आठवें अध्याय में वर्णित है कि महावीर प्रभु के दोक्षा के अवसर पर शक्रेन्द्र और ईशानेन्द्र ने दोनों ओर खड़े रह कर हाथ से चव्वर हिलाये, चन्दन का विलेपन किया, उन्होंने पहने हुए वस्त्रालंकारों को उतार कर यह कहा कि “आजसे न करने योग्य १८ पापों का सेवन कदापि न करूंगा।” यह कह मस्तक के सुंदर तथा नर्म नर्म वालों का लुचन कर दिया। दूसरी बार फिर घोषणा की कि मैं किचिन्मात्र भी पाप न करूंगा” यह शब्द वायु मण्डल में व्यापक हुआ ही था कि इंद्र ने यह घोषित किया कि देव गण! श्रीमान्-जगद्गुरु-जगन्नाथ-ज्ञातपुत्र-महावीर प्रभु सर्वथा त्यागी होगये हैं जिन का कि हम उत्सव मनाने आए हैं, अतः सब मनुष्यों से कहो कि वे बोलना बंद करके मौन धारण करें। यह कहना ही था कि नाटक-तमाशे-वाजे और आदमियों का कुल-कुल-रव तथा किन्नरों का हँसना एक दम बंद हागया। इंद्र ने फिर कहा कि अब की बार सब के सब महानुभाव शांत हो जाओ जिस का कि महोत्सव काने ठम आये थे वे अब सन्त होगए। संसार को त्याग कर परम त्यागी-वैरगी हागए हैं। अब उनका कौटुम्बिकजनों से कोई संबंध नहीं रहा। भगवान् की आवाज पर सब चित्र लिखित से होगए। जिन प्रकार चित्र नहीं हिलता उमो भाँति देव और मनुष्य परिपद-

स्थिर तथा शान्त होगया। प्रभु पुण्य के पुज हैं, धर्म के साक्षात् अवतार हैं। सत्य की प्रतिमूर्ति हैं। अहिंसा भगवती की प्रत्यक्ष छाया हैं। ६४ इंद्र पैरों में लोटते हैं, चित्ताकर्षक और सरस पुण्य के पिंड हैं। ऐसे ऐसे महापुरुषों को भी साधु पद स्वीकार करना पड़ा तब ही उन्हें आत्मज्ञान (केवलज्ञान) हुआ। पाप का सर्वथा त्याग किये बिना मुक्ति कहां पड़ी है? असंख्य देव तथा करोड़ों मनुष्यों को इस प्रकार महापुण्यात्मा प्राणी के संयम लेते समय विस्मय हुआ है। प्रभु वहां से उसी दम वायु की तरह अप्रतिबद्ध होकर चले गये। यह अभिग्रह भी स्वीकार किया कि चाहे कितना भी उपसर्ग [परिषद] क्यों न उत्पन्न होगा उसे समभाव तथा निर्विकल्पता से सहन करूंगा। यह नियम १२ वर्ष और ६॥ मास तक पालन किया, यही काल उन की छायावस्था का था। एक बार प्रभु का इंद्र से कुछ संवाद इस प्रकार छिड़ा।

इन्द्र—भगवन् ! आपको मनुष्य अथवा पशु उपसर्ग करने आयेंगे उन्हें मना करने के लिये आज्ञा हो तो किसी देव को श्री चरण की सेवा में रहने को कहदूँ। वह उपसर्ग के समय उसका निवारण किया करेगा और आपको कष्ट से बचायगा।

ज्ञात पुत्र महावीर—इन्द्र ! मेरी अशुद्धि के द्वारा आत्मा में आवरण पड़े है। वे किसी देव या तेरी सहायता से मिटने वाले नहीं हैं। इसी लिये मुझे तेरी या किसी अन्य देवादि की सहायता की आवश्यकता नहीं।

इन्द्रों ने चन्दन का विलेपन किया था जिसकी सुगंध बहुत दिन से उनके सुकुमार शरीर में रमी हुई थी, हजारों भ्रमर गए आने लगे और चन्दन की गंध तथा शीतलता का मीठा आनन्द लेने लगे। इस चन्दन में इतनी ठंडक है कि सौ मन तेल गर्म

किया हो तथा उसमें एक बूंद इस गोशीर्ष चंदनकी डाल दी जाय तो वह तेल खोलना बंद होकर एकदम बर्फसा ठंडा पड़ जायगा । इसी का आनन्द लेने के हेतु भ्रमर गण तथा मक्खी मच्छर डांस आदि आने लगे और शरीरमें छेद बनाने लगे, उस समय प्रभुने विचार किया कि शायद मेरे हिलने डुलनेसे कहीं ये जीव दुःखित न हो जायें इस भाव से उन्होंने अपना शरीर स्थिर कर लिया मगर वे जीव तो शत्रु की तरह लहू मांस चूसते थे और उनके शरीर को अपना निवास गृह बनाना चाहते थे । यह कष्ट प्रभु ने चार मास तक सहन किया किन्तु समभाव और शान्ति का कतई भंग न होने दिया ।

एक बार अनार्य देश में विचरते थे तब वहां अनार्य लोगों ने महान् से महान् कष्ट दिये, उनकी अवज्ञा तक करने लगे, उनके पीछे कुत्ते भी लगाए; वे पिंडली और जंघा का मांस काट कर खाते थे, उस उपसर्ग के समय प्रभु के मस्तक और नाक पर शल्य भी न पड़ता था, इतनी अधिक सहनशीलता थी । मस्तक में बल पड़ जाय तो समझो कि क्रोध आगया तथा नाक पर गुल्म-भट्ट पड़ना तो स्पष्ट समझा कर देगा कि मात्र कायरता से कष्ट सह रहा है । यदि कष्ट काल प्रतिकूल पड़े तो समझो कि आर्तध्यान में से परिणाम गुजर रहे हैं । परन्तु आत्मा के समभाव का कारण जिस अवस्था से होता है वह एकान्त निर्जरा का कारण है । प्रभुने १२॥ वर्ष १५ दिन इसी प्रकार तक घोर तप करके सिर के साँटे केवल ज्ञान प्राप्त किया बस फिर तो चार अध्यातिया कर्म ही रह गये जो कि देह की अन्तिम स्थिति तक रहते हैं ।

वीर रस

वीर परमात्मा ने अनुयोग द्वार सूत्र में वीर रस का वर्णन किया है वह नवरसों में वर्णित है अर्थात् मनुष्य की तन्मयता नव प्रकारकी है जिसमें शृङ्गार रसका वर्णन भी है परन्तु वह रस उत्तम नहीं है। कौतूहल वृत्ति की रति (अनुराग) होने को शृङ्गार रस कहते हैं। वह नवीन कर्मों के उपार्जन करने का कारण है इसी लिये इसे अच्छा नहीं समझा गया।

वह वीर रस चार स्थान पर उत्पन्न होता है, वीर रस सब में अग्रेसर भी है, आत्मा की उपवृत्ति से इसकी उत्पत्ति होती है, लेकिन शरीर के वीर्य की बात यहाँ नहीं है प्रत्युत आत्म पदार्थ में जो वीर्य है जो कि आत्मा का मुख्य गुण है, उसके सम्बन्ध में प्रभु फर्माते हैं कि,

वीर्यं पशुं ए आत्म ठाणे, जाण्यु तुम ची वाणे जी।

ध्यान विनाणे शक्ति प्रमाणे, निज ध्रुवपद पिछाने जी॥

(आनन्दघन जी)

हे कृपानिधान ! हे वीरता के मालिक ! आपने जिस वीरताकी स्फुरणा की है उस वीरता का आपने कहाँ से वर्णन किया ? शरीर में नहीं, मन में नहीं, वाणी में नहीं बल्कि अखण्ड प्रदेशी आत्मा में वीरता का स्थान बतलाया। प्रभो ! आपकी वाणी द्वारा सुना तो है लेकिन उसे समझा कैसे जाय ! ध्यान की एकाग्रता के प्रमाण से वीर रस का उदय होता है, प्रभो ! यह वीर रस आत्मा के स्थान में चिराजित है और आत्मा के असंख्य प्रदेशों में से ही प्रगट होता है, भगवन् ! आपने यह स्वयं प्रतिपादन किया है।

काम वीर्य वसे जेम भोगी, एक आत्मा भोगी जी।

सूर पण आत्म उपयोगी, ए कहिए अयोगी जी ॥

(आ० घ०)

वीरत्व का दृष्टान्त देकर कहते हैं कि जैसे हाड़ चाम और केश का उपभोग करने वाला कामी जिस प्रकार काम भोग में अनुरक्त रहता है और फिर वह वीर्य को नहीं पा सकता इसी प्रकार जिसने आत्मा के गुणों से प्रेम प्रगट किया है वह पराक्रम की स्फुरणा किए बिना नहीं रहता। यही समझ कर तन्मयता से भोग लेता है। आनंद घन योगी कहते हैं कि जिस प्रकार वह शरीर के वीर्य के भोग को प्राप्त में काम भोग के अन्तर्गत तन्मय हो जाता है इसी भांति आत्मभोगी वीरवान् आत्मा मन वचन काय के योग को त्याग कर अयोगी बनता है इसी रीति से वीर रस चार स्थानों पर उत्पन्न होता है।

उत्तर—पहला वीर रस शत्रु से बदला लेने के लिये उत्पन्न होता है। राजसत्ता-धारी या धनिक पुत्र अपना रक्षण करने के लिये वे बदले में दूसरे का मस्तक काटकर बदला लेते हैं। वे यह प्रण भी कर डालते हैं कि यदि मेरा शत्रु न मरेगा तो मैं ही मर जाऊंगा, लोगों को बदला लिये बिना क्या मुंह दिखलाऊंगा। यह कह कर शत्रु से बैर लेने के लिये उग्रता से वीर रस उत्पन्न करता है किन्तु इस प्रकारका वीर रस संसार सागरमें रुलाने वाला है। कहीं अपना ही राज्य जाता है या दूसरे का राज्य लेते समय भी वीर रस को बड़ी उग्रता से उत्पन्न करता है। रानियां भी तिलक करके कहती हैं कि अपना मस्तक दे देना परन्तु हारकर मत आना। माता और बहन भी यही कहती हैं कि हारकर आया तो हम मुंह दिखाने योग्य न रहेंगीं। यह वीर्य की कितनी उग्र

है ! संसार के ध्येय से मस्तक तक कटवा डालता है परन्तु यह विलोम रस है और यह वीर रस का पहला कारण है ।

त्याग में वीर रस

धर्म कार्य में स्फुरणा करने के तीन स्थान हैं जिनमें पहिला स्थान 'त्याग' है, त्याग के लक्ष्य और उसके कारण से त्याग करना वीर रस को प्रगट करता है । ७० वर्ष की आयु में प्याज या लहसुन जैसी तुच्छ वस्तु के छोड़ने का अवसर आजाय तो हज्जार बार आगा पीछा देखना पड़ता है परन्तु त्याग के समय वीर रस प्रगट कर देता है । वीर रस प्रगट होने पर किया हुआ त्याग टिकाऊ होता है । त्यागी के यहां सब से प्रथम वीर रस प्रगट होता है । बड़े और ऊँचे महलों में रहता हो, फूलों की कोमल शय्या पर सोता हो स्वादु तथा मीठे भोजन खाता हो, पर यदि उसे वीर रस की प्राप्ति हो जाय तो संसार को छोड़कर धर्म को स्वीकार कर लेता है । ज्ञानी कहते हैं कि वीर रस में ओत प्रोत होकर अखंड-व्रत का पालन करता है साथ ही प्रणका पालन करने के लिये प्राणों की बाजी भी लगा देता है । प्राणों की पर्वाह तक न करके व्रत को निभाने में सारा ही बल खर्च देता है 'यह श्रेय वीर रस को ही प्राप्त है । परन्तु वीर रस के त्याग के बिना सब कुछ रूखा सूखा है । त्याग करते समय वीरता होगी तभी त्याग भाव में टिक सकेगा वर्ना नहीं । त्याग का आशय है आत्मा का आनन्द आत्मा का विकास-आत्मस्थिति का आश्रय-सत्य का आश्रय आदि, परन्तु जहां त्याग नहीं है वहां पराश्रय-दुःख-क्लेश-भ्रमणा-आकुलता-भ्रष्टदशा-पतित अवस्था आदि से वेष्टित रहता है ।

जैसे कोई अफोमची अपनी पुत्री से बड़ा प्यार रखता था

कालान्तर में वह कालगत होगई तब अफीमची कहता है कि आह ! मुझे वह कितनी प्रिय थी, उसका बड़ा ही सहारा था, तो भी उसके बिना जीवित रह सकना हूं लेकिन अफीम के बिना जीवित नहीं रह सकता । उस प्रिय पुत्री का मुख भी चाहे देखने को न मिले परन्तु अफीम न मिलेगा तो उस दिन प्राणों को भी न रख सकूंगा यानी उन्हें खो दूंगा । इस तरह जगत् के घोर पदार्थ बलात्कार छूट सकते हैं तब शरीर के बंधन क्यों न छूटेंगे । बहुत वर्षों का बंधन भी ऐसे कारणों से छूट गया तब वीर रस की सहायता से क्या नही छूट सकता । वीर रस के समुद्भूत होने पर आत्मा की जाग्रति में त्याग वाली वृत्ति बड़े वेग से आ सकती है । कन्द मूल रात्रि भोजनादि के बंधन त्याग वृत्ति पूर्वक वीर रस आने पर किसी भी उपाधि का छूटना कठिन नहीं । छह खंड के स्वामी चक्रवर्ती राजा को क्या अर्ब खर्ब की सम्पत्ति पसंद नहीं आती ? राज्य लक्ष्मी काम भोग वैभवादि क्या उन्हें अच्छे नहीं लगते ? फूलों की सुकुमार शय्या क्या उनको नहीं भाती ? पर असल बात तो यह है कि त्याग वैराग्य के रस में वीरता होने के कारण उपरोक्त बातें गौण और फीकी लगती हैं ।

एक बार महावीर भगवान् एकान्त में तप कर रहे थे, उत्तम आत्म विचार के ध्यान में मगन थे, इतने में बाहर से किसी ने आवाज दी कि यहां कौन है ? प्रभु ने उत्तर दिया कि मैं 'भिक्षुक' हूं, पर यहां भिक्षुक का आशय मांगने वाले से नहीं है बल्कि कर्म का तनाव तोड़ने वाले निष्काम जीवी से है । शरीर के निर्वाह के अर्थ निर्दोष आहार लेने वाले भिक्षु में और मंगते भिखारी में बड़ा अन्तर है । यदि आज किसी को जोगना कहा जाय तो उसे कितना बुरा लगता है, मन ही मन कटता है और क्रोध की आग

मे जल कर ढेर हो जाता है परन्तु यहा तो तीन लोक का नाथ स्वयं कहता है कि भाई ! मैं भिक्षु हूं । आत्मा की श्रेणी अपने वश मे रहने के कारण भिक्षुक कहते समय इन्हें अब शर्म क्यों आने लगी । त्याग करते समय आनंद जो आया है अतः त्याग करने मे प्रभु वीर रस का होना परमावश्यक बताते हैं । यह त्याग का पहला कारण और वीर रस का दूसरा भेद हुआ ।

तपश्चर्या में वीर रस

सच पूछो तो तपश्चर्या वीर रस आए बिना होती ही नहीं । एक दिन एक रात के लिये आहार का त्याग देना भी वीर रस से सम्बन्धित है । जिस से एक घड़ी के लिये भी पान-बीड़ी न छूटती हो यदि उसे २४ घटे निराहार बिताने हों तो वह वीर रस की सहायता से ही इतना त्याग कर सकता है परन्तु उपवास के अगले दिन पारणक करने के समय व्याकुल होकर दूध-ठंडाई और दाल-चावल खाने मे विलम्ब होने के कारण घड़ियें न गिनेगा जिसे यह सौभाग्य प्राप्त हो वह वीर रस की कृपा है ! धन्ना नामक अणगारने यावज्जीवन-पर्यंत के लिये बेले बेले पारणक करने का प्रत्याख्यान किया था । उसके दर्शन करके बिम्बिसार-श्रेणिक राजा का चित्त बड़ा ही प्रसन्न हुआ था, एक बार महावीर प्रभु की वन्दना करके उसने पूछा कि भगवन् ! आप के १४००० मुनिराजों मे घोर तपस्वीराज कौन है ?

प्रभु—श्रेणिक ! सन्तों में धन्ना अणगार भी है । किसी समय वह धनाढ्य का पुत्र और शरीर से सुकुमार था परन्तु अब बेलें पारणक करता है । पारणक मे नीरस और रुत पदार्थ ग्रहण करता है । आहार या पानी मिले या न मिले अथवा जो कुछ भी

मिले उसी में सन्तोष करके अगले दिन फिर वेला तप धारण कर लेता है। इसे यह चिन्ता नहीं है कि इस प्रकार मेरा जीवन निर्वाह क्योंकर होगा। वीर रस में ऐसी विकल्पता फटकने तक नहीं पाती। मन का योग समुल्लसित रहता है। इतनी साधना वीरता के बिना क्योंकर बन सके, अतः तपश्चर्या वीर रस पाये बिना नहीं हो सकती।

आदिनाथ भगवान् ने ३६० उपवास व्यवधान रहित किये थे, पूरे बारह-महीने व्यतीत होने पर आहार मिला था फिर भी समभावका भंग न होने दिया। यह तप वीर रस की जाग्रति में हुआ है जिस से इनके मन में किचिन्मात्र भी वैषम्य नहीं आया। वीर रस के स्थान में तप भी धारण करे तो चार चौद लग जाते हैं। तप का पूर्ण अधिकारी वीर रस के उत्पन्न होने पर समस्त क्रियाओं में स्थिर हो जाता है।

दान में वीर रस

इसी प्रकार दान करते समय भी वीर रस आता है। अपनी अनुकूल सुविधाएँ छोड़कर-अपने को संकट में डाल कर भी किसी जीव को अभयदान प्रदान करना वीर रस है। मुनि मेघकुमार ने हाथी के भय में स्वयं कष्ट सह कर भी अन्य प्राणी की रक्षा की। इस प्रकार का अत्युत्कट वेग पैदा करके वीर रस को प्रगट किया। साथ ही सुपात्र को दान करना भी वीर रस है। उत्साह-प्रमोद और निराकाङ्क्ष भाव से दान देना मनुष्य जन्म को सार्थक एवं सफल करना है। यह समझ कर सुपात्र को दान अर्पण करते समय भी वीर रस का वेग बढ़ता है।

परन्तु जो आत्मा के हित के मार्ग से अनभिज्ञ है ऐसे जीवों

के तीन टुकड़े बन जाते हैं जैसे-मूढ़-मूढ़तर-मूढ़तम आदि । मूढ़ से मूढ़तर कुछ विशेष है । मूढ़तर से मूढ़तम परिपूर्ण मूढ़ता युक्त है । इसी कारण केशीमुनि ने परदेशी राजा को मूढ़तर कहा है । तथा उस से भी विशेषाधिक तुच्छ कहा है ।

मुनि—राजन् ! तेरी तुच्छ बुद्धि है, तैने आत्मा का अन्वेषण करने के लिये औरों की देह के खंड खंड कर दिये परन्तु आत्मा न दीख पड़ा । आत्म-ज्ञान की श्रेणी के विना अन्यान्य कारणों द्वारा उसे जानने की जिज्ञासा करे तो वह आत्मा को क्योंकर जान सकता है । आत्मदर्शन-आत्मसाक्षात्कार-आत्म ज्ञान-आत्म साधन आदि तो अन्तर से ही हो सकते हैं । तथापि बाह्य क्रिया का निषेध अकर्तव्य है । ज्ञानी जनोंने क्रिया से कर्म उपयोग से धर्म-परिणाम से बोध पाना बतलाया है । ज्ञानी पुरुष आगम का भेद समझा कर यह भी कहते हैं कि कानके विकार को वशमे लाने के लिये उसमे बालियें डाल दीं । आखें वशमे न आईं तो कीली मार कर फोड़ डालीं । नाक वश मे न आया तो उसे बाँध कर नाथ पहना दी । हाथों को वश मे लाने के लिये भारी कड़े पहन लिये, किन्तु ये सब बाहर की क्रियाएँ थीं और इस रीति से बाहर की क्रियाओं से अन्तर की श्रेणी प्रगट नहीं होती । अन्तर श्रेणी को प्रगट करने के उपाय कुछ और ही हैं ।

राजन् ! तू मूढ़ पुरुषों की अपेक्षा तुच्छ बुद्धि है । राजा यह सुन कर बहुत ही नर्म पड़ गया और बोला कि मुने ! आप ने मुझे जिस मूढ़ शब्द की उपमा दी है तब क्या कुछ ऐसी कोई बात भूल की होगई है ? आप मुझे मूढ़तर-तुच्छतर कह रहे हैं, तब मेरी भूल को भी बताएँ । जिसके उत्तर मे मुनि ने लकड़हारों का हेतु देकर बताया कि मूर्ख लकड़हारे ने अरणी की लकड़ी के टुकड़े करने

पर भी अग्निको प्राप्त न कर सका। इसके उदास होकर बैठने का यही कारण है। वह सोचता है कि वे सब भूखे आयेंगे उन्हें खाने को क्या दूँगा। इतने में वे सब भी आगये उन में एक मनुष्य बड़ा ही चतुर है, वह ऐसी रीति से बोला कि जिस से औरों को अशान्ति न आवे। इसे इन भूखों का अनादर भी नहीं करना है, इस बुद्धिमान् ने अपने साथियों से कहा कि भाइयों ! तुम सब स्नान कर आओ, मैं अभी भोजन तैयार किये देता हूँ। लोगों का यह कहना भी है कि खाली पेट न लडना चाहिये, शायद कड़वे शब्दों का आदान-प्रदान करते समय कुछ नया कार्य न कर बैठे। अत एव कहने लगा कि तुम जाओ और मैं रसोई तैयार करता हूँ। यह कह दो अरणी के टुकड़े लेकर उन्हें आपस में घिस दिया जिस से उस में एक दम आग प्रगट होगई। तदनन्तर रसोई बनाई सब को भोजन कराया और आराम से बैठ गये फिर उस चतुर पुरुष ने उसे उपालंभ देकर कहा कि तू निरा जड़-मूर्ख है, अविद्या रुक्त तथा विज्ञान रहित है। क्या हम लकड़ी में आग भरगये थे जो टुकड़े करने से निकल पड़ती। पर यह बलाहना उन्होंने भोजन जीमने के बाद दिया।

राजन् ! उस लकड़हारे के समान टुकड़े करके तू भी तो आत्मा को देखने लगा था न ! क्या इस प्रकार आत्मा दीख पड़ेगा ? हठयोग-नौलीकर्म-नेतिधौति या किसी बाहरी कष्ट आदि से आत्मदर्शन या आत्मज्ञान नहीं होता।

सूय-गडांग-सूत्र के १२ वें समोसरण नामक अध्याय में फर्माया है जिस का सारांश यह है कि जीव अनादिकाल से कर्म के आने के मागे (आस्रव) से क्रिया और कर्तव्य अथवा हिसा और पुण्यके परिणाम द्वारा (चाहे वे पुण्य और पापके ही परिणाम

क्यों न हों) जब तक आस्रव आता रहता है तब तक जीव कृतकर्म का क्षय नहीं कर सकता ।

कर्म-रहित अव्यवस्था में ज्ञान ध्यान की श्रेणी के द्वारा आत्मा धीर-वीर और गंभीरता में विकास करता है । उस में उस के अन्तरंग ज्ञान लक्ष्य-गत निर्मित कर्म को जीव भोगता हुआ नवीन कर्म का अवरोध करता है । कर्म रहित भाव से पुराने कर्म क्षय कर देता है, कुछबाह्य क्रिया द्वारा कर्म घट नहीं जाते । कर्मण-शरीर की कोथली को जहां तक जला कर नष्ट न कर दिया जाय वहां तक कर्म नष्ट नहीं होंगे प्रत्युत नवीन नवीन शरीर होते ही रहते हैं । नवीन कर्म न आने की श्रेणी द्वारा धीर पुरुष पुराने कर्म क्षय करके आत्मा की शुद्ध-अवस्था को प्रगट करता है वही बुद्धिमान् और विचारशील है । ज्ञानी कहते हैं कि वे ही अन्तरात्मा को अन्तर श्रेणी से शोध कर पाते हैं ।

राजन् ! तेरे समान और लकड़हारे होते तो वे भी बाह्य श्रेणी से, बाहर की करणी द्वारा चाहे जितने टुकड़े करते तथापि आत्मा को शोधित करके प्राप्त नहीं कर सकते । आत्मा के ज्ञान से ज्ञान श्रेणी निकालने पर ही आत्माका अनुभव हो सकता है । मगर अन्तरात्मा के लक्ष्य के बिना बाह्य क्रिया करने वाला आत्माकी विशुद्ध दशा को नहीं पा सकता । अशुद्ध-परिणति को मिटाकर शुद्ध परिणति प्रगट करने वाला ही बुद्धिमान् है । आत्मा के अतिरिक्त परपदार्थ मेरे नहीं हैं । आत्मा शुद्ध-स्फटिक की तरह निर्मल है इस के बिना मेरा अन्य क्या है ? आत्म स्वरूप में सतोष प्रगट करने वाले पुरुष भव-भ्रमणा में सतत रूप से रुलाने वाले पुरुष नवीन कर्म का उपाजन नहीं करते ।

लकड़हारे ने लकड़ी के टुकड़े बना डाले किन्तु आग अलग

होकर न निकली । परन्तु चतुर पुरुष ने उसे संघर्ष के बल से प्राप्त कर लिया । इसी भांति जब तक अन्तर से राग-द्वेष कषाय आदि को घिसकर आग को अलग न करदे तब तक आत्मा भिन्न रूप में न दीखेगा ।

राजन् ! लकड़हारे के समान तुझे तुच्छ और मूर्ख तक कहने का कारण यही है । × × ×

आचार्य भगवान् ने धार्मिक कार्य करने के आठ दिन बतलाए हैं । इसमें धर्म साधन करने के लिये अवकाश पाना चाहिये । यह धर्म वस्तु भाव स्वरूप है, ज्ञान-दर्शन-चरित्र आत्मा का मुख्य स्वभाव है । धर्म भाव धर्म के अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव को मान देता है । पर्यूपण धर्म के अनुकूल काल है । वास्तव में ये वैसे भी महान् दिवस समझे गये हैं । 'निशीथ सूत्र में' प्रभु ने मुनिओं को सावधान करते हुए फर्माया है कि ! हे भिक्षुओ ! पर्यूपण काल में यदि पर्यूपण की क्रिया न करे और दिन का परिवर्तन करदे तब उसे चार मास का प्रायश्चित्त आता है इसे सब प्रकारसे अपनी स्मृतिमें रखे । धर्म साधन करने के लिये यह महान् पर्व है इसी लिय इतनी दृढ़ता की बात कही है । पर्यूपण के दिन धर्म साधन न करे तब भी प्रायश्चित्त और यदि पर्यूपण का दिन न हो और फिर करे तब भी वही प्रायश्चित्त । इस दिन में यह माहात्म्य समाया हुआ है कि "उस दिन छठवाँ आरा समाप्त होकर पड़ले आरे का आरंभ होगा" और दोनों आरों में वनस्पति का नाश हो जायगा । यों ही गंगा सिंधु नदी के किनारे पर थोड़ी सी वनस्पति रह जायगी । अधिकांश मनुष्य पशु आदि मांस खाकर समय बितायेंगे । गंगा सिंधु नदी के विल (गुफा) में मनुष्य निवास किया करेंगे छठवें और पड़ले आरे में धर्म और

उसके साधकों का नाम मात्र नहीं है। किसी समय के पिछले कारण से कदाचित् किसी आत्मा में धर्म का अंश प्रगट हो जाना संभव है मगर नीति धर्म राजधर्म आत्मधर्म आदिकों में से कोई धर्म न रहेगा। शायद कोई धर्मको पा भी जाय परन्तु बहुलता से प्रायः अभाव ही रहेगा। इन आरों में पृथ्वी पर अग्नि आदि की वर्षा होने के कारण पृथ्वी राख के समान रूत और गर्म होकर धधक चढ़ेगी। सिद्धान्त के नियमानुसार श्रावण बदी १ को वर्तमान आरे के १८॥ हजार वर्ष बीतने पर पहला आरा चढ़ेगा। छठवें आरे के २१००० वर्ष तथा पहले के २१००० वर्ष व्यतीत होने पर फिर श्रावण बदी १ को दूसरे आरे का आरंभ होगा। इसमें सात दिन वर्षा होने पर भी ज़मीन राख जैसी ही रहेगी परन्तु उसमें कुछ सुधार और परिवर्तन अवश्य होगा जितना मेघ पड़ेगा ज़मीन में उतनी ही सरसता बढ़ जायगी। इस प्रकार ७७ दिन के दो तीन मेघ बरसंगे जिससे भूमि शीतल हो जायगी। दो सप्ताह बंद रह कर तीन सप्ताह वर्षा रहेगी। इस प्रकार ४६ दिन का क्रम सिद्धान्त में समझाया है। इन दिनों में वह भस्म जैसी भूमि भी दूध तथा इक्षु रस जैसी रसवती बन जायगी फिर तो सब प्रकार की वनस्पति खूब होगी। लगातार ४२००० वर्ष तक मांस खाने वाले मनुष्य गुफा से बाहर निकल पड़ेंगे। हरी भरी वनस्पति देख कर बहुत से चतुर मनुष्य मांस न खाने का निर्णय करेंगे। वे यहाँ तक कहेंगे कि हम मांस खाने वाले की छाया में भी न रहेंगे। न उसे अपने मंडल में ही बैठने देंगे। पर्यपूर्ण काल की विशेषता यही है कि वह धर्म का काल स्थापन करने के लिये उस दिन लोगों में से अनार्य वृत्ति को हटा कर आर्य वृत्ति में ओत प्रोत करने में सिद्ध हस्त होगा। वनस्पति और

फल फूलों को देखकर लोगों में आर्य वृत्ति का उद्भव होगा । × × ×

बहुत से लोग इस दिन को ऋषि पंचमी भी कहते हैं और जैन कहते हैं पर्युषण पर्व । जाति आर्य कुल आर्य चरित्र आर्य भाव आर्य क्षेत्र आर्य भाषा आर्य ज्ञान आर्य दर्शन आर्य शिल्प आर्य व्यापार आर्य आहार आर्य वेश भूषा आर्य सहयोग आर्य संस्कृति आर्य रहन सहन आर्य इत्यादि आर्य इसी कारण कहलाते हैं । आर्य वृत्ति के प्रगट होने पर मासाहार त्याग दिया । यह भी आर्य वृत्ति स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से जागृत हो उठी । वह जमीन के रस से वनस्पति के फूल फल आदि पदार्थों को देख कर परम्परा से अनार्यों को भी एक दिन आर्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया । तब हमारे आचार्य आज भी पर्युषण पर्व के दिन भाव आर्यता प्रगट करने की याद दिलाते हैं । जिस दिन चन्द्रमा की सोलह कलाएँ पूर्ण हो जाती हैं उसी दिन पूर्णिमा होती है । सोलह कला समृद्ध होकर खिल उठने के लिये चन्द्रदेव ने सौभाग्य से एक दिन अर्थात् पूर्णिमा को ही पूर्णत्व प्राप्त किया है । इसी प्रकार सिद्धान्त के अनुसार श्रावण कृष्ण १ को युग आरंभ होता है और उसी दिन विलोम एव विकृत सांसारिकों की आर्य वृत्ति जागृत होती है । इसी लिये मुनिओं के लिये निशीथ सूत्र में प्रभु फर्माते हैं कि यदि साधु उस पर्युषण पर्व के दिन चावल के कण जितना भी आहार करे तो उसको चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है । उस दिन आर्य वृत्ति और अन्तर मे से आत्मा को जगाकर बाहर की सुश्रूषा को हमेशा के लिये छोड़ते हुये सर्वथा आत्मा के समीप में निवास करना है । उस दिन आत्म स्वभाव का तो रमण करता है । क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी व्यावहारिक दृष्टिसे ही बतलाए गये हैं ।

हे मुने ! इस दिन मस्तक के बालों का लुचन न करे तब भी चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है । किये गए अपराध का दंड ग्रहण करने को प्रायश्चित्त कहते हैं । इस पर्यूषण पर्व के दिन वैर विरोध छोड़ कर नम्रता पूर्वक अन्य के अपराध की शुरुआत होने पर भी उसे क्षमा देकर अनुकूलता से उस दिन को सफल करना चाहिये । इस प्रकार तीन काल के आचार्यों ने इस दिन का निर्माण इसी भाति किया है । विवाह के अवसर पर भी तीन चार दिन का उत्सव मनाया करते हैं इसी रीति से पर्यूषण पर्व-धिराज का भी आठ दिन का मण्डप होता है ।

× × × × ×

परदेशी राजा ने भी केशी मुनि से आठ प्रश्न पढ़ कर प्रतीति की है । लकड़हारे का हेतु देकर कहा कि राजन् ! तू भी मूढ़ और तुच्छ है । आत्मा में भाव अग्नि अर्थात् अन्तर श्रेणी उत्पन्न करनी है तो बाहर के दिखावे मात्र के लिये यह क्रिया कांड किया जाय तब तो इससे कोई लाभ नहीं तथापि बाह्य क्रियाओं का सर्वथा निषेध भी नहीं है फिर भी शरीर की अपेक्षा आत्मा की शुद्धता को प्रगट करने के लिये भेद द्वारा अशुद्धता को मिटा कर अन्तर श्रेणी की सुविशेष शुद्धि करनी चाहिये तथा आत्मा के विशुद्ध करने का मार्ग यही है ।

आचारांग सूत्र के १५वें अध्याय में वर्णित है कि अरे मुने ! तुझ में इतनी शक्ति भी नहीं है कि कान में शब्द न आये ! मगर कान में डाट लगाने से तो वे विकार वश में न होंगे । वे तो राग-द्वेष पर विजय पाने के अनन्तर ही वश होते हैं । निन्दा और प्रशंसा के शब्द कान में पड़ें तब राग और द्वेष तनिक भी न कर । शौच भूमि जाते समय या कार्य वश विचरते समय प्रतिकूल शब्द

कानमें आपड़े तो कान में क्या डाट लगाता फिरेगा । नहीं नहीं मुनियों का तो यही कर्तव्य है कि अनुकूल अथवा प्रतिकूल शब्द कानमें पड़ जायें तब भी राग-द्वेष न करे ।

हे मुने ! आखें फुड़वा कर अन्धा बन जाने से आंखों का विकार नहीं जा सकता । बल्कि आंख के बिना तो दया का पालन करने से भी रह जायगा । आखें फूटने से मात्र स्त्री का रूप नहीं देख सकता परन्तु इसके अन्तर में रहने वाला विकार कैसे जा सकता है । असली मार्गको तो न पकड़े और मात्र आंखें ही निकाल डालने में लाभ समझना जड़ताके अतिरिक्त और कुछ नहीं बल्कि टुकड़े २ करके आत्मा को देखने वाले जैसा मूर्ख है । यों आंखें फुड़वाने पर आत्म गुण प्रगट न होगा । यदि अनुकूल वस्तुको देख कर राग न आता हो तथा प्रतिकूल वस्तुको देखकर द्वेष न होता हो तब समझो कि आत्म गुण प्रगट होने की पूरी आशा है । साथ ही पांच इन्द्रियों के विकार में भी इसी भांति की विरागता रख ।

प्रथम सुदृष्टि सौ शरीर रूप कीजे भिन्न,

तामें और सूक्ष्म शरीर भिन्न मानिए ।

अष्ट कर्म भाव की उपाधि सोऊ कीजे भिन्न,

ताहूमें सुबुद्धि को मिलास भिन्न जानिए ॥

(बनारसीदास)

आत्मा देह से भिन्न है इसे इस प्रकार समझने के लिए इन्द्रियों को फोड़ने से तथा टुकड़े करने से आत्मा प्रगट नहीं होता । बल्कि सबसे पहले अपनी दृष्टि को निर्मल कर तथा श्रद्धा पूर्वक आत्मा को शरीर से भिन्न समझ । इतना स्मरण रहे कि आत्मा इस देह से निकल कर जब अन्य कोठड़ी में जायगा तब कर्मण शरीर तो साथ ही रहेगा परन्तु वह अपना नहीं है, १५८

प्रकृति के कर्म की हैं इसी लिये यह समझ कि यह शरीर मेरा नहीं है । इस प्रकार कामेण-शरीर के संबंध में इतना कहना चाहिये ।

× × × ×

पूर्व जन्ममें उत्पन्न किए हुए भावकर्म के राग-द्वेष मेरे स्वभाव से कुछ संबंध नहीं रखते । कारण ये जन्मान्तरमें बुरे अभिप्राय से उपस्थित किये हुये भाव हैं । वास्तवमें मेरा स्वभाव तो ज्ञान-दर्शन और चरित्र ही है भाव कर्म के संबंध में यह बात है ।

जो संकल्प विकल्प के द्वारा यह मानता है कि यह स्वरूप मेरा है, यह नहीं है, बल्कि मेरा स्वरूप तो सम्यक् ज्ञान है । क्रोध मान-माया-लोभ-विषय-रूपाय-असुर शरीरादि अपवित्र तथा कलुषित करने वाले हैं । इनसे आत्मा अपवित्र होता है परन्तु मेरा स्वरूप पवित्र और अकलुषित है । इस प्रकार भेद विज्ञान से भेदन करे तो विकल्प जाल से एकदम छूटे । इस प्रकार से कई कोटि अलग बतलाई हैं ।

कामेण शरीर राग-द्वेष के कोप संबन्धी आधार से होता है योही नहीं होता । औद्यारिक शरीर से इसकी उत्पत्ति नहीं है । हां अलवत्ता राग-द्वेष उत्पन्न होने का स्थान भूत कामेण शरीर ही है । आत्मा के शुद्ध भाव में तो विकार का लेश मात्र भी नहीं है । यह विकार भाव तो कामेण शरीर से उत्पन्न होता है । इस निर्णय पर आकर समझो कि कलुषित भाव मेरा नहीं है । इस प्रकार भेद के द्वारा विकल्प जाल को दूर कर क्योंकि शुद्ध ज्ञान में विषय-वासना व्याकुलता या कालुष्य नहीं है ।

प्रथम भेद-ज्ञान होने में श्रुतज्ञान होता है, मतिज्ञान के ऊपर अनेक तर्क होते हैं । ज्ञानस्वरूप चेतन अखंड मात्र है । ज्ञेय भेद से ज्ञान में कोई भेद नहीं पड़ता है, जानने के भेद से अरूपी पन

के ज्ञान स्वरूप आत्मा का प्रवाह छूटने पर निर्विकल्प अरूपी स्वभाव आत्म स्वरूप में ही प्रगट है शरीर के टुकड़े करने से नहीं क्योंकि अज आत्मा ज्ञान-गोचर है इन्द्रिय गम्य नहीं। इसे साक्षात् प्रगट करने का यह क्रम है। प्रथम औदारिक शरीर को अलग करो फिर कार्मण शरीर को पृथक् करो तदनन्तर विकल्प जाल को अलग करो, फिर सम्यग्दर्शन के प्रगट होने पर आत्मा का भान होगा इसी से आत्मा की प्रतीति होगी।

केशी मुनि ने परदेशी राजा से कहा कि जिस प्रकार अरणी की लकड़ी के खंडर करने से अग्नि को नहीं देखा जा सकता इसी भांति शरीर को टुकड़े करने से आत्मा भी आंखों द्वारा नहीं दीख सकता। ठीक ही तो है अन्तर्ध्यान की श्रेणी प्रगट किए बिना आत्मा कैसे देखा जाय। इस लिए राजन् ! तुम्हें मूढ़ कहा है इसके अतिरिक्त राजन् ! पत्तों को हिलाने वाले वायु को भी तो आंखों से नहीं देखते।

राजा—मुने ! आप अतिशय चतुर हैं आपके लिये यह युक्त भी है आप प्रतिष्ठा प्राप्त महापुरुषों में से हैं लाखों करोड़ों धार्मिक पुरुषों में आपकी प्रतिष्ठा अवाञ्छ्य है। आप तीक्ष्ण बुद्धि हैं। अवसर के जानने वाले महाज्ञानी निरभिमानी और विनयवान् भी आप ही हैं। विज्ञानी अर्थात् विशेषतया धर्म प्राप्त हैं तो भी प्रभो ! इस महती सभा में मुझे मूढ़ और तुच्छ कहते हुए आप शोभित हैं। यह कहकर अत्यन्त लज्जित होकर नत मस्तक होगया। + +

(१) ज्ञानी वही है जो खेत में बोता है।

(२) अज्ञानी अक्षेत्र में फेंकता है।

(३) एक क्षेत्र और अक्षेत्र दोनों में बोता है।

(४) एक क्षेत्र या अक्षेत्र इन में से कहीं भी नहीं बोता। x x

चार प्रकार के मेघ

(१) एक मेघ क्षेत्र में वरसता है और ऊपर भूमि में नहीं वरसता ।

(२) एक मेघ ऊपर क्षेत्र में वरसता है परन्तु क्षेत्र में नहीं वरसता ।

(३) एक मेघ सुन्दर खेत और ऊपर क्षेत्र दोनों में वरसता है ।

(४) एक मेघ न खेत में वरसता है न ऊपर की भूमि में ।

इस राजा के विवेकी हृदय की भूमि सुंदर क्षेत्र के समान है और केशी मुनि इस भूमि को उचित क्षेत्र समझकर ज्ञान का बीज बो कर शिक्षामृत वरसाने वाले सजल मेघ के समान हैं । ये मुनि राज कहते हैं कि राजन् ! रमणीय होकर विचरना । तब राजा भी आखें पोंछ कर कहता है कि भगवन् ! अब मैं अरमणीय होने वाला नहीं । अब यशके स्थानमें अपयश न लूंगा, प्रभो मैंने आत्मा को खूब जाना और पहचाना है । भदन्त ! मेरी बड़ी अपकीर्ति होती थी, मैं पापी और अधर्मी के नाम से प्रख्यात था, इसी कारण मात्र मेरा अयश ही गाया जाता था परन्तु अब आपकी कृपा से मेरी काया पलटा खाती है । किन्तु सर्व साधारण आत्मा यह क्योंकर जान सकेंगे कि मैंने देह से आत्मा को अलग मान लिया है साथ ही उन्हें कैसे विश्वास होगा कि मैं उस मार्गका अनुसरण करूंगा जिससे आत्मा के सर्वोपरि मोक्ष सुख की ओर चलते समय औरों को मेरे पहले और पिछले जीवन सम्बन्धी वर्तव्य में अन्तर मालूम दे, इसे अमली जामा पहनाने के हेतु अपने राज्य के चार भाग किये देता हूँ ।

७००० भाग मेरे अधिकार में हैं, जिस में १७५० ग्रामों की

आमदनी दानशालाओं में अर्पण करता हूं। इस से स्पष्ट सिद्ध होता है कि इसका आत्मा व्यवहार दृष्टि से अधर्मी था निश्चय से अधर्मी नहीं, तब ही तो बाहरी काली छाप के धब्बे मिटाने के लिये एक भाग दानशाला के लिये निकालता है। धर्म का स्वरूप समझने के अनन्तर जैसा सम्यक्त्व धारक का ज्ञान होता है वैसा ही केवली भगवान् का ज्ञान होता है, भेद भिन्नता की बाढ़ हटजाती है यह है चतुर्थ भूमिका की स्वीकृति। इसी प्रकारका ज्ञान १४वें गुणस्थान में भी है क्योंकि आत्माके ज्ञानकी जाति एक है। यह राजा ज्ञान के प्रसंग में ज्ञान और धन दोनों का सदुपयोग कर रहा है। मुनि ने यह भी स्मरण कराकर टकोर सी करदी है कि देखना राजन् ! अब रमणीय होकर फिर अरमणीय न हो जाना, इस संदेश को साथक करने के लिए यह घोषणा कर रहा है कि,

(१) एक भाग दानशाला के लिये समर्पित।

(२) एक भाग अन्तःपुर के लिये।

(३) एक भाग राज्य-कार्य के अर्थ।

(४) एक भाग भविष्य और प्रजा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कोष में सुरक्षित है। इस भाँति चार भाग करदेगा। पहले परदेशी था पर अब स्वदेशी-स्वावलम्बी बनने के लिये यह बोध पाया, केशी मुनि ने भी क्षेत्र में वर्षा बरसाई है, अर्थात् परदेशी जैसे योग्य पात्रको कितना उत्तम ज्ञान दिया है।

(१) महान् लाभ का कारण देखकर क्षेत्र में ज्ञान देने वाला पहला वर्ग है।

(२) एक क्षेत्र में न देने वाला दूसरा वर्ग है बल्कि वह तो अक्षेत्र में अर्पण करता है।

(३) क्षेत्र और अक्षेत्र दोनों में ही न देने वाला ।

(४) क्षेत्र और अक्षेत्र दोनों में ही प्रदान करता है ।

(१) मेरी प्रशंसा होगी इसलिये अक्षेत्र में भी प्रदान करता है ।

(२) क्षेत्र और अक्षेत्र दोनों में इस कारण से देता है कि वह जानती है और हेतु को समझ कर अर्पण करता है ।

(३) यह इतना अधिक समझता है कि धर्म का द्वेषी अमुक व्यक्ति है अतः इसे महाबंधन के करने को देना चाहिये क्योंकि यदि उपकार के भार तले ऐसे को दबा दिया हो तो कभी विपरीत न बोलेंगा ।

(४) ये महाज्ञानी होने के कारण क्षेत्र या अक्षेत्र आदि में नहीं देते । समय पर प्रसंग को समझाए बिना नहीं रहते मगर वर्षा जिस प्रकार यथा समय होती है असमय नहीं, इसी प्रकार का वर्तव इनका भी है । भाल प्रदेश में आश्लेषा की वर्षा की भोति ये प्रशंसनीय होते हैं । × × × × ×

(१) काल में वर्षा होती है अकाल में नहीं ।

(२) अकाल में बरसता है जैसे खेत पक जाने के समय वर्षा आती हो अर्थात् उचित समय पर वर्षा न होती हो ।

(३) काल और अकाल दोनों में न बरसता हो यानी आशा दिखा कर बादल बिखर जाता हा ।

(४) काल और अकाल दोनों समय वर्षा होती हो ।

इस प्रकार चार प्रकार के मेव उदाहरण से चार प्रकार के मनुष्यों की जाति इस प्रकार हैं ।

इन अवतरणों से यह सिद्ध है कि विवेकी और विचारवान् व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं । लोग यह भी कहते हैं कि इसके साथ तो खून में रंगे रह जाते थे, ऐसे परदेशी के साथ ये क्यों

वार्तागात्र कर रहे हैं परन्तु ये तो प्रथम के जाता है। जहाँ प्रसंग और समय के अनुसार थोड़ा या अधिक प्रमाण से कुछ न कुछ लाभ होता है।

(१) एक वर्ग ऐसा भी है जो समय को देख कर समय पाते ही बरस जाता है। यथा समय कुछ न कुछ थोड़ा बहुत होने से सन्तोष होता है।

(२) दूसरा वर्ग कुसमय वरमता है, जैसे कोई मनुष्य अपने नौकर से कहता है किसिगार लाओ, वह हाथ बांधकर कहता है कि इस समय एक भी सिगार नहीं बचा। इतना सुनकर मालिक ५०० रुपयों के नोटों का बंडल फेककर बोला कि जाओ अति शीघ्रतासे ले आओ इस प्रकार धनको पानी के मोल बहाकर पी गया। परन्तु क्या इस व्यवहार को उदारता कहा जा सकता है बल्कि इसे तो मूर्खता कहे बिना न रहा जायगा। पाई पैसे से जहाँ काम निकल सकता है वहाँ ५०० की होली करना उदारता तथा बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। प्रसंग को पहचाने बिना इस प्रकार उदारता दिखलाने वाला उड़ाऊके लक्षणों से अलंकृत समझा जाता है। समय और पात्र को समझकर प्रसंग में व्यय करने वाले से थोड़ा बहुत लाभ का कारण बन सकता है। उदारता भी वही कहलाती है।

(३) अकाल में भी वर्षा होती है। जैसे धार्मिक प्रभावना उत्साह जागृति और वात्सल्य आदि के उद्देश्य से अकाल असमय में भी द्वेषी का मुख बंद करने के लिये की जाती है।

(४) जो काल या अकाल में कुछ भी न करता हो इस प्रकार चारों कारण ज्ञानियों द्वारा वर्णित है। परन्तु इनके उपरान्त पाचवाँ कारण नहीं बन सकता। इसे प्रत्येक मुमुक्षु बांधव अपने ऊपर सोलह आने पूर्णता से घटाने का प्रयत्न करें। x x x

इस प्रकार मुनि ने कटु शब्दों की वर्षा भी की है। तथा इस का स्पष्टीकरण मुनिराज कुछ विशेष रूप से इस तरह करते हैं। x x x आठवें प्रश्न के उत्तर को पा कर राजा धर्म रत्न को प्राप्त कर चुका है। राजा धर्म का रहस्य सुनकर आत्म-स्वभाव को पवित्र एवं निर्मल करने के अनन्तर ज्ञान व क्रिया के अनुसन्धान में भी लग पड़ा है। संसार के भोगों से इसका मन और राग उतर गया। इधर रानी भी विषयादि अनुकूलता न रहने के कारण उन्हें विष देने का प्रयास करती है। इसे निश्चय होगया कि यह राजा अब मेरे काम का न रहा, इसी कारण अपने राजकुमार को बुला कर कहती है कि पुत्र ! तेरा बाप धर्मी बन गया, अब वह राज्य-कार्य में भाग नहीं ले रहा है अतः किसी प्रयोग से मार ही डाल तथा राज्य को तू स्वीकार कर। साथ ही समस्त राज्य पर अपना अधिकार जमा ले।

राजकुमार—माता पिता परम उपकारी होते हैं, उनकी सदैव मुझ पर कृपा और प्रेम की पूर्ण दृष्टि ही रही है, उन्होंने मुझे सब प्रकारकी अनुकूलताएँ दी हैं हाय ! हाय ! क्या अब मैं उन्हें जराबस्था में जरा से स्वार्थ-साधन के लिये मार डालूँ। मैया ! यह दुर्वृत्ति तुम में क्योंकर उत्पन्न हुई ? 'बहुत गई थोड़ी रही' इस लोकोक्ति के अनुसार कुछ समय के अनन्तर यह राज्य मेरा ही तो है। मैं राजद्रोह-पिता द्रोह-विश्वासघात कृतघ्नता आदि के पापसे कलंकित होना कभी न चाहूँगा।

माता—(स्वगत) मेरे लड़के ने भी मेरी बात न मानी, मेरी आज्ञाका पालन नहीं किया। गुप्त-रहस्य चार कान से फूटकर भी निकल सकता है। न जाने इस भंडाफोड़के पीछे मेरा कितना अनिष्ट छिपा है। यदि इसके मुह से मेरा रहस्य भेदित होगया तो 'राजा

को तो मैं जानती हूँ' वह तो बड़ी क्रूर प्रकृति का और निरा कुटिल मनुष्य है। न जाने मेरी कैसी दुर्गत बना कर मारेगा। इस लिये जहां तक हो सके शीघ्र ही विष देकर अपने हाथ से मैं ही क्यों न मार डालूं। इस प्रकार से तो यह मामला मुझ तक ही रहेगा राजाका अंत और मेरा कष्टसे उद्धार दोनों कार्य एकसाथ हो जायेंगे, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बंसरी। + + +

राजा के कपड़े-जोड़े-अन्न-पानी-निवासस्थान-शय्या-आसन-पान-सुपारी-कत्था-चूना-मुखवास-तैल-जूता-खड़ाऊँ-आदि सब में विष ही विष, प्रत्येक वस्तु में अनुमान से अधिक विष, विष से अछुत कुछ नहीं छोड़ा। + + +

राजा १३ वें बेले का पारणक करने जाता है, उसे यह ज्ञात होगया है कि प्रत्येक वस्तु विष पूर्ण है, फिर भी निःसंकोच सब वस्तुओं का उपयोग किया। यहां तक कि यह विष क्रिया जूतों तक में भी की गई है। राजा को भोजन करते समय यह ध्यान आया कि रानी ने मुझे इस लिये विष दिया है कि मैं इस के लिये विषय सेवन करने की दृष्टि से अब निकम्मा होगया किसी काम का न रहा अतः इस ने स्वार्थ वश अपना सोचा किया किन्तु अब मैं भी तो अपना विचारा ही करूंगा न? जब इस ने अपना दुष्ट-स्वार्थी-क्रूर और घातकी स्वभाव न छोड़ा तो मैं अपना उत्तम स्वभाव क्योंकर छोड़ दूं, इस का यही स्वभाव है कि इस की आवश्यकताएँ अपूर्ण रहने के कारण मैं इसे बुरा लगने लगा। जो जगत् का स्वभाव है वही इस का भी है। जगत् से इसका स्वभाव कुछ नवीन या निराला नहीं है। इस ने मुझ से कोई निराला या विलक्षण सलूक नहीं किया। सब कुछ अपने स्वभावानुसार किया है अधिक कुछ नहीं। ज्ञानियों का स्वभाव

है कि इस समय दुःख और कष्ट का स्वागत किया जाय । इन स्वकृत आपदाओं का मैं भी आह्वान करूँ । यद्यपि राजा का स्वभाव बहुत समय से कठोर या क्रूर रहा है चाहे तो रानी को थोड़ी सी देर में ठिकाने लगादे पर राजा को इस विषय में दृढ़ विश्वास है कि यह मेरा स्वभाव नहीं, मैंने अब अपना मूल स्वभाव प्रगट किया है । मुझे अपने आत्म-स्वभाव में स्थिर रहना चाहिये । यहा सन्यासी और विच्छू वाली आख्यायिका खूब मेल खाती है ।

+ + +

ब्राह्मण नदी के किनारे बैठा है, विच्छू पानी में बहा जा रहा है । उसे उसपर दया आई, बाहर निकालने के लिये उसे अंगुली पर उठाया कि उसने अपने स्वभावानुसार उसीदम डंक मारा उस का हाथ काप उठा, जिस से वह फिर पानी में गिर गया, अनुकम्पा भावने उसे बचाने के लिये फिर कहा अंगुली पर सवार किया तो फिर डंक मारा । इसी तरह फेंक कर फिर तीसरी बार निकाला और किनारे पर डाल दिया । किनारे के आदमियों ने कहा कि यह तीन बार डंक मार चुका है तब बारर किस लिये च्छाते हो । तीन डंक खाकर भी ऐसे क्रूर प्राणी को बचाने की धारणा को नहीं बदल रहे हो । विप्र ने कहा कि दुर्जन की दुर्जनता छोड़ने योग्य है तथापि यह नहीं छोड़ रहा है तब सज्जन प्रकृति का स्वामी अपने अच्छे स्वभाव को क्योंकर छोड़ देगा ? हमारा तो मात्र इसके प्रति एक ही कतेव्य है कि इसे दुःख से मुक्त कर दें । छोड़ने योग्य स्वभाव को ही जब नहीं छोड़ता है तो न छोड़ने योग्य स्वभाव किस प्रकार छोड़ा जायगा । + + +

सूरीकान्ता विच्छू जैसी हैं, और धर्म स्वभावरूप परदेशी राजा है रानी ने राजा को विप दे दिया है यह खबर सुनकर और लोग

को तो मैं जानती हूँ' वह तो बड़ी क्रूर प्रकृति का और निरा कुटिल मनुष्य है। न जाने मेरी कैसी दुर्गत बना कर मारेगा। इस लिये जहाँ तक हो सके शीघ्र ही विष देकर अपने हाथ से मैं ही क्यों न मार डालूँ। इस प्रकार से तो यह मामला मुझ तक ही रहेगा राजाका अंत और मेरा कष्टसे उद्धार दोनों कार्य एकसाथ हो जायेंगे, फिर न रहेगा वांस और न वजेगी वंसरी। + + +

राजा के कपड़े-जोड़े-अन्न-पानी-निवासस्थान-शय्या-आसन-पान-सुपारी-कत्था-चूना-मुखवास-तैल-जूता-खड़ाऊँ-आदि सब में विष ही विष, प्रत्येक वस्तु में अनुमान से अधिक विष, विष से अछूत कुछ नहीं छोड़ा। + + +

राजा १३ वें बेले का पारणक करने जाता है, उसे यह ज्ञात होगया है कि प्रत्येक वस्तु विष पूर्ण है, फिर भी निःसंकोच सब वस्तुओं का उपयोग किया। यहाँ तक कि यह विष क्रिया जूतों तक में भी की गई है। राजा को भोजन करते समय यह ध्यान आया कि रानी ने मुझे इस लिये विष दिया है कि मैं इस के लिये विषय सेवन करने की दृष्टि से अब निकम्मा होगया किसी काम का न रहा अतः इस ने स्वार्थ वश अपना सोचा किया किन्तु अब मैं भी तो अपना विचारा ही करूँगा न? जब इस ने अपना दुष्ट-स्वार्थी-क्रूर और घातकी स्वभाव न छोड़ा तो मैं अपना उत्तम स्वभाव क्योंकर छोड़ दूँ, इस का यही स्वभाव है कि इस की आवश्यकताएँ अपूर्ण रहने के कारण मैं इसे बुरा लगने लगा। जो जगत् का स्वभाव है वही इस का भी है। जगत् से इसका स्वभाव कुछ नवीन या निराला नहीं है। इस ने मुझ से कोई निराला या विलक्षण सलूक नहीं किया। सब कुछ अपने स्वभावानुसार किया है अधिक कुछ नहीं। ज्ञानियों का स्वभाव

है कि इस समय दुःख और कष्ट का स्वागत किया जाय । इन स्वकृत आपदाओं का मैं भी आह्वान करूँ । यद्यपि राजा का स्वभाव बहुत समय से कठोर या क्रूर रहा है चाहे तो रानी को थोड़ी सी देर में ठिकाने लगादे पर राजा को इस विषय में दृढ़ विश्वास है कि यह मेरा स्वभाव नहीं, मैंने अब अपना मूल स्वभाव प्रगट किया है । मुझे अपने आत्म-स्वभाव में स्थिर रहना चाहिये । यहां सन्यासी और विच्छू वाली आख्यायिका खूब मेल खाती हैं ।

+ + +

ब्राह्मण नदी के किनारे बैठा है, विच्छू पानी में बहा जा रहा है । उसे उसपर दया आई, बाहर निकालने के लिये उसे अंगुली पर उठाया कि उसने अपने स्वभावानुसार उसीदम डंक मारा उस का हाथ काप उठा, जिस से वह फिर पानी में गिर गया, अनुकम्पा भावने उसे बचाने के लिये फिर कहा अंगुली पर सवार किया तो फिर डंक मारा । इसी तरह फेंक कर फिर तीसरी बार निकाला और किनारे पर डाल दिया । किनारे के आदमियों ने कहा कि यह तीन बार डंक मार चुका है तब बारर किस लिये छठाते हो । तीन डंक खाकर भी ऐसे क्रूर प्राणी को बचाने की धारणा को नहीं बदल रहे हो । विप्र ने कहा कि दुर्जन की दुर्जनता छोड़ने योग्य है तथापि यह नहीं छोड़ रहा है तब सज्जन प्रकृति का स्वामी अपने अच्छे स्वभाव को क्योंकर छोड़ देगा ? हमारा तो मात्र इसके प्रति एक ही कर्तव्य है कि इसे दुःख से मुक्त करदे । छोड़ने योग्य स्वभाव को ही जब नहीं छोड़ता है तो न छोड़ने योग्य स्वभाव किस प्रकार छोड़ा जायगा । + + +

सूरीकान्ता विच्छू जैसी है, और धर्म स्वभावरूप परदेशी राजा है रानी ने राजा को विष दे दिया है यह खबर सुनकर और लोग

रानी पर क्रोध करेंगे इस से रानी को बड़ा कष्ट सहना होगा इसी लिये इसने किसी अन्य के कान तक खबर न हाने दी। बल्कि स्वयं अपने पैरों के बल पौषधशाला में आकर आलोचना और प्रतिक्रमण किया तथा आत्मनिन्दा से बिल्कुल निश्चल्य होकर ध्यानस्थ होगया।

“जगत ने मरण तणी वीकछे एने आनन्द लहर जो”

आत्म-धर्म का परिणाम देखते हुए इस देहसे जो धर्म क्रिया धर्म करणी की कमाई की हो तब उसका श्रेय (उत्तम फल) देनेके लिए मृत्यु निमित्त भूत है।

मरण के सन्मुख होकर तथा उसे आत्म-दृष्टि से देख कर निज स्वभाव में रमण करता हुआ वह मुमुक्षु महानुभाव मृत्यु से आनन्द पूर्वक भेट करता है। इसे राणी के प्रति मन मात्र से भी द्वेष नहीं आया। इतनी सी कल्पना भी न आई कि देखो भाई ! रानी ने अच्छा न किया इतना अनुराग था सब कहाँ चला गया बल्कि उसे तो यह विचार आया कि यह सब अनादि काल का स्वभाव है। साथ ही मुक्ताबले पर क्षमा करना मेरा स्वभाव है। इस गम्भीरता में पहुँचने के लिये बहुत कुछ अभ्यास किया परन्तु आत्मा के सहज एवं स्वतन्त्र स्वभाव के लक्ष्य में कुछ अपूर्ण रह गया यानी परिपूर्ण वीतराग स्वभाव प्रगट न हो पाया। अतः स्वतन्त्र दशा की जागृति करने में कुछ शुद्ध आत्म-दशा अधूरी रह गई। जिस से सर्वथा निर्जरा न होकर अनायास पुण्य का उपार्जन होगया और उसका फल प्रथम स्वर्ग पाया वहाँसे विदेह क्षेत्र में जन्म लेकर दशांगी सुख में उत्पन्न होगा। यह पुण्य कुछ इस प्रकार का है कि आत्मा के स्वरूपके लक्ष्य में प्राप्त कर सकने के हेतु जो धर्म-क्रिया उपार्जन की है और उसके द्वारा पुण्य का

बन्ध होता है जिसे पुण्यानुबन्धी पुण्य कहा जाता है यद्यपि बन्ध तो अच्छा किया है परन्तु इस पुण्य के जोड़ में भविष्य में त्याग भाव उत्पन्न करके मोक्ष में चला जाता है। क्योंकि इसने बन्ध के लक्ष्य में पुण्य नहीं किया है 'मेरा आत्मा अबन्ध स्वरूप है' इस प्रकार के लक्ष्य में पुण्य किया है। उसका फल भविष्य में बन्ध की परम्पराका कारण नहीं बन सकता। आत्मा के प्रति जिसका लक्ष्य न हो तब यदि वह पुण्य का उपार्जन भी करे तब भी आत्मा के लिये न होकर उल्टा आत्मा की सत्ता को भी दबा देता है। यह पुण्य किसी भी वस्तु को पाने के लिये होता है जिस से चैतन्य सत्ता दबती चली जाती है। यद्यपि श्रेष्ठ मन-वचन-काय के शुभ योग से पुण्य का उपार्जन हुआ है फिर भी पुण्य के भोग्य काल में आत्मा की सत्ता दब जाती है।

संत बीज प्रगटे नहीं, भल युग जाय अनन्त ।

ऊंच नीच घर अवतरे, तो य सन्त नो सन्त ॥

× × ×

+ + +

+ + +

आत्मा के स्वभाव के लक्ष्य में उपार्जन किया गया पुण्य दश भाति के अनुकूल संयोग का मिलान कराता है जिसका वर्णन उत्तराध्ययन सूत्रके तृतीय अध्याय से जान लें। आत्मा की शक्ति आवृत होजाय ऐसे प्रशस्त रागसे उपार्जित पुण्य हो तो उसे विशेष रूप से १० वस्तुओं का संयोग प्राप्त होता है।

दश बोल का संयोग

(१) खेत—पुण्यानुबन्धी पुण्यवान् को लंबे चौड़े खेतों की विस्तृत भूमि भी पुष्कल रूप से मिलती है। उसका संपादन करते

समय उसका बाप भी किसी पर जोर जुलूम न करेगा। मनुष्य समुदाय को अन्त में यह बात कल्पना में भी न आ पायगी कि इस लड़के के बाप ने हमारा खून चूस कर हम से ज़मीन छीन ली है। ऐसे वाक्य उस पुण्य के स्वामी के कानों तक भी न पहुँचेंगे।

(२) वस्तु—किसी पर दबाव डाले बिना ही स्वतन्त्र अधिकार मिल जाते हैं। औरों का हक छीन कर वर्तमान की भोग्य वस्तुएँ लेने की उसे आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसने जन्मान्तर में आत्मा की सत्ता लूटी है उसी लूट में से लाभ लेना चाहेगा। मन वचन काय के योग से पुण्य का उपार्जन किया है जिससे औरों को दबा कर इसका लाभ ले रहा है। दबाव डाल कर लाभ लेना ही मात्र पापानुबन्धी-पुण्य है। वह कदाचित् वर्तमान में ५-७ लाख की आसामी बन भी जाय अथवा राज्य तक मिल जाय तब भी औरों का हक दबा कर औरों का खून चूस कर ही यह वस्तु प्राप्ति का लाभ लेता है और यह पापानुबन्धी-पुण्य कहलाता है। आत्मा की सत्ता के दबाव से पाया गया पुण्य औरों को दाब कर उपभोग्य सामग्रि लेता है। आत्मा के लक्ष्य में यदि पुण्य का उपार्जन किया है तब उसमें से भोग्य पदार्थ पाते समय औरों को किसी भी तरह की प्रतिकूलता नहीं प्रदान करता। स्वतन्त्रता के स्थान में पुण्य उपार्जन किया है जिस से इसकी स्वतन्त्रता के ऊपर किसी का पदाघात नहीं हो सकता।

मकान दुकान बंगला हवेली आदि ढँकी ज़मीन भी पुण्यानुबन्धी पुण्य वाले को जन्म होते ही मिल जाती है। आत्मा के निरावरण होने के स्थान में जिसने पुण्य किया है उसे कोई यह न कहेगा कि इसके पिता ने विधवा तथा निःसंतान की ज़मीन लाग

लपेट या धोके बाजी से छीन कर अपना अधिकार कर लिया। ये वाक्य उसके लिये श्रवण करने योग्य नहीं हो सकते। बल्कि पहले जन्म में आत्मा की स्वतंत्र दशा को दबाने से मात्र वस्तु लाभ लेना है क्योंकि पुण्य बंध करते समय आत्मा की अपनी सत्ता दबती थी किन्तु आत्मा की जागृत दशा में पुण्य उपार्जन किया हो तो उसे बगले और नौ महलों का घाटा नहीं रहता, ये सब पदार्थ तो उसे बने बनाए तैयार मिलते हैं।

किसी अन्य ने भी दबाव डाल कर या लहू चूस कर नहीं बनवाया है और वह स्वयं आकर यह कहता है कि सेठ! यह मकान आपके मकान से लगता है इस से यह ज़मीन तुम्हारे काम में आयेगी और मुझे आप ५००० देकर इस पर आप अपना अधिकार जमा कर अपना कार्य बनाएँ। क्योंकि मुझे किसी अन्य से इतना धन मिलना कठिन है। आप इतना दें तो हमें इतने में ही बहुत सन्तोष है। किसी के दबाव से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से कह रहा हूँ।

स्वतन्त्रता के स्थान में जिसने पुण्य उपार्जन किया हो उसके कान पर भी यह बात न आयगी कि इस मकान को बनवाते समय मजदूरों को आठ आने ठहरा कर छ. आने दिए थे। हम अब अपने इस दुःख को किस से जाकर कहें।

(३) हिरण्य—लक्ष्मी की प्राप्ति कुटुम्ब अथवा किसी विधवादि दुर्बल प्राणी को दबा कर नहीं होती बल्कि उसके जन्म लेते समय कोई नवीन खान निकल आती है या कोई खजाना प्रगट अथवा समुद्र से मोती ही उपलब्ध हो जाते हैं परन्तु किसी का हक छीन कर न लेगा, क्योंकि इसने जन्मान्तर में आत्मा की स्वतन्त्रता का अधिकार नहीं छीना था। यदि राजा के यहां जन्म ले तो भी

संसार यह कहेगा कि कितना सुन्दर और भाग्यशाली राजकुमार जन्मा है, जिसके उत्पन्न होते ही सुभिक्ष होगया, खेती का पाक निर्विघ्नता से पक रहा है, सब प्रजा एक ही आवाज में कहती है कि यही हमारा स्वामी है, पहले कोई भी राजा अपनी मर्जी से नहीं बनता था लोग ही सर्व-मतसे अपना राजा स्वीकार करते थे। आजकल तो बहुतों को बड़ाई बघारने के लिये जल्से करने पड़ते हैं परन्तु ये आचरण पापानुबन्धी पुण्य वालों के हैं। पहले औरों की सत्ता दबाई हो और फिर परतन्त्र दशामें पुण्य का उपार्जन न किया है वह पापानुबन्धी पुण्यवान् होता है। कुमारका जन्म होते ही नदी के बालुरेत में मोती या माणिक्य बह कर आ जाते हैं, सोने की खानें निकल आती हैं, पुण्यानुबन्धी पुण्यवान् प्राणीकी सहायता प्रकृति स्वयं करती है। उसे किसी का गला दवा कर धन लेने की तनिक भी आवश्यकता नहीं पड़ती। वर्तमानकाल को बुरे कार्यों से बिगाड़ कर जो स्वतन्त्रता लेने दौड़ता है उसका भोग्य परिणाम भविष्य में कैसा होगा। जिसकी आत्मामें स्वतन्त्र त्याग का लक्ष्य होता है उस इच्छा-निरोधरूप त्यागके प्रतापसे भविष्यमें उसे भोग्य वस्तुएँ अनायास मिल जाती हैं किन्तु फिर भी वह वस्तु के उपभोग में तन्मय नहीं होता। गरीब अथवा दरिद्र के लिये एक मिट्टी के बर्तन का त्यागना भी कठिन है लेकिन पुण्यवान् प्राणी को करोड़ों का धन त्याग देना हो तो उसे तुनका समझ कर उसी दम छोड़ देता है, क्षण मात्र का विलंब भी नहीं करता।

जिस को आत्मा की स्वभाव-दशा का ज्ञान होता है वह आत्मा के अतिरिक्त सब पदार्थों को स्व-आत्मलक्ष्मी को लूटने वाला मानता है। इस धारणा से उसे पर-पदार्थ में आसक्ति-प्रेम-तन्मयता आशा-वाञ्छा-पिपासा आदि कोई विकार नहीं छूता।

४-५-पशु तथा दास—पशु तथा दास-दासियां भी आवश्यकतानुसार पुष्कल रूप से प्राप्त होते हैं। नौकर चाकर उचित आज्ञा पालन करने में सदा काल तत्पर रहते हैं। हाथी-बोड़े आदिकी कमी नहीं रहती। दास दासी कहते हैं कि आप की सेवा में रहने से हमारी स्वतंत्रता प्रगट होती है। नौकर भी उस की संगति में कर्तव्य परायण बन जाते हैं। इन पांच बातों के मिलने से एक बोल बन गया।

(२) मित्रवान्—पुण्यवान् प्राणी के पास मित्रगण प्रेम से रंजित होकर आते हैं। आज यदि किसी को मित्र बनाना हो तो जल्सा या पार्टी करके सिगरेट-बीडी का धन के साथ धुआँ उड़ाना पड़ता है परन्तु पुण्यवानुबन्धी पुण्यके स्वामीको लक्ष्मीवान्-पुण्यवान् जातिमान्-कुलीन आदि आठर स्वयं कहते हैं कि महानुभाव ! मुझे अपनी मित्रता का पवित्र लाभ दीजिये, आप जैसे मित्रों का प्राप्त होना अति कठिन है।

(३) जातिमान्—उस का जन्म उच्च जाति में होता है उस की जाति लोगों की दृष्टि में पूजनीय समझी जाती है। उसे किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। क्योंकि पुण्यका बंध शुभ भावों की विशालता में किया है। इसी से विशाल और सदाचार समन्वित जाति में उसका जन्म होता है।

(४) ऊँच गोत्र—उच्च गोत्र में जन्म प्राप्त करता है, जिस के माता-पिता का चरित्र अत्यन्त श्रेष्ठ और पुनीत होता है, लोग भी कहते हैं कि उनके सत्य-शील आदि चरित्र प्रायः मुनिओं जैसे हैं जिनकी प्रशंसा करते नहीं बनता। कीर्ति और इनके गुणका वखान करने के लिये कोष में शब्द नहीं मिलते। इन की सात सात पीढ़ियों निष्कलंक हैं। इस कुल में आज तक किसी ने अनीति

का समाचरण नहीं किया है। उनके नैटिन्विक आचरण आदर्श रूप हैं। ऐसे कुलों में उन महापुत्रों का जन्म होता है।

(५) वर्णवान्—उनकाटिका सुंदर वर्ण और मनोमोहक रूप प्राप्त होता है, शरीर की आकृति लाखों मनुष्यों में अद्वितीय और दर्शनीय होती है, आत्म स्वरूप के कर्तव्य में उन्हें सुंदर अथवा वज्र के समान देह उपलब्ध हुई है, जिसे देखकर लोगों में वह भावना उठती है कि न जाने यह आगे चलकर कितना भारी पुण्यवान् बनेगा।

(६) अपाय—वह शरीर भी नीरोग ही पाता है, पूर्व भव में आत्मा को सजग करने का आराधन किया है अत एव इसे अब यह मात्र अन्तिम देह का योग मिला है क्योंकि यह चरम शरीर है और इसी भव (शरीर) से मुक्त होना है। शरीर में किंचिन्मात्र भी रोग नहीं है। जेब में शीशियाँ रखकर औषधालय से औषध लेने जाने के लिये इसे जरासी भी जरूरत नहीं है।

(७) महाप्रज्ञावान्—इसका तेज और प्रताप दुसह होता है, प्रताप के द्वारा ही नीति और अनीति का पृथक्करण कर सकता है, प्रज्ञाशक्ति इतनी विशाल है कि ससार इसके प्रभाव से प्रभावित हो जाता है।

(८) अभिजात—विनयशील अथवा नम्रप्रकृति है, तुच्छता लेशमात्र को भी नहीं है। यह छोटे से बालक को भी बहुमान पूर्वक सम्बोधित करता है। 'रे' 'तू' 'अबे' 'तबे' आदि असभ्य शब्द का व्यवहार करना तो मानो यह बिल्कुल जानता ही नहीं है। माता पिता या बड़े बूढ़ों के साथ बड़ी ही मर्यादित रीतिका व्यवहार साधता है। अपनी लवुता और औरों की महनीयता पर प्रसन्नता प्रगट करता है। यथा-संभव सब को मान-महत्व ही प्रदान करता

है । स्वयं बड़प्पन लेने की तुच्छता का व्यवहार कभी भूलकर भी करने वाला नहीं ।

(६) यशस्वी—उस के कार्यों का परिणाम यशःकीर्ति ही है, प्रकृति की ओर से मानों बटवारे में उसे कीर्तिदान ही मिला है । बिना किसी प्रकार की चापलूसी किए विश्वभर में उस की प्रतिष्ठा फैलती है । ज्ञानी और सज्जन पुरुष भी उसका वाणी द्वारा स्वागत गान करते हैं तब साधारण मनुष्य यदि उन के गुणों का कीर्तन करें तो इसमें क्या नवीनता है । जिस ने आत्मा की स्वतन्त्रता में पुण्य का उपार्जन किया हो उस का सन्मान सब लोग करते हैं । उसकी प्रतिष्ठा प्राकृतिक होती है अप्राकृतिक नहीं । लेकिन आज कल बहुत से लोग खास अपने ही विषय में यह शिकायत करते हैं कि अजी ये लोग इतने ढीठ और रुखे हैं कि किसी को भलीभाँति सन्मान भी नहीं देते परन्तु इसने तो पूर्वकाल में यश का अन्तराय किया है फिर भी बलपूर्वक यश लेना चाहे तो कैसे मिल पाये ?

(१०) बलवान्—नीरोग शरीर के साथ ही पूर्ण शक्तिमान् भी होता है, बलवान् के बिना आत्मसाधन होना कठिन है निर्वल और कायर का धर्म-जीवन-और अधिकार आदि में से कुछ नहीं होता ।

× × ×

ये दश बोल उस के सन्मुख होजाते हैं, ऐसे अनुकूल साक्षी युक्त स्थान में जन्म लेकर पहले भव में जो अध्यात्म कार्य अपूर्ण छोड़ा है उसे यहां पूर्ण करता है । केवलज्ञान प्रगट करके मोक्ष पाता है । यदि किसी ने पहले आत्मा की परतन्त्रता में पुण्य का उपार्जन किया हो तो उसे पुण्यके बंधन में पड़ा रहने का अवसर मिलता है कभीनिकलने का प्रसंग नहीं आता । यह राजा परदेशी

भविष्य में दशांगी लक्ष्मी को भोगकर केवल ज्ञान को हस्तसिद्ध कर मोक्ष को प्राप्त होगा ।

× × × ×

नवकार मंत्र पढ़ने के अनन्तर जो गाथाएँ पढ़ी जाती हैं इसे महावीर भगवान् बार बार कहा करते थे, ये सूत्र कृतांग सूत्र के सातवें अध्याय की गाथाएँ हैं । इनका भाव यह है कि “अनन्त काल व्यतीत होने पर भी मनुष्यत्व का प्राप्त करना कठिन है । अतः सम्यक् रूप से जगज्जीवों को समझाने के अर्थ महावीर प्रभु यह कर्माते हैं कि जगत् की अन्यान्य वस्तुएँ प्राप्त करना कुछ दुर्लभ नहीं है बल्कि मनुष्यत्व का पाना महँगे मोल है । अतः भली भाँति प्रतिबोध को प्राप्त करो । जिसके मन में दुर्लभता का ज्ञान जँच गया है उसे संसार के भोग विलास महँगा न लगकर मनुष्यत्व महँगा प्रतीत होगा । उसे यह ज्ञात होगा कि मुझे क्या करना और कब करना चाहिए । एकेन्द्रिय-द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय देव नारक और मनुष्यादि के जन्म तो मैंने बहुत बार किए हैं । इन सब की अपेक्षा बहुत थोड़े जन्म मनुष्य के ही कर पाया हूँ । ये किस लिये कम किए गए ? इसका पहला कारण क्या है ? जिसे समझना आवश्यक है । क्या मनुष्यत्व शारीरिक सुख के लिए है ? क्या अनित्य देह का पोषण के लिये है ? क्या विषय सुख के उपभोग के अर्थ है ? क्या अपने अधिकारादि की बड़ाई तथा औरों की अवज्ञा-मानहानि करने के लिये मनुष्य जन्म प्राप्त है ? ऐसे नीच कार्य तो अधम प्राणी भी करते देखे जा रहे हैं । तब मानुषी दुर्लभता और उसका महँगापन क्या है ? इस सम्बन्ध में चिदानन्द जी महाराज द्वारा वर्णित है कि—

अवसर पाय न झूक चिदानन्द, सद्गुरु यं दर्शाया जी ।

आत्म गुण तिहुं काल कहो, जिम वाचा सुख निषजायाजी ॥

वे कहते हैं कि 'मनुष्य देह की सहायता के बिना संसार के माया मोह से छूटने का मार्ग और कोई नहीं है। इस सुनहरी अवसर को कठिनाई से पाकर फिर वृथा न खोना चाहिये। इस समय देख तो यही रहे हैं कि देह को सुख देने के ही लिये सब कुछ न्याय अन्याय कर रहा है। अवसर को हाथ से गवॉने का कार्य कर रहा है। सच है जिसे देह महंगा जान पड़ा है वह देह की ही चिन्ता में मगन है। किन्तु देवों के उत्तम मनोरथों में तो मनुष्यत्व का भाव ही बसा हुआ है, जिसकी इच्छा देव भी करते हैं इसे उसी मनुष्यत्वकी प्राप्ति हुई है, किन्तु खेद है कि ऐसे मानुषी जीवन को अहिंसा-सत्य-अचौर्य-निर्ममत्व-क्षमा-सन्तोष निस्पृहता आदि गुणों से समृद्ध न किया, यदि सम्यक्त्वादि गुणों से उज्ज्वल कर लेता तो मृत्यु के समय डंके की चोट से भय बधनादि तोड़ कर अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करके मोक्ष प्राप्त करता। मनुष्यत्व की दुर्लभता को यों न समझ सके तो "दुनिया के दुःख और भय के त्रास से ही कोई समझे" यह वीर प्रभु का उपदेश है। सच्ची समझ को पाये बिना छः छः मास के उपवास तो अनन्त बार कर चुका है। वीतराग प्रभु कहते हैं कि जब तक सत्य ज्ञान और ठीक श्रद्धा की प्राप्ति न हो तब तक परिभ्रमण का चक्कर सिर पर ही चला करेगा। अनन्त काल से जिस पथ को नहीं समझ सका उस सम्यग्ज्ञान को पाकर दुनिया के दुःखों का अनुभव कर ! और दुःख कूप से वापस मुड़ एव कुछ अपने हित को भी समझ !

तीसरे पद में कहा है कि सत्य विवेक की शक्तिके अभाव में

मनुष्य जीवन का उचित लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। आत्म भाव को जागृत करने के हेतु एक बार फिर कहा गया है कि धैर्य रख ! इस तरह संसारकी प्रवृत्तिमें फंसा रहने से मोक्ष न होगा क्योंकि उसका मार्ग तो विलक्षण ही है किन्तु इस समय जो कुछ कर रहा है उसके वेग को कमती कर। “हमने सब शास्त्रों का सार पा लिया तथा हमने सब कुछ पढ़ लिया” इस अभिमान-भाव से जिह्वाग्र ज्ञान अनन्त काल से अनन्त बार करता आ रहा है परन्तु धैर्य गुण तथा सम्यग्ज्ञान [परीक्षा शक्ति] के अभाव में मनुष्य का भव पाकर भी उसका आनन्द न ले सका। सत्य है ज्वर से घिरा हुआ मनुष्य खीर का स्वाद कैसे ले सकेगा ? ठीक अविवेकाविष्ट पुरुष अविवेक के कारण धर्म शासन का लाभ किसी प्रकार भी नहीं पा सकता ! इस दृष्टि से मनुष्यत्व की दुर्लभता को समझ ! क्योंकि पहला बोल महंगा है अतः सुजनता का अंश मात्र भी है तो इसे समझ !

दूसरा बोल—दुनिया के दुःख और भय से समझ ।

तीसरा बोल—अविवेकी को धर्म भाव प्राप्त होना दुर्लभ है ।

इस जगत् में आत्म धर्मार्थ सम्यग्दर्शन पाए बिना सब प्राणी अत्यन्त दुखी हैं। नरक से लगा कर सर्वार्थ सिद्धि तक के देव सम्पूर्ण वीतरागता के बिना एकान्त दुःखी हैं, वायु शूल के रोगी को जिस प्रकार असह्य पीड़ा हो उठती है उसी भांति आत्म भान के बिना कोई सम्पूर्ण सुख भोक्ता नहीं है। इसे जान कर भी समझो और चेत करो यह चतुर्थ बोल में समझाया है ।

पांचवां बोल—दुनियामें विचार द्वारा निश्चित की हुई धारणा से भी उलटा परिणाम आ जाता है। इसे समझ कर भी प्रतिबोध को प्राप्त कर। अनन्त काल से अब तक कोई सत्पुरुष नहीं मिला

है इसी कारण वस्तु का वास्तविक ज्ञान अवगत नहीं हुआ न अब तक उसे जान ही सका है। यही कारण है कि बापूजी को जीतने का प्रयास तो करता है परन्तु पासा उल्टा पड़ता है। इस तत्व को पाकर भी कुछ भान कर। इस प्रकार तत्व की पांच बातें भगवान् ने फर्माई हैं। इनमें प्रभु समझने के लिये बार बार जोर देते हैं। यदि ये तत्व अन्तर में समाविष्ट हो जायें तो मोह और ममत्व घट सकता है। त्याग भी आत्म ज्ञान के द्वारा ही करता है। अधिक क्या कहा जाय उत्तम समझ को संसार में भी सार वस्तु ही समझा गया है। समझदार आदमी ही दोषों से निवृत्त हो सकता है। अब तक समझ बूझ कर ही अनन्त जीव मोक्ष में गये हैं। X X X

अरण्यक श्रावक श्री मल्ली भगवती के समकालीन हो गया है, वह गृहस्थाश्रम में रह कर भी बड़ा श्रद्धालु था, आत्मा की प्रतीति सहित गृहस्थाश्रम का संचालन किया करता था। एक बार इन्द्र ने सौधर्मिकी देव सभा में उसकी खूब प्रशंसा की और बोला कि देव वृन्द ! चम्पा नगर में अरण्यक दृढ़ धर्मी श्रावक है। देवों द्वारा चलित किया जाने पर भी अपने विचारों को बदलने वाला नहीं है। यह प्रशंसा किसी अविश्वासी देव को अच्छी न लगी वह मनही मन यों बड़बुड़ाया कि क्या मनुष्य इतने दृढ़ होते हैं ? अरे ! देव तो बाल की खाल भी उतार सकता है, किन्तु इसे आत्म भान होने के कारण श्रद्धा और प्रतीति में दृढ़ कहा गया है अर्थात् यह चलित होने वाला नहीं है ? कदाग्रही और श्रद्धालु ये दोनों अपने अपने विचार में निश्चल रहते हैं, दोनों का एक ही भाव होता है परन्तु लक्ष्य भिन्न होता है, यही महान् अन्तर है। जैसे उड़ाऊ को उदार-रूपण को मित

व्यथी-मानी को स्थायी भाव वाला और कदाग्रही को श्रद्धालु कहा जाता है, ये चारों बातें समान हैं। मात्र विचार और भाव का ही अन्तर है कदाग्रही इन्द्र से डिगाया जाने पर भी नहीं डिगता। श्रद्धालु के विषय में भी समान कथन किया है, परन्तु एक का मार्ग सीधा है और दूसरे का झूठा। X X

देव ने समझा कि मनुष्य से मनुष्य शायद न डिग सकता हो मगर देव मनुष्य को न डिगा सके यह असंभव सी बात है। स्वर्ग से चलकर भूतके रूपमें यह भूमि पर आया क्योंकि डरपोक को भयंकर तथा विकराल भूत के नाम से ही डर जाना वस है। अरण्यक श्रावक उस समय जहाज द्वारा समुद्र पथ से प्रवास कर रहा है। दूर से भयानक आकृति को देखकर उसे यह विचार आया कि 'संभव है यह मुझे डराने आया है, मेरे विचारोंकी आज कसौटी होने वाली है'। यदि इस उपसर्ग से शरीर की स्थिति छूट जाय तो आहार और शरीर की देख रेख करने का यावज्जीवन पर्यन्त के लिये त्याग है, यह नियम लेकर समाधि में बैठ गया।

देव—अरे ! ग्रहण किये हुए व्रत और नियम को छोड़, साथ ही आत्म श्रद्धा (आत्म-विश्वास) से भी पिंड छुड़ा।

अरण्यक मन ही मन इस बात को दुहरा रहा है कि 'चाहे यह न करने योग्य भी कर डाले तब भी मुझे तीन कालमें भी न डिगना चाहिये' किसी में इतना सामर्थ्य कहां जो मुझ को अपने मेरे भावों से विचलित कर सके ?

देव—तेरा सब माल और जहाज आज पानी में डुबो दूंगा।

अरण्यक—(स्वगत) भाई ! तुम्हें जो कुछ करना होकर ! कसर बाक़ी न रख। मेरे आत्मा का बिगाड़ तुम से होने वाला नहीं है। साथ ही मैं तुम पर ज़रा सा द्वेष करने वाला भी नहीं हूं। यह

देव की धमकियों में न आया, उस ने जहाज को ऊंचा उठा कर डुबो देने के समान भाव दिखाया। औरों की समझ में यह समा गया कि यह अभी डूबने वाला ही है।

अरणक—मेरी श्रद्धा अटल रहेगी, बाहरी पदार्थों की हानि आत्मा की हानि का कारण नहीं बन सकती। मैं तो अपनी धारणा में परिपुष्ट हूँ।

देव—यह ढिगने वाला नहीं जान पड़ता, तब ही तो इन्द्र ने इसकी प्रशंसा की है और वह उचित ही जान पड़ती है इतना सोचते विचारते वह स्वयं झुक गया, पैरों में लोट गया। उसकी हड़ श्रद्धा पर मस्त होगया और हाथ जोड़ कर बोला कि 'देव-दर्शन खाली नहीं जाता'। इस दृष्टि से श्रावक को दो जोड़ी कुंडल देकर वह यथास्थान चला गया।

अरणक देशान्तर में व्यापार करने जा रहा है जहां मल्ली-तीर्थकरी विराजमान हैं वहीं। जहाज को किनारे पर लगाकर स्वयं नगर में आता है, मार्ग में यह मन ही मन समझता है कि ये कुंडल मेरे किस काम के हैं। अतः एक जोड़ी यहां के राजा को दे दूं। उसे यह ध्यान न आया कि मेरी अपनी बहन-बेटी पुत्र वधू के लिये भी तो कुछ रख लूं। नहीं इसे तो यही विचार आता रहा कि हमारे जैसे सादा जीवन बिताने वालों के लिये जब कान का भूषण-दिव्य कुंडल जैसा बहुमूल्य पदार्थ पहिनने में आवेगा तब अन्यान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये न जाने हमें कितना वैभव चाहिये ?

अतएव हम से सादा जीवन निभाने वाले श्रावकों के लिये ये किस काम के हैं। सत्य है ज्ञानियों की तृष्णा टूटी हुई होती है। दुःख सह कर नियमित प्रकृति की नीतिसे ये कुंडल प्राप्त हुए हैं न !

तो भी यह समझता है कि हमारे घर में ये शोभा न देंगे। ये राजसी वस्तु हैं राजाओं के ही काम की होती हैं। यह राजघरानों में शोभा देने वाली वस्तु सादगी से जीवन बिताने वालों को शोभा न देगी। देव ने ये अपनी इच्छा से दिये हैं मैंने माग कर कब लिये हैं, इनके लिए अनोति नहीं की है प्रत्युत नीति मय जीवन बिताते हुए अपने आप मिल गए हैं, उसकी अपनी भेंट से प्राप्त है, वह दया ही मेरे गले मँढ़कर चला गया है फिर भी अपने मन में पास ही रख लेने का विकल्प तक नहीं उठने दिया ठीक ही तो है क्या वह अनोति से पैसा पैदा कर सकता है ? कभी नहीं।

x

x

एक जोड़ी कुंभ राजा को अर्पण कर दी, राजा को भी इस व्यवहार से कितनी प्रतीति हो सकती है, अहा हा ! गृहस्थाश्रम भी कितनी निर्मल रीति से पालन किया जाता है। राज्योचित वस्तु को पाकर स्वयं न रख कर मेरी भेंट कर रहा है, तृष्णा का तांता कितनी अच्छी रीति से टूटा। दूसरी जोड़ी अपने चम्पा नगर के राजा की भेंट कर दी।

इस हेतु से सिद्धान्तकार का यह आशय है कि इसे यह विकल्प तक न आया कि 'शोभारूप बहु मूल्य दिव्य कुण्डल अपने घर रखलूँ' मेरी बहन बेटी भानजी दोहिती आदि को चाहे अच्छा न लगे परन्तु देवता की निशानी तथा शोभा रूप ही पड़े रहेंगे। गृहस्थाश्रम में जिसका जीवन इतना उच्च कोटि का हो उसे देव के द्वारा दुष्प्राप्य वस्तु के संग्रह करने का भी मन नहीं होता, क्योंकि उसकी तृष्णा का तार टूटा हुआ होता है।

परन्तु आज के लोग एक रुपया कमाने के लिये औरों का हजारों का नुकसान कर डालते हैं साथ ही सामायिक-संवर-पौषध

प्रतिक्रमणादि भी करते हैं वताओ इसका मेल कैसे खायगा ? जिस की पर वस्तु से ममता छूटगई है वह पहलेसे ही जान जाता है कि अन्याय अनीति और अत्याचार से एक पाई में करोड़ रुपया या देशका राज्य भी मिलता हो तब भी लेने को इनका मन न होगा । इस साधनाके आरम्भकी पहली सीढ़ी यही है । यह प्रारंभ इस बात की शिक्षा देता है कि 'मुझे अनुचित परिग्रह की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है' । वह भी यहां तरु कि अनीति से मेरा लड़का किसी की हत्था कर आया है और वह अधिकांश सत्य है, यदि मुकदमा जिता दे तो पांच हजार रुपया दूंगा, यह सिद्ध कर दो कि 'इसने खून नहीं किया है' तब तो पाँच लाख ले लो, वह यह न कहेगा । अनीति से कमाने वाला १०-५ के लाभ को पाकर फूला नहीं समाता इतनी तृष्णा भरी पड़ी है परन्तु आत्म-गवेषक नीतिसे समस्त संसार का राज्य मिलता हो उसे भी लेने को प्रस्तुत न होगा ।

जो प्रतिलोम रीति से लोहे का पैसा पचा लेता है तब क्या वह अनुलोम रीति से जगत्को न पचा जायगा ? इन्द्र सीधी तरह असंख्य धन दे तो उस समय वह न लेकर क्या त्याग देगा ? परन्तु जिसे आत्माके अतिरिक्त परवस्तु की आवश्यकता ही नहीं है उसका आरम्भ यहीं से है कि अनीति से वह कुछ न लेगा और नीति से लेते समय अपने पुरुषार्थ से अधिक न स्वीकार करेगा । अर्थात् नीति से लेने की भी सीमा बांधता है 'इतने से अधिक की चाह नहीं रखता' । जैसे किसी को ब्रह्मचर्य से प्रेम है वह बिना प्रयोजन स्त्री से बात तक नहीं करता । स्त्रीके पास भी नहीं बैठता, वह नव वाड़ में से किसी का भग न करेगा ।

ब्रह्मचर्य के लक्ष्य में जब इतना नियमन है तब फिर जिसे

सम्पूर्ण आत्मा का भान होगया हो तब तो उस के आरंभ में भी कुछ भेद दीख पड़ेगा न ? अर्थात् पूर्णता के लक्ष्य में जिस का आरंभ है वह साधारण क्रोध भी न करेगा, क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्षमा भी है जिसे समझनेपर भला क्रोध कैसे उत्पन्न हो सकता है । 'मेरे प्रतिपक्षी को कष्ट होगा' ऐसी भावना भी उत्पन्न हो उठे तो सामान्य अपराधकी क्षमा मांगे बिना न रह सकेगा । 'तथा अन्यसे मुझे कष्ट हुआ है' ऐसी भावना जागृत होते ही औरों को क्षमा दान कर देता है, किसी भावको भी वह कषाय की गांठ नहीं रहने देता । छोटे से पाप का भय भी जिसे न हुआ हो वह यह कहे कि 'बड़े बड़े पापों से छुटकारा पा गया हूँ' यह कह कर समाधान करने वाला मानो आत्मा को ठगने के समान व्यवहार कर रहा है ।

आत्मा उत्तम क्षमा का स्वरूप है और क्रोध अपना स्वभाव (स्वरूप) नहीं है, इसे घटाया जानेपर कम भी होजाता है, इसको चाहें तो जड़ से भी मिटाया जा सकता है किन्तु क्षमा आत्मा का गुण होनेसे वह नष्ट नहीं होता तब अत्यन्ताभाव की तो बात ही नहीं चल सकती । यदि उसका अत्यन्ताभाव हो जाय तो आत्मा जड़ हो जायगा मगर यह कब होने वाला है ।

यह अवटित घटना तीन काल में भी न होगी, यानी आत्मा कभी जड़ नहीं बन सकता । + + +

जो मनुष्य मट्टी का तेल छिड़क कर खड़ा ही खड़ा जल कर भस्म हो जाता है, जरा चू तक नहीं करता, यहां तक कि नाक पर बल भी नहीं पड़ने देता, किन्तु लक्ष्य बदल जाय तो कहना होगा कि क्रोध के लक्ष्य से जल रहा है, यदि वह क्षमा के उद्देश्य से

लक्ष्य से सहन कर सकता है तब क्या अनाकुलता के लक्ष्य में सहन न हो ?

गजसुकुमार के मस्तक पर उसके श्वसुरने आग डाल दी थी तब उनमें क्षमा के गुण का इतना अधिक विकास होगया कि जिस से वे आत्म भानमें मगन होकर बोले कि जो कुछ जल रहा है वह मैं नहीं हूँ और जो कुछ मैं हूँ वह जलने वाला नहीं है इतने से संकल्प मात्र से आरम्भ करते हुये अनन्त क्षमा का गुण प्रगट कर दिया ।

+ + +

उसने “मोक्ष दीजिये या मोक्ष होने का आशीर्वाद दीजिये” इस प्रकार की माँग न करके यह प्रार्थना की कि भगवन् ! अंतरमें वाञ्छा है कि बारहवीं भिक्षु पडिमा को सिद्ध करने द्वारकापुरीके श्मसान में जाऊँ ? इतना पाठ तो है मगर यह पाठ नहीं आता कि मोक्ष होनेका आशीर्वाद प्रदान करें, इस प्रकार गजसुकुमार का पावर कितना बढ़ा । इस लिये नेमनाथ भगवान् कहते हैं कि अहो देवानुप्रिय ! देव वल्लभ ! जो भाव अदर से उठा है उसके बढ़ाने में किसी प्रकार का प्रतिबंध न करो, विलव भी न करो, ठीक ही तो है गोशालाएँ होती हैं ‘सिंहशाला नहीं’ न कहीं सिंहोंके महल्ले ही होते हैं । इसी प्रकार गजसुकुमारकी भी सैद्धी वृत्ति है, मक्खन के लौंदेकी तरह सुकुमार शरीर वाले नहीं हैं जो पिघल कर बहने लगें, ये तो वज्र शरीर धारी हैं उस पथकी ओर तुरन्त जा निकले । उस समय प्रभु ने भी किसी साधुको साथ जाने के लिये नहीं कहा । सत्य है सिंहको किस का डर होता है ? इधर सोमिल श्वसुर भी आ निकला, नजर पड़ते ही एड़ी से चोटी तक तप उठा और मन ही मन बुडबुड़ाया कि हाय ! मेरी पुत्री सोमिला को दुहाग देकर चला आया, वह बेचारी सारी उमरके लिये दुःखिनी

और निःसहाया हो गई। क्यों न इस के अपराध का मज्जा चखा कर जाऊँ, जिससे ज़रा मालूम तो पड़े कि त्याग में यह स्वाद भी सम्मिलित हैं। उसीदम छोटे सरोवर से मट्टी लाकर सिर पर अंगीठी सी बनादी और जलते हुये स्मशान से अग्नि ला कर मस्तक पर डालदी और भाग गया। जलने की क्रिया एक है हाँ भाव में कुछ हेर फेर है। यदि एक लक्ष्य से जलता है तब दूसरी ओर से सुलग उठती है। क्रोध के चदेश्य से जलते समय चँ तक नहीं करता यदि कुछ 'हूँ हाँ' करे तो मालूम होनेपर कोई कहेगा कि जल क्यों न जाय प्रतिष्ठा को धव्वा जो लगाता है। इस भाँति यह पर भाव (विभाव) से सहन करता है। परन्तु स्वभाव और अपने लक्ष्य में सहन करे तो उसका संसार का फेरा मिट सकता है तथा यहीं से इसका आरंभ भी है। × × ×

वास्तविक शत्रु तो कर्म ही हैं और अपने किए आत्म धर्म के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है वस आत्मविद् के यही विचार होते हैं। जिसने आत्माको क्षमा रूप समझा है वह उसकी पूर्णता को प्राप्त किए बिना पीछा नहीं छोड़ता।

+ + +

चम्पानगरी के पूर्णभद्र नामक वाग में एक बार ज्ञातपुत्र महावीर भगवान् पधारें थे वहाका राजा कुणिक उनका परमभक्त उपदेश श्रवण करने के लिये आया। देशना सुनकर मन वचन कायके शुभ योग से लक्ष्य बांधकर प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना करने लगा।

प्रभो ! कृपा के सागर ! आपकी श्रेणी धर्मको समझाते समय कहाँ तक पहुँचती है ? यानी आप की देशना का अर्थ चार शब्दों में विभक्त हो जाता है, जिस में पहली बात 'उपशम' है, धर्म का

प्रतिपादन करते समय आपका यह फर्मान है कि धीरता के गुण को प्राप्त करो। सम्यक्त्व व्रत प्रत्याख्यान प्राप्त करने से पहले विवेक से ध्यान पूर्वक समझो। विरमण होने से पहले आपका उपदेश है कि 'उपशमका' पालन करो। कषाय प्रकृति को दबा दो। वृत्ति को वापस मोड़ो। मात्र सर्वप्रथम आपकी यही आज्ञा है। जैसे प्रभु की आज्ञानुसार गजसुकुमार जैसों ने कर्तव्य और मनन किया है, जहां क्षमा का गुण होता है वहीं पर वीरता भी है, किन्तु क्रोध मान रखने वाला कभी भी वीरप्रभु का अनुयायी नहीं हो सकता। महान् पुरुष महा पथ पर विचरते हैं। वे प्राणीमात्र को क्षमा प्रदान करते हैं मन वचन कायमे पूर्ण योग्यता आनेपर मार्गानुसारी का पहला कर्तव्य है कि वह क्षमा रखना न भूले अतः पहला आदेश क्षमा है इसका उम्मीदवार जाति पांति तक मे से बैर का जहर निकाल कर बाहर फेंक देता है शान्ति और सहिष्णुता के सौँचे में ढल जाता है। सदैव इसी ध्यान में रहता है कि अंतमें मर जाना निश्चित है तथा यहां रहना अनिश्चित है अतः क्रोध की अवधिको न बढ़ाओ।

आत्मा की वृत्ति को वापिस मोड़ो। इस पर बहुत से यह कहते हैं कि क्या करें अमुक ने मेरा कितना बुरा कर दिखाया है, उस की क्रूर-घटना दिल से भुलाई नहीं जा सकती, अन्तर में घाव की तरह कसक रहा है। ऐसों को वीर प्रभु कहते हैं कि ये किसी प्रकार भी वीरत्व के अधिकारी नहीं, बल्कि जहरीले विच्छू के समान डक मारने वाले हैं ऐसों से पद पद पर सतर्क रहना चाहिए प्रभो। आप के ये सकेत भावपूर्ण हैं तथा हम इन्हें पद्धति पूर्वक (क्रमशः) समझ पाए हैं। यही कारण है कि सब से पहले आपने उपशम भाव रखना आवश्यक बतलाया है। उपशम के अनन्तर

आपने विवेक रखने का संकेत किया है ।

जड़ और चैतन्य के अन्तर्गत भेद पैदा करो । इस प्रकार जिस पर आपने स्वयं लक्ष्य रक्खा है वही कह सुनाया । विवेकके अनन्तर व्रत या प्रत्याख्यान को स्वीकार करने का कथन किया है । इस साधन से पाप-आस्रव और बंध का सर्वथा नाश होता है ।

चौथा साधन संसार भाव को सर्वथा त्याग कर आत्मा में स्थिर होना कहा है । स्थिर (सम्यक्त्वी) रहने वाला पुरुष शान्त हो सकता है । प्रभो ! आपने इस रीति से जैन-शासन का जो भी तत्त्व-रहस्य समझाया है उसका यह सार है जिसे मैंने ठीक तरह समझ कर निर्धारण किया है । प्रभो ! आप की वाणी की बलिहारी है । मैं इसे अपना सच्चा हृदय प्रदान करता हूँ । आप की वाणी और मेरा मन तथा प्रकृत ज्ञान यह त्रिवेणी तीर्थ किसी भाग्यशाली के हिस्से में ही आता है ।

ग्रन्थ में आये हुए पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या

परिशिष्ट

[अ]

अरिहंत या अर्हन्

‘अरि’ अर्थात् शत्रुओं को ‘हननात्’ यानी नाश करने से ‘अरिहंत’ संज्ञा होती है। नरक-तिर्यच-कुमनुष्य और प्रेतादि पर्यायों में निवास करने के कारण आने वाले समस्त दुःखों की प्राप्ति का निमित्तकारण होने से मोह अरि=शत्रु के समान है।

प्रश्न—मात्र मोह को अरि मानने पर शेष कर्मों का व्यापार निष्फल हो जाता है ?

उत्तर—यह बात नहीं है, क्योंकि वाकी के सब कर्म मोह के आधीन हैं, मोह के बिना शेष कर्म अपने अपने कार्य की उत्पत्ति में व्यापार करते हुये नहीं पाए जाते जिस से कि वे भी अपने कार्य में स्वतंत्र समझे जायें। इस लिये वास्तविक अरि मोह है और वाकी कर्म उस के आश्रय में हैं।

प्रश्न—मोह का नाश होने पर भी बहुत काल तक शेष कर्मों की सत्ता रहती ही है अत एव उनको मोह के आश्रय मानना उचित नहीं जान पड़ता ?

उत्तर—‘यह समझना ठीक नहीं है’ क्योंकि मोहरूप अरिके नष्ट होने पर जन्म-मरण की परम्परा रूप संसार के उत्पादन की सामर्थ्य शेष कर्मों में न रहने से उन कर्मों का स्वत्व असत्त्व के समान होजाता है ।

तथा केवल ज्ञानादि सम्पूर्ण आत्म-गुणों के आविर्भाव के रोकने में समर्थ कारण होने से भी मोह प्रधान शत्रु है और उस शत्रु के नाश करने से ‘अरिहंत’ संज्ञा प्राप्त होती है । अथवा—

रज अर्थात् आवरण-कर्मों का नाश होने से भी ‘अरिहंत’ संज्ञा प्राप्त होती है । ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म धूल की भाँति बाह्य और अन्तरंग समस्त त्रिकाल के विषयभूत अनन्त अर्थपर्याय और व्यञ्जनपर्यायरूप वस्तुओं को विषय करने वाले बोध और अनुभव के प्रतिबंधक होने से रज कहलाते हैं, मोह को भी रज कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार जिन का मुँह रेत से भरा होता है उन में कार्य की मंदता देखी जाती है उसी भाँति मोह से जिन का आत्मा व्याप्त है उन के अन्तर में भी मंदता होती है । उन की अपनी स्वानुभूति में कालुष्य-मांघ और कुटिलता पाई जाती है ।

प्रश्न—यहां मात्र तीनों (मोहनीय-ज्ञानावरण-दर्शनावरण) कर्म के विनाश का ही उपदेश क्यों दिया गया है ?

उत्तर—शेष सब कर्मों का विनाश भी इन तीन कर्मों के विनाश का अविनाभावी है अर्थात् इन तीन कर्मों के नष्ट होने पर बाक़ी कर्मों का नाश अवश्यभावी है । इस प्रकार उनका नाश करने से अरिहंत संज्ञा प्राप्त होती है ।

अथवा ‘रहस्य’ के अभाव से भी ‘अरिहंत’ संज्ञा होती है । रहस्य अन्तराय कर्म को कहते हैं । अन्तराय कर्मका नाश शेष तीन

घातिक कर्म के नाश का अविनाभावी है और अन्तराय कर्म के क्षय होने पर अघातिक कर्म भुने बीज के सदृश दुबेल होजाते हैं अतः अन्तराय-कर्मके नाशसे 'अरिहंत' संज्ञा प्राप्त होती है ।

अथवा सातिशाय सपर्या के योग्य होने से 'अर्हन्' संज्ञा प्राप्त होती है, क्योंकि गर्भ-जन्म दीक्षा-केवल और निर्वाण इन पांचों कल्याणकों में देवों द्वारा की गई भक्ति देव-असुर-और मनुष्यों को प्राप्त सेवा से वे अधिक-महान्-हैं अतः इन सब अतिशयों के योग्य होने से 'अर्हन्' संज्ञा जानना चाहिए ।

अनन्तज्ञान-अनन्त-दर्शन, अनन्त-सुख, अनन्त-शक्ति, अनन्त-विरति, क्षायिक-सम्यक्त्व, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिकभोग, और क्षायिक उपभोग आदि प्रगटित अनन्तगुण-स्वरूप होने से जिन्होंने यहीं पर सिद्ध स्वरूप [आत्मा का साक्षात्कार] प्राप्त कर लिया है, स्फटिकमणि के पर्वत के मध्य से निकलते हुये सूर्य-विज के समान जो दैदीप्यमान हो रहे हैं, अपने शरीर प्रमाण होने पर भी जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा सम्पूर्ण विश्व को व्याप्त कर लिया है, अपने (ज्ञान) में ही सम्पूर्ण प्रमेय रहने के कारण [प्रतिभासित होने से] जो विश्वरूपता को प्राप्त होगए हैं, सम्पूर्ण आमय यानी रोगों के दूर होजाने के कारण निरामय है, सम्पूर्ण पाप नामी अंजन के समूहके नष्ट होने से निरंजन है और दोषों की कलाएँ अर्थात् सम्पूर्ण दोषों से रहित होने के कारण निष्कल हैं वे ही 'अरिहंत', हैं ।

अथवा जिन्होंने मोह रूपी वृत्त को जला दिया है, जो विस्तीर्ण अज्ञान-समुद्रसे उत्तीर्ण (पार) होगये हैं, जिन्होंने अपने विघ्नों के समूह को नष्ट कर दिया है, जो अनेक तरह की बाधा-पीड़ाओं से रहित हैं, जो अचल हैं, जिन्होंने कामदेव के प्रताप को दलित

उत्तर—‘यह समझना ठीक नहीं है’ क्योंकि मोहरूप अरिके नष्ट होने पर जन्म-मरण की परम्परा रूप संसार के उत्पादन की सामर्थ्य शेष कर्मों में न रहने से उन कर्मों का स्वत्व असत्व के समान होजाता है ।

तथा केवल ज्ञानादि सम्पूर्ण आत्म-गुणों के आविर्भाव के रोकने में समर्थ कारण होने से भी मोह प्रधान शत्रु है और उस शत्रु के नाश करने से ‘अरिहंत’ संज्ञा प्राप्त होती है । अथवा—

रज अर्थात् आवरण-कर्मों का नाश होने से भी ‘अरिहंत’ संज्ञा प्राप्त होती है । ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म धूल की भाँति बाह्य और अन्तरंग समस्त त्रिकाल के विषयभूत अनन्त अर्थपर्याय और व्यञ्जनपर्यायरूप वस्तुओं को विषय करने वाले बोध और अनुभव के प्रतिबंधक होने से रज कहलाते हैं, मोह को भी रज कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार जिन का मुँह रेत से भरा होता है उन में कार्य की मंदता देखी जाती है उसी भाँति मोह से जिन का आत्मा व्याप्त है उन के अन्तर में भी मंदता होती है । उन की अपनी स्थानुभूति में कालुष्य-मांघ और कुटिलता पाई जाती है ।

प्रश्न—यहां मात्र तीनों (मोहनीय-ज्ञानावरण-दर्शनावरण) कर्म के विनाश का ही उपदेश क्यों दिया गया है ?

उत्तर—शेष सब कर्मों का विनाश भी इन तीन कर्मों के विनाश का अविनाभावी है अर्थात् इन तीन कर्मों के नष्ट होने पर बाक़ी कर्मों का नाश अवश्यंभावी है । इस प्रकार उनका नाश करने से अरिहंत संज्ञा प्राप्त होती है ।

अथवा ‘रहस्य’ के अभाव से भी ‘अरिहंत’ संज्ञा होती है । रहस्य अन्तराय कर्म को कहते हैं । अन्तराय कर्म का नाश शेष तीन

घातिक कर्म के नाश का अविनाभावी है और अन्तराय कर्म के क्षय होने पर अघातिक कर्म भुने बीज के सदृश दुर्बल होजाते हैं अतः अन्तराय-कर्मके नाशसे 'अरिहंत' संज्ञा प्राप्त होती है ।

अथवा सातिशाय सपर्या के योग्य होने से 'अर्हन्' संज्ञा प्राप्त होती है, क्योंकि गर्भ-जन्म दीक्षा-केवल और निर्वाण इन पांचों कल्याणकों में देवों द्वारा की गई भक्ति देव-असुर-और मनुष्यों को प्राप्त सेवा से वे अधिक-महान्-हैं अतः इन सब अतिशयों के योग्य होने से 'अर्हन्' संज्ञा जानना चाहिए ।

अनन्तज्ञान-अनन्त-दर्शन, अनन्त-सुख, अनन्त-शक्ति, अनन्त-विरति, क्षायिक-सम्यक्त्व, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिकभोग, और क्षायिक उपभोग आदि प्रगटित अनन्तगुण-स्वरूप होने से जिन्होंने यहीं पर सिद्ध स्वरूप [आत्मा का साक्षात्कार] प्राप्त कर लिया है, स्फटिकमणि के पर्वत के मध्य से निकलते हुये सूर्य-बिंब के समान जो वैदीप्यमान हो रहे हैं, अपने शरीर प्रमाण होने पर भी जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा सम्पूर्ण विश्व को व्याप्त कर लिया है, अपने (ज्ञान) में ही सम्पूर्ण प्रमेय रहने के कारण [प्रतिभासित होने से] जो विश्वरूपता को प्राप्त होगए हैं, संपूर्ण आमय यानी रोगों के दूर होजाने के कारण निरामय हैं, संपूर्ण पाप नामी अंजन के समूहके नष्ट होने से निरंजन हैं और दोषों की कलाएँ अर्थात् सम्पूर्ण दोषों से रहित होने के कारण निष्कल हैं वे ही 'अरिहंत' हैं ।

अथवा जिन्होंने मोह रूपी वृक्ष को जला दिया है, जो विस्तीर्ण अज्ञान-समुद्रसे उत्तीर्ण (पार) होगये हैं, जिन्होंने अपने विघ्नों के समूह को नष्ट कर दिया है, जो अनेक तरह की बाधा-पीड़ाओं से रहित हैं, जो अचल हैं, जिन्होंने कामदेव के प्रताप को दलित

कर दिया है, जिन्होंने तीनो कालोंको विषयकरणरूप तीन आँखों से सकल पदार्थों के सार को देख लिया है, जिन्होंने 'त्रिपुर' अर्थात् मोहराज-कामराज-मृत्युराजके नगरों को भली भाँति भस्म कर दिया है, जो मुनि व्रती अथवा मुनिओं के स्वामी हैं, जिन्होंने सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्र इन तीन रत्नरूपी त्रिशूलों को धारण करके मोहरूपी अन्धकासुर के कबंधवृन्द का हरण किया है, जिन्होंने सम्पूर्ण आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया है और जिन्होंने दुर्नय का भी अन्त कर दिया है, ऐसे अर्हन् [अरिहन्त] परमेष्ठी कल्याण और मंगल रूप होते हैं ।

अजीव या जड़

मोक्ष मार्ग में मुख्य अभिप्राय केवल ज्ञानादि गुण सम्पन्न आत्मा का स्वरूप समझना है परन्तु जिस प्रकार सोने की परख का ज्ञान कराने के लिये सोने के अतिरिक्त पीतल आदि का स्वरूप बताना अथवा हीरे की परीक्षा का ठीक रहस्य समझाने के लिये काच की परीक्षा करना आवश्यक है उसी भाँति जीव पदार्थ का स्वरूप दृढ़ करने के लिये अजीव पदार्थ का जानना आवश्यक है । अजीव या जड़ पदार्थ जीव पदार्थ से सर्वथा भिन्न है अर्थात् जीव का लक्षण चेतना और अजीव का लक्षण अचेतना है । यह अचेतन पदार्थ पुद्गल आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय और काल के नाम से पाँच प्रकार का है । उनमें से अन्त के चार अरूपी पदार्थ और पहला पुद्गल पदार्थ रूपी अर्थात् इन्द्रिय गोचर है । पुद्गल द्रव्य स्पर्श रस गंध और वर्ण वाला है । यह जीव द्रव्य के चिन्हों से बिल्कुल अलग [निराली] वस्तु है । जीव सचेतन है तब पुद्गल अचेतन है, जीव अरूपी है तो पुद्गल रूपी

है। जीव अखंड है तो पुद्गल सखंड है। अधिकांश जीव को संसार में घुमाने में पुद्गल ही निमित्त कारण है, इस पुद्गलमय शरीर से प्रतिबद्ध है, इन्हीं पुद्गलमय कर्मों से वह सब आत्मप्रदेशों में बंधा है, इन्हीं पुद्गलों के निमित्त से उसकी अनन्त शक्ति ढँकी हुई है। इन्हीं पुद्गलों के निमित्त से उसमें विभाव उत्पन्न होते हैं। अज्ञान के उदय में वह इन्हीं पुद्गलों से रागद्वेष करता है, तथा इन्हीं पुद्गलों में इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है। अगर पुद्गल न होते तो आत्मा में अन्य वस्तु का संबंध न होता, न उसमें विकार अथवा रागद्वेष ही होता न संसार भ्रमण। संसार में जितनी विडम्बना है वह सब पुद्गल जनित है।

यदि तुम कहीं चिऊटी से दबाओ तो तुम्हें बोध होगा कि हमें दबाया है, हमें दुःख का बोध होता है, बस यह जानने की शक्ति रखने वाला जीव है और वह तुम स्वयं हो चेतन्य नित्य आत्मा हो। आत्मा के अतिरिक्त एक और पदार्थ जिसे तुमने चिऊटी से दबाया है वह नर्म २ और काला सा कुछ खारा सा कुछ सुगंध-दुर्गंधवाला सा प्रतीत होता है उसे शरीर कहते हैं। यह शरीर जड़ अचेतन नाशवान् पर पदार्थ और आत्म स्वभाव से भिन्न है। इस शरीर से अहं बुद्धि करना अर्थात् शरीर और शरीर संवधी धन स्त्री पुत्रादि को अपना समझना मिथ्या ज्ञान है। लक्षण भेद के द्वारा निज आत्मा को स्व और आत्मा से रहित सब अचेतन पदार्थों को पर जानना भेद विज्ञान है, जिसका अपर नाम प्रज्ञा है। जिस प्रकार राजहंस दूध और पानी को अलग २ कर देता है उसी प्रकार विवेक के द्वारा जीव व पुद्गल को पृथक्करण करना पुद्गलों से अहं बुद्धि अथवा राग-द्वेष हटा कर निज स्वरूप में लीन होना चाहिये, और “तेरो घट सर तामें तुही है कमल

ताको तुही मधुकर है स्वचास पढ़चान रे" वाली शिक्षा का निरन्तर अभ्यास बढ़ाना आवश्यक है।

[आ]

आचार्य

जो ज्ञान दर्शन चरित्र तप और वीर्य का स्वयमेव आचरण करते हैं और दूसरे साधुओं से आचरण कराते हैं उन्हें आचार्य कहते हैं। जो चौदह विद्या स्थानों के पारंगत ग्यारह अंग शास्त्र धारक अथवा आचारांग निशीथ मात्र के धारक अथवा तत्कालीन स्वसमय और पर समय में प्रवीण मेरु के समान निश्चल पृथ्वी के समान सहनशील जिन्होंने समुद्र के समान मल अर्थात् दोषों को बाहर कर दिया हो और जो सात प्रकार के भय से रहित हो उन्हें आचार्य कहते हैं।

प्रवचन रूपी समुद्र के जल मध्य में स्नान करने से पानी परमागम के पूर्ण अभ्यास और अनुभव से जिनकी बुद्धि निर्मल है, जो निर्दोष रीति से छह आवश्यकों का पालन करते हैं, जो मेरु पर्वत के समान निष्कम्प हैं, जो शूरवीर हैं, सिंह के समान निर्भीक हैं, जो वर्य अर्थात् श्रेष्ठ हैं, देश कुल और जाति से शुद्ध हैं, सौम्य आकार तथा अन्तरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित हैं, आकाश के समान निर्लेप हैं, वे आचार्य पद के योग्य हैं। जो संघ के समग्र अर्थात् दीक्षा और निग्रह अर्थात् शिक्षा या प्रायश्चित्त देने में कुशल हैं, जो सूत्र परमागम के अर्थ में विशारद हैं, जिनकी कीर्ति सब जगह फैल रही है, जो सारण अर्थात् आचरण, वारण अर्थात् निषेध और साधन यानी व्रतों की रक्षा करने वाली क्रियाओं में निरन्तर उद्युक्त हैं वे आचार्य होते हैं।

आस्रव

राग-द्वेष और मोह ये भाव आस्रव हैं और अशुद्ध आत्मा के द्वारा कर्मण वर्गणा रूप पुद्गल प्रदेशों का आकर्षित होना द्रव्य आस्रव है। तथा इन द्रव्य आस्रव और भाव आस्रव से रहित सम्यग्ज्ञान है। सम्यग्ज्ञान का उदय होते ही जीव का वर्तमान ज्ञान सम्यग्ज्ञान है इस सम्यग्ज्ञान की दशा में आस्रव का अभाव है। सम्यग्ज्ञानी अव्रती भी क्यों न हो तो भी उन्हें आस्रव नहीं होता, इसका कारण यह है कि अन्तरंग में सम्यग्दर्शन का उदय होने से वे शरीर आदि में अहं-बुद्धि नहीं रखते और विषयादि में तल्लीन नहीं होते। यद्यपि बाह्य दृष्टि से लोगों के देखने में मिथ्या दृष्टि और अव्रती सम्यग्दृष्टिओं की विषय भोग परिग्रह संग्रह आदि की प्रवृत्ति समान दिखती है परन्तु दोनों के परिणामों में बड़ा अन्तर होता है, अज्ञानियों की शुभ-अशुभ क्रिया फल की अभिलाषा सहित होती है और ज्ञानी जीवों की शुभाशुभ क्रिया फलकी अभिलाषा से शून्य रहती है, इसलिये अज्ञानियों की क्रिया आस्रव के हेतु और ज्ञानियों की क्रिया निर्जरा के अर्थ होती है, जिनके ज्ञान और वैराग्य की यह महिमा है। जिस प्रकार रोगी अरुचि होने पर भी औषध सेवन करता है इसी भांति ज्ञानियों के उदय बल से आसक्ति रहित भोगे हुये भोगों में और आमोद प्रमोद के लिये गृद्धि-युक्त अज्ञानियों के भोगों में बड़ा अन्तर है।

आस्रव का दौरेदौरा तेरहवें गुण स्थान तक योगों की प्रवृत्ति होने से रहता है और चौथे गुण स्थान में तो सत्तर प्रकृतियों का बंध कहा है, फिर सम्यग्दृष्टि जीवों को अव्रत की दशा में जो

निरास्रव कहा है उसका अभिप्राय यह है कि अनन्त संसार का मूल कारण मिथ्यात्व है और उसके साथ अनुबंध करने वाली अनन्तानुबंधी चौकड़ी का उदय सम्यक्त्व की दशा में नहीं रहता इसलिये मिथ्यात्व और अनन्तानुबंधी जनित इकतालीस प्रकृतियों का तो संवर ही रहता है, । शेष प्रकृतियों का बहुत ही कम अनु-भाग व स्थिति में बंध होता है और गुण श्रेणी निर्जरा का आरंभ होता है इसलिये अज्ञानीके सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण और तीव्रतम अनुभाग के समस्त ज्ञानी का यह बंध किसी गिनती में नहीं है । इसलिये ज्ञानियों को निरास्रव कहा है । वास्तव में मिथ्यात्व ही आस्रव है और वह सम्यक्त्व के उदय में नहीं रहता आस्रव विभाव परिणति है, पुद्गल मय है, पुद्गल जनित है, आत्मा का निज स्वभाव नहीं है ऐसा जान कर ज्ञानी लोग अपने स्वरूप में विश्राम लेते हैं और अतुल अखंड अविचल अविनाशी चिदानन्द रूप सम्यग्दर्शन को निमल करते हैं ।

आहार

औदारिकादि शरीर के योग्य पुद्गल पिण्ड के ग्रहण करने को आहार कहते हैं, कहा भी है कि औदारिक वैक्रियिक और आहारक इन तीन शरीरों में से उदय को प्राप्त हुए किसी एक शरीर के योग्य तथा भाषा और मन के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को जो नियम से ग्रहण करता है उसको भी आहारक कहते हैं । औदारिक आदि शरीर के योग्य पुद्गल पिण्ड के ग्रहण न करने को अनाहारक कहते हैं ।

कहा है कि विग्रह गति को प्राप्त होने वाले चारों गति के जीव, प्रनर और लोक पूरण समुद्वातको प्राप्त हुए सयोगी केवली

तथा अयोगी केवली और सिद्ध ये नियम से अनाहारक होते हैं, शेष जीवों को आहारक समझना चाहिये ।

[इ]

इन्द्रिय

जो प्रत्यक्ष में काम करे उसे इन्द्रिय कहते हैं, जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, अक्ष इन्द्रिय को कहते हैं और जो अक्ष-अक्ष के प्रति अर्थात् प्रत्येक इन्द्रिय के प्रति रहता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । जो कि इन्द्रियों का विषय अथवा इन्द्रिय जन्य ज्ञान रूप पड़ता है । उस इन्द्रिय विषय अथवा इन्द्रिय ज्ञान रूप प्रत्यक्ष में जो व्यापार करती है उन्हें इन्द्रिय कहते हैं । वे इन्द्रियां शब्द रूप रस गंध और स्पर्श नाम के ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से और द्रव्येन्द्रियों के निमित्त से उत्पन्न होती हैं । क्षयोपशमरूप भावेन्द्रियों के होने पर ही द्रव्येन्द्रियों की उत्पत्ति होती है इस लिये भावेन्द्रियाँ कारण हैं और द्रव्येन्द्रियाँ कार्य हैं और इस लिये द्रव्येन्द्रियों को भी इन्द्रिय संज्ञा प्राप्त है । अथवा उपयोगरूप भावेन्द्रियों की उत्पत्ति द्रव्येन्द्रियों के निमित्त से होती है इस लिये भावेन्द्रियाँ कार्य हैं और द्रव्येन्द्रियाँ कारण हैं । इस लिए भी द्रव्येन्द्रियों को इन्द्रियसंज्ञा प्राप्त है । यह कोई अदृष्टकल्पना नहीं है क्योंकि कार्यगत धर्म के कारण में और कारणगत धर्म के कार्य में उपचार जगत् में प्रसिद्धरूप से पाया जाता है । अथवा इन्द्रियाँ अपने अपने विषयमें रत हैं, ऐसा लक्षण कहना चाहिये । अपने अपने विषय को स्वविषय कहते हैं, उस में जो निश्चय से अर्थात् अन्य इन्द्रिय के विषय में प्रवृत्ति न करके केवल अपने

विषय मे ही रत हैं उन्हें इन्द्रिय कहते हैं ।

प्रश्न—संशय और विपर्यय रूप ज्ञान की अवस्था मे निर्णयात्मक रति अर्थात् प्रवृत्ति का अभाव होने से उस अवस्था मे आत्मा को अनिन्द्रियत्व की प्राप्ति हो जायगी ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि रूढ़ि के बलसे निर्णयात्मक और अनिर्णयात्मक इन दोनों अवस्थाओं में इन्द्रिय शब्द की प्रवृत्ति मानने में कोई विरोध नहीं आता ।

अथवा अपनी अपनी वृत्ति मे जो रत है उन्हें भी इन्द्रिय कहते हैं । इस का स्पष्ट-निर्णय यह है कि संशय और विपर्ययज्ञान के निर्णयादि करने मे जो प्रवृत्ति होती है उसे वृत्ति कहते हैं । उस अपनी अपनी वृत्ति मे जो रत है उन्हें भी इन्द्रिय कहते हैं ।

प्रश्न—जब इन्द्रिया अपने विषय में व्यापार न करे तो उन्हें व्यापार रहित अवस्था मे इन्द्रिसंज्ञा प्राप्त न हो सकेगी ?

उत्तर—यह न कहो, क्योंकि रूढ़ि के बल से ऐसी अवस्था में भी इन्द्रिय-व्यवहार होता है ।

अथवा—जो अपने अर्थ मे निरत हैं उन्हें भी इन्द्रिय कहते हैं । 'अर्यते' अर्थात् जो निश्चित किया जाय उसे अर्थ कहते हैं । उस अपने विषयरूप अर्थ में जो व्यापार करे उन्हें भी इन्द्रियां कहते हैं । इन्द्रियों का यह निर्दोष लक्षण होने के कारण इस विषय मे अधिक कुछ वक्तव्य नहीं है । अर्थात् इन्द्रियों का यह लक्षण इतना स्पष्ट है कि पूर्वोक्त दोषो को यहां अवकाश प्राप्त नहीं है ।

अथवा अपने विषय का स्वतन्त्र आधिपत्य करने से इन्द्रियां कहलाती हैं । कहा भी है कि-जिस प्रकार नव ग्रैवेयकादि मे उत्पन्न देव परस्पर स्वामी सेवक भाव से रहित होने के कारण सब देव अपने को स्वामित्व सिद्ध करते हैं उसी भांति सब इन्द्रियां भी अपने

अपने स्पर्शादि विषय का ज्ञान उत्पन्न करने में समर्थ हैं और दूसरी इन्द्रियों की अपेक्षा से रहित हैं अतः एव अहमिन्द्रों की तरह इन्द्रियों को भी स्वतन्त्र जानना चाहिये ।

[उ]

उपाध्याय

चौदह विद्या-स्थान के व्याख्यान करने वाले उपाध्याय होते हैं । अथवा तत्कालीन परमागमके व्याख्यान करनेवाले उपाध्याय हैं । वे सग्रह अनुग्रह आदि गुणों को छोड़ कर आचार्य वाले समस्त गुणों के अधिपति होते हैं अर्थात् जो साधु चौदह पूर्व रूपी समुद्र में प्रवेश करके, परमागम का अभ्यास करके मोक्ष मार्ग में स्थित हैं तथा मोक्ष के इच्छुक शीलंधरों [मुनियों] को उपदेश देते हैं उन मुनीश्वरों को उपाध्याय कहते हैं ।

[क]

कषाय

सुख दुःख रूपी नाना प्रकार के धान्य को उत्पन्न करने वाले कर्मरूपी क्षेत्र को जो कर्षण करते हैं अर्थात् फल उत्पन्न करने के योग्य करते हैं उन्हें कषाय कहते हैं ।

प्रश्न—‘कषन्तीति कषायाः’ अर्थात् जो कर्षे उन्हें कषाय कहा जाता है ऐसी व्युत्पत्ति क्यों न की ?

उत्तर—‘कर्षे उन्हें कषाय कहते हैं’ ऐसी व्युत्पत्ति करने पर कषणे वाले किसी भी पदार्थ को कषाय मान लिया जायगा अतः

कषायों का स्वरूप समझने में संशय उत्पन्न हो सकता है इस लिये यह व्युत्पत्ति उचित नहीं है। तथा उक्त व्युत्पत्ति से कषायों का स्वरूप समझने में कठिनता भी पड़ेगी। कहा भी है कि सुख दुःख आदि अनेक प्रकारके वाग्य को उत्पन्न करने वाले तथा जिस की ससाररूप मर्यादा अत्यन्त दूर है ऐसे कर्मरूपी क्षेत्र को जो कपण करे वह कषाय है।

कर्ता-कर्म-क्रिया

क्रिया करने को—किया जाय वह कर्म तथा जो करे वह कर्ता है। अभिप्राय यह कि क्रिया का व्यापार करने वाला कर्ता कहलाता है, जिसमें क्रिया का फल रहता है यागी किये हुये काम को कर्म कहते हैं। जो कार्यवाही की जाय वह क्रिया है। जैसे कुम्हार बड़े का कर्ता है, बड़ा बनाया कर्म है और उसके बनाने की विधि क्रिया है अथवा ज्ञानदाम आम तोड़ता है इस वाग्य में ज्ञानदास कर्ता है, आम कर्म है और तोड़ना क्रिया है।

यह स्मरण रहे कि ऊपरके दो दृष्टान्तोंसे जो स्पष्ट किया है वह भेद विवक्षा की अपेक्षा से है क्योंकि कुम्हार कर्ता अलग पदार्थ है, बट कर्म अलग वस्तु है, बट मृष्टि की क्रिया पृथक् है। इसी भाँति दूसरे वाग्य में ज्ञानदास कर्ता अलग है आम कर्म पृथक् है और तोड़ने की क्रिया भिन्न है। जहाँ भेद-व्यवहार में कर्ता कर्म क्रिया भिन्न रहते हैं वैसे अभेद दृष्टि में नहीं होते एक पदार्थ में ही कर्ता कर्म क्रिया ये तीनों रहते हैं। जैसे कि “चिद्भाव कर्म चिद्देश कर्ता चेतना क्रिया तर्ह” अर्थात् निदेश आत्मा कर्ता, चैतन्यभाव कर्म और चेतना [ज्ञानना] क्रिया है, अथवा मूर्तिका कर्ता, बट कर्म और मूर्तिकाका पड पियाय

से घटपर्याय रूप होना क्रिया है। इस अधिकार में कर्ता-कर्म-क्रिया शब्द कहीं भेद दृष्टि से और कहीं अभेद दृष्टि से आये हैं, इन्हें खूब गभीरता पूर्वक विचार बल से समझना चाहिये।

अज्ञान की दशा में जीव शुभाशुभ कर्म और शुभाशुभ प्रवृत्ति को अपनी मानता है और उनका कर्ता आप बनता है परन्तु यह ध्यान रहे कि लोकमें अनन्त पौद्गलिक कर्मण वर्गणाएँ भरी पड़ी हैं, इन कर्मण वर्गणाओं में ऐसी शक्ति है कि आत्मा के राग द्वेष का निमित्त पाकर वे कर्मरूप होजाती हैं। इस से स्पष्ट है कि ज्ञानावरणीय आदि कर्म पुद्गल रूप हैं-अचेतन हैं इनका कर्ता भी पुद्गल ही है-आत्मा नहीं है। हा राग-द्वेष और मोह आत्मा के विकार अवश्य हैं। ये आत्म जनित हैं या पुद्गल जनित हैं इसका समाधान आगम सूत्रों से समझें। वह संक्षेप से इस प्रकार है कि जैसे सन्तान मात्र माता या पिता से उत्पन्न न होकर दोनों के संयोग से सन्तान की उत्पत्ति है। उसी भाँति राग-द्वेष और मोह न केवल इकले आत्मा से उत्पन्न होते हैं और न इकले पुद्गल से ही उत्पन्न होते हैं बल्कि जीव और पुद्गल दोनों के संयोग से राग-द्वेष और मोह भाव से कर्म की उत्पत्ति है। यदि अकेले पुद्गल से राग-द्वेष उत्पन्न होते तो कलम-कागज-ईंट-पत्थर आदिमें भी राग-द्वेष और मोह पाये जाते, यदि इकले आत्मा से ही उत्पन्न होते तो सिद्ध आत्मा में भी राग-द्वेष मिलते, अधिक क्या कहें ये तीनों उभय संयोगी हैं। जीव पुद्गल परस्पर एक दूसरे के लिये निमित्त और नैमित्तिक हैं किन्तु निश्चयनय की अपेक्षा राग-द्वेष और मोह पुद्गलजनित ही सिद्ध हैं। ये आत्माके निज स्वरूप नहीं हैं। इसी तरह शुभाशुभ क्रिया पौद्गलिक कर्मों के उदय से जीव में होती है। अतः क्रिया भी पुद्गल जनित है। सारांश यह कि

शुभाशुभकर्म या शुभाशुभ क्रिया को आत्मा का मानना और उन दोनों का कर्ता जीव को ठहराना अज्ञान है। आत्मा तो अपने चिद्भाव कर्म और चैतन्य क्रिया का कर्ता है और पौद्गलिक कर्मों का कर्ता पुद्गल ही है। मिथ्यात्व के उदयसे जीव साता असाता आदि कर्म और दया दान दम शम या विषय कषाय आदि शुभाशुभ क्रिया में अहं बुद्धि करता है कि मेरे कर्म हैं मेरी क्रिया है, यह मिथ्या भाव है, बंध का कारण है, बंध परम्परा को बढ़ाता है, और शुभाशुभ क्रिया में अहं बुद्धि न करना अर्थात् अपना न मानना और उनमें तन्मय न होना सम्यक् स्वभाव और निर्जरा का कारण है।

काय

जो संचित किया जाता है उसे काय कहते हैं, परन्तु ऐसी व्याप्ति करनेपर कायके अतिरिक्त ईंट पत्थर आदि के संचय रूप विपक्ष में भी यह व्याप्ति घट जायगी इसलिये व्यभिचार दोष आता है। इस शंकाको मिटाने के लिये आचार्यवर्य कहते हैं कि ईंट आदि के संचय के साथ व्यभिचार दोष नहीं आता क्योंकि पृथ्वी आदि कर्मों के उदय से इतना विशेषण जोड़ कर ही 'जो संचित किया जाता है' उसे काय कहते हैं यही तो व्याख्या की है।

प्रश्न—पुद्गल विपाकी औदारिकादि कर्मों के उदय से 'जो संचित किया जाता है' उसे काय कहते हैं, कायकी ऐसी व्याख्या क्यों न की ?

उत्तर—यह नहीं, क्योंकि सहकारिरूप पृथ्वी आदि नामकर्म का अभाव रहने पर केवल औदारिकादि नाम कर्म के उदय से नो कर्म वर्गणाओं का संचय नहीं हो सकता।

प्रश्न—कर्मण्काययोगमे स्थित जीवके पृथ्वी आदि के द्वारा संचित हुये नोकर्मपुद्गलका अभाव होनेसे अकायत्व प्राप्त होजायगा?

उत्तर—यह न समझें, क्योंकि नोकर्मरूप पुद्गलोंके संचय का कारण पृथिवी आदि कर्मसहकृत औदारिकादिक नामकर्मका उदय कर्मण्काययोगरूप अवस्था मे भी पाया जाता है, इसलिये उस अवस्था में भी कायत्व का व्यवहार बन जाता है ।

अथवा योगरूप आत्मा की प्रवृत्ति से संचित होने वाले औदारिकादि पुद्गलपिण्डको काय कहते हैं ।

प्रश्न—काय का यह लक्षण करनेपर भी पहले जो दोष दिया गया है वह दूर नहीं होगा ? अर्थात् इस प्रकार भी जीवके कर्मण्काययोगरूप अवस्था मे अकायत्व की प्राप्ति होती है ?

उत्तर—यह न कहो, क्योंकि योगरूप आत्मा की प्रवृत्ति से संचित हुए कर्मरूप पुद्गलपिण्ड का कर्मण्काययोगरूप अवस्थामें सद्भाव पाया जाता है अर्थात् जिस समय आत्मा कर्मण्योगकी अवस्था मे होता है उस समय उसके ज्ञानावरणादि आठों कर्मोंका सद्भाव रहता ही है अतः इस अपेक्षा से उस मे कायत्व स्वयं सिद्ध है ।

प्रश्न—कर्मण्काययोगरूप अवस्था मे योगरूप आत्मा की वृत्ति से संचय प्राप्त नोकर्म पुद्गलपिण्डका असत्त्व होनेके कारण कर्मण्काययोग मे स्थित जीव के 'काय' यह व्यपदेश नहीं बन सकता ?

उत्तर—नोकर्म पुद्गलपिण्ड के संचय के कारणभूत कर्म का कर्मण्काय योगरूप अवस्था मे सद्भाव होने से कर्मण्काययोग मे स्थित जीवके 'काय' यह सज्ञा बन जाती है । कहा भी है कि योगरूप आत्मा की प्रवृत्तिसे संचय प्राप्त औदारिकादिरूप पुद्गलपिण्डको काय

समझना चाहिये। यह काय जिनमतमें पृथ्वी काय आदि के भेद से छः प्रकार का कहा गया है और वे पृथिवी आदि छह काय में त्रसकाय और स्थावर काय के भेद से दो प्रकार के होते हैं।

जिस प्रकार बोझ ढोनेवाला पुरुष कावड़ को लेकर भार को ढोता है उसी प्रकार यह जीव शरीररूपी कावड़को लेकर कर्मरूपी बोझ को ढोता रहता है।

(अ)

गति

जो प्राप्त कीजाय उसे गति कहते हैं, गतिका ऐसा लक्षण करने से सिद्धोंके साथ अति व्याप्ति दोष भी नहीं आता, क्योंकि सिद्धों के द्वारा प्राप्त करने योग्य गुणों का अभाव है यदि केवलज्ञानादि गुणोंको प्राप्त करने योग्य कहा जाय वह भी नहीं बनता क्योंकि केवलज्ञानस्वरूप एक आत्मा में प्राप्य प्रापक भावका विरोध है। उपाधिजन्य होनेसे कषायादिक भावों को ही प्राप्त करने योग्य कहा जा सकता है परन्तु वे सिद्धों में नहीं पाये जाते। इस लिये सिद्धों के साथ तो अतिव्याप्ति दोष नहीं आता।

प्रश्न—‘जो प्राप्त कीजाय उसे गति कहते हैं’ गति का ऐसा लक्षण करनेपर गमनरूप क्रियामें परिणत जीव के द्वारा प्राप्त होने योग्य द्रव्यादिक को भी गति संज्ञा प्राप्त हो सकती है क्योंकि गमनक्रियापरिणत जीवके द्वारा द्रव्यादिक ही प्राप्त किये जाते हैं ?

उत्तर—यह अनुचित है, क्योंकि गतिनामकर्मके उदय से जो आत्मा के पर्याय-उत्पन्न होते हैं वह आत्मा से कथंचित् भिन्न हैं अतः उसकी प्राप्ति अविरुद्ध है और इसीलिये प्राप्ति रूप क्रिया के

कर्मवत्ता को प्राप्त नरकादि आत्म-पर्याय के गतित्व को मानने में पूर्वोक्त दोष नहीं आता है।

अथवा एक भवसे दूसरे भव में जानेको गति कहते हैं। ऊपर जो गति नामी नामकर्मके उदय से प्राप्त होनेवाली पर्याय विशेषको अथवा एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने को गति कह आये हैं, ठीक इस से विपरीत-स्वभाव वाली सिद्ध गति होती है, कहा भी है कि गति नामी नामकर्म के उदय से जो जीव की चेष्टा विशेष उत्पन्न होती है उसे गति कहते हैं, अथवा जिसके निमित्त से जीव चतुर्गतिरूप संसार में जाता है उसे गति कहते हैं।

गुणस्थान

प्रश्न—जीव किसमें निवास करते हैं ?

उत्तर—जीव ज्ञानादि गुणोंमें रहते हैं।

प्रश्न—उन गुणों के नाम क्या क्या हैं ?

उत्तर—औद्यिक-औपशमिक-क्षायिक-क्षायोपशमिक और पारिणामिक ये पांच गुण या भाव हैं, इनका स्पष्ट विवरण इसप्रकार है। जो कर्मोंके उदयसे उत्पन्न होता है उसे औद्यिक-भाव कहते हैं जो कर्मों के उपशमसे होता है उसे औपशमिक-भाव कहते हैं। जो कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न होता है उसे क्षायिक-भाव कहते हैं। जो वर्तमान समय में सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से और प्रसङ्गतकाल में उदयमें आनेवाले सर्वघाती स्पर्धकों के सद्वस्था-रूप उपशमसे उत्पन्न होता है उसे क्षायोपशमिक-भाव कहते हैं। जो कर्मों के उदय उपशम-क्षय और क्षायोपशमकी अपेक्षा के बिना जीव के स्वभाव मात्र से उत्पन्न होता है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। इन गुणों के साहचर्य से आत्मा भी गुणसत्ताको प्राप्त

होता है। कहा भी है कि,

दर्शनमोहनीय आदि तमों के उदय उपशम आदि अवस्थाओं के होनेपर समुत्पन्न जिन परिणामों से युक्त जो जीव देखे जाते हैं सर्वज्ञद्वने उन जीवों का गुण सशक कहा है।

पहला मिथ्यात्व गुणस्थान

पहली भूमिकाम रहने वाले जीवों की मिथ्यादृष्टि सज्ञा है। मिथ्या चित्तव्यलीक और असत्य ये सब एकार्थवाचक नाम हैं। दृष्टि शब्द का अर्थ दर्शन अथवा श्रद्धान है इसका यह तात्पर्य है कि जिन जीवों के विपरीत एकान्त विनय संशय और अज्ञान-रूप मिथ्यात्व कर्म के उदय से उत्पन्न हुई मिथ्यारूप दृष्टि होती है उन्हें मिथ्यादृष्टि जीव कहने हैं।

जितने भी वचन मार्ग हैं उतने ही नय-वाद अर्थात् नय के भेद होते हैं और जितने नय के भेद (नयवाद) हैं उतने ही परसमय [अनेकान्त-बाह्यमत] होते हैं।

इस वचन के अनुसार 'मिथ्यात्व के पांच ही भेद हैं' यह नियम नहीं है किन्तु मिथ्यात्व पांच प्रकार का है यह कथन उपलक्ष्यमान है। अथवा मिथ्या शब्द का अर्थ चित्त और दृष्टि शब्द का अर्थ रुचि श्रद्धा या प्रत्यय है इसलिये जिन जीवों की रुचि असत्यमे होती है उन्हें मिथ्यादृष्टि कहते हैं। कहा भी है कि मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से उत्पन्न होनेवाले मिथ्यात्वभाव का अनुभव करनेवाला जीव विपरीत श्रद्धा वाला होता है जिस प्रकार पित्त रस से युक्त जीव को मीठा रस भी अच्छा प्रतीत नहीं होता उसी प्रकार उसे यथार्थ धर्म अच्छा नहीं लगता।

जो मिथ्यात्वकर्म के उदय से तत्त्वार्थ के विषय में अश्रद्धान

उत्पन्न होता है अथवा विपरीत श्रद्धान होता है उसको मिथ्यात्व कहते हैं। उसके पांच भेद कहे हैं, जैसे अभिगृहीत अर्थात् एकान्त मिथ्यात्व, अभिनिवेशिक यानी विपरीत मिथ्यात्व, अनभिगृहीत अर्थात् विनय मिथ्यात्व, चित्तको भेद में पड़े हुये जहाज के समान डावोंडोल करनेवाला साशयिक मिथ्यात्व-अनाभोगिक अर्थात् अज्ञान मिथ्यात्व-यह सर्वथा असावधानीका पुतला है। ये पांचों मिथ्यात्व जीव का ससारचक्र में भ्रमण कराने वाले हैं और इन के नष्ट होने से रास्यदर्शन प्रगट होता है।

एकान्त मिथ्यात्व

जो किसी एक नय का दृष्ट ग्रहण करके उसी में लीन होकर अपने को नित्यवेत्ता कहता है वह पुरुष एकान्तवादी अर्थात् साक्षात् मिथ्यात्मी है।

विपरीत मिथ्यात्व

जो आगम कथित मार्गका खंडन करके स्नान छुवाछूत जड़पूजा पर्वत नदी आदि में यात्रा करके धर्म बतलानेवाला जो अपना मन कल्पित पाखंड पुष्ट करता है या अपनी नामवरी के लिये बड़ा बना फिरता है वह जीव विपरीत मिथ्यात्मी है।

विनय मिथ्यात्व

जो सुगुरु सुदेव और सद्धर्म और कुगुरु कुदेव और कुधर्मको समान गिनता है और विवेक रहित होकर सबकी भक्ति वन्दना करता है वह जीव विनय मिथ्यात्मी है।

संशय मिथ्यात्व

जो जीव अनेक कोटिका अवलंबन करके चंचल चित्त रहता है और स्थिर चित्त होकर पदार्थ का यथार्थ श्रद्धान नहीं करता वह संशय मिथ्यात्वी है ।

अज्ञान मिथ्यात्व

जिसको शारीरिक कष्ट के उद्वेग से अपनी किञ्चिन्मात्र भी सुध नहीं है और सदैव तत्त्वज्ञान से अनभिज्ञ रहता है, वह जीव अज्ञानो है साक्षात् पशु के समान है ।

सादि मिथ्यात्व

जैन सिद्धान्त में जो ये मिथ्यात्व वर्णित हैं उनके सादि और अनादि से दो प्रकार भी बताए हैं, जैसे जो जीव दर्शनमोहनीय का दल अर्थात् मिथ्यात्व-सम्यक् मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति को उपशम करके मिथ्यात्व गुणस्थान में चढ़कर सम्यक्त्व का स्वाद लेता है और फिर मिथ्यात्वमें गिरता है वह सादि मिथ्यात्वी है ।

अनादि मिथ्यात्व

जिसने मिथ्यात्व का कभी भी अनुदय नहीं किया, सदैव शरीरादि से अहं बुद्धि रखता रहा है वह जड़ जड़ उपासक आत्म ज्ञान से शून्य अनादि मिथ्यात्वी है ।

दूसरा सासादन गुणस्थान

सम्यक्त्व की विराधना को आसादन कहते हैं । आसादन से

युक्त को सासादन कहते हैं। अनन्तानुबन्धी के किसी एक कषाय के उदयसे जिसका सम्यग्दर्शन नष्ट होगया है किन्तु जो मिथ्यात्व कर्म के उदय से समुत्पन्न मिथ्यात्व रूप परिणामों को न पासका हो तो भी मिथ्यात्व कर्म के अभिमुख हैं उसे सासादन कहते हैं।

प्रश्न—सासादन गुणस्थान वाला जीव मिथ्यात्व कर्म का उदय न होने से मिथ्यादृष्टि नहीं है, समीचीन रुचिका अभाव होने से सम्यग्दृष्टि भी नहीं है, तथा इन दोनों को विषय करने वाली सम्यक् मिथ्यात्व रूप रुचिक अभाव होने से सम्यक् मिथ्या दृष्टि भी नहीं है। इनके अतिरिक्त और कोई चौथी दृष्टि है ही नहीं, क्यों कि समीचीन-असमीचीन और उभयरूप दृष्टिके अवलम्बनभूत वस्तु के अलावा दूसरी कोई वस्तु नहीं पाई जाती अतः सासादन-गुणस्थान अमत्स्वरूप ही है अर्थात् सासादन नाम का कोई स्वतन्त्र गुणस्थान न मानना चाहिये ?

उत्तर—सासादन गुणस्थान में विपरीत अभिप्राय रहता है इसलिये उसे असद्दृष्टि ही समझना उचित है।

प्रश्न—यही सही फिर भी इसे मिथ्यादृष्टि ही समझा जायगा सासादन संज्ञा बनाना निरर्थक है ?

उत्तर—सम्यग्दर्शन और स्वरूपाचरण चरित्र का प्रतिबन्ध करने वाली अनन्तानुबन्धी कषाय के उदय से समुत्पन्न विपरीताभिनिवेश दूसरे गुणस्थान में पाया जाता है इस लिये द्वितीय गुणस्थानवर्ती जीव मिथ्यादृष्टि है किन्तु मिथ्यात्व कर्म के उदयसे उत्पन्न हुआ विपरीताभिनिवेश वहाँ नहीं पाया जाता, इस लिये उसे मिथ्यादृष्टि नहीं कहा जाता, केवल सासादन सम्यग्दृष्टि कहते हैं।

कुछ विशेष—विपरीताभिनवेश दो तरह का है अनन्तानुबन्धीजनित और मिथ्यात्व जनित इनमे से दूसरे गुण स्थान में अनन्तानुबन्धी जनित विपरीताभिनवेश ही पाया जाता है इसलिये इसे मिथ्यात्व गुण स्थान से अतिरिक्त स्वतन्त्र गुणस्थान माना गया है ।

प्रश्न—ऊपर के कथनानुसार जब वह मिथ्यादृष्टि ही है तो फिर उसे मिथ्या दृष्टि संज्ञा क्यों न दी गई ?

उत्तर—सासादन गुण स्थान को स्वतन्त्र कहने से अनन्तानुबन्धी प्रकृतियों का द्विस्वभावता का कथन सिद्ध होता है ।

सरलाशय—सासादान गुणस्थान को स्वतन्त्र मानने का फल जो अनन्तानुबन्धी की द्विस्वभावता बताई है वह द्विस्वभावता दो प्रकारकी है, एक तो अनन्तानुबन्धी कषाय सम्यक्त्व और चरित्र इन दोनों की प्रतिबंधक मानी गई है और यही उसकी द्विस्वभावता है । इसी कथन की पुष्टि यहां पर सासादन गुणस्थान को स्वतन्त्र मानकर की है । दूसरे अनन्तानुबन्धी जिस प्रकार सम्यक्त्व के विघात मे मिथ्यात्व प्रकृति का काम करती है, उसी प्रकार वह मिथ्यात्व के उत्पाद मे मिथ्यात्व प्रकृति का काम नहीं करती है । इस प्रकार की द्विस्वभावता को सिद्ध करनेके लिये सासादनगुण स्थान को स्वतन्त्र माना है ।

दर्शनमोहनीय के उदय-उपशम-क्षय और क्षयोपशम से जीवों के सासादनरूप परिणाम तो नहीं होते जिस से कि सासादन-गुणस्थान को मिथ्यादृष्टि-सम्यग्दृष्टि अथवा सम्यक्मिथ्यादृष्टि कहा

‘प्रथवा’ जिस प्रकार भूखा मनुष्य शक्कर मिली खीर खाने और वमन होने के बाद उसका किञ्चिन्मात्र स्वाद लेता रहे उसी प्रकार चौथे-पाँचवे-छठवे गुणस्थान तक चढ़ते हुये किसी उपशमी सम्यक्त्वी को कषाय का उदय होता है तो उसी समय वहाँ से मिथ्यात्व में गिरता है, उस गिरती हुई दशा में एक समय और अधिक से अधिक छ आवली तक जो कुछ सम्यक्त्व का स्वाद मिलता है वह सासादन गुणस्थान है ।

सम्यङ्मिथ्यादृष्टि (मिश्र) गुणस्थान

दृष्टि-श्रद्धा-रुचि और प्रत्यय ये पर्यायवाची नाम हैं । जिस जीव में समीचीन और मिथ्या दोनों प्रकार की दृष्टि हो वह सम्यङ् मिथ्यादृष्टि [मिश्र] गुणस्थान होता है ।

प्रश्न—एक जीव में एक साथ सम्यक् और मिथ्यात्वरूप दृष्टिका होना संभव नहीं है, क्योंकि इन दोनों दृष्टियों का एक जीव में एक साथ रहने में विरोध आता है, यदि यह कहा जाय कि दोनों दृष्टि या क्रम से एक जीव में रहती हैं तो उन का सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि नाम के स्वतन्त्र गुणस्थानों में ही अन्तर्भाव मानना चाहिये । इसलिये सम्यङ् मिथ्यादृष्टि नामी तीसरा गुणस्थान असिद्ध है ?

उत्तर—‘युगपत् समीचीन और असमीचीन श्रद्धावाला जीव सम्यङ्मिथ्यादृष्टि है’ इस मान्यता में विरोध इस लिये नहीं कि आत्मा अनेक धर्मात्मक है इस कारण उसमें अनेक धर्मों का सहानवस्थानलक्षण विरोध अस्मिद्ध है अर्थात् एक साथ अनेक धर्मों के रहने में कोई बाधा नहीं पानी । यदि यह कहा जाय कि आत्मा का अनेकधर्मात्मक होना ही असिद्ध है तब अनेकान्व

के बिना उस के अर्थक्रियाकारित्व न बन सकेंगे ।

प्रश्न—जिन धर्मों का एक आत्मा में एक साथ रहने में विरोध नहीं है, वे रहें, परन्तु सम्पूर्ण धर्म तो एक आत्मा में रह नहीं सकते ?

उत्तर—यह कौन कहता है कि परस्पर विरोधी और अविरोधी समस्त धर्मों का एक साथ एक आत्मा में रहना संभव है ? यदि सम्पूर्ण धर्मों का रहना एक साथ मान लिया जाय तो परस्पर विरुद्ध चैतन्य-अचैतन्य, भव्यत्व-अभव्यत्व आदि धर्मों का एक साथ एक आत्मा में रहने का प्रसंग आ जायगा अतः संपूर्ण परस्पर विरोधी धर्म एक आत्मा में रहते हैं, अनेकान्त का यह अर्थ न समझना चाहिए किन्तु अनेकान्त का यह अर्थ समझना चाहिए कि जिन धर्मों का जिन आत्मामें अत्यन्त-अभाव नहीं है वे धर्म उस आत्मा में किसी काल और क्षेत्र की अपेक्षा युग त् भी पाये जा सकते हैं, ऐसा मन्तव्य निश्चित है । इस प्रकार जब कि समीचीन और असमीचीन रूप इन दोनों श्रद्धाओं का क्रमसे एक आत्मामें रहना संभव है तब कहाचित् किसी आत्मामें एक साथ भी इन दोनों का रहना बन सकता है । यह सब कथन काल्पनिक नहीं है, क्योंकि पृथक् स्व कृत अन्य देवता के अपरित्याग के साथ अरिहत भी देव है ऐसी सम्यग्मिथ्यारूप श्रद्धा भी पुरुषों में पाई जाती है ।

प्रश्न—पाच प्रकार के भावों में तीसरे गुणस्थान में कौनसा भाव है ?

उत्तर—तीसरे गुणस्थान में चाचोपशमिक भाव है ।

प्रश्न—मिथ्या, ट ट गुणस्थान से सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीव के चाचोपशमिक भाव कैसे संभव है ?

उत्तर—वह इस प्रकार है कि वर्तमान समय में मिथ्यात्व कर्म के सर्वघाती स्पर्धकोंका उदयाभावी क्षय होने से सत्तामें रहने वाले उसी मिथ्यात्वकर्मके सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावलक्षण उपशम होने से और सम्यङ्मिथ्यात्वकर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय होनेसे सम्यङ्मिथ्यात्व गुणस्थान पैदा होता है इस लिये वह क्षयोपशमिक है ।

प्रश्न—तीसरे गुणस्थान में सम्यङ् मिथ्यात्व प्रकृति के उदयसे वहां औदयिकभाव क्यों न कहा ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जिस प्रकार सम्यक्त्व का निरन्वय नाश होता है, उस प्रकार सम्यङ्-मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से सम्यक्त्वका निरन्वय नाश नहीं पाया जाता, इस लिये तीसरे गुणस्थान में औदयिक भाव न कह कर क्षयोपशमिक भाव कहा है ।

प्रश्न—सम्यङ्मिथ्यात्व का उदय सम्यग्दर्शन का निरन्वय विनाश तो करता नहीं फिर उसे सर्वघाती क्यों कहा ?

उत्तर—यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि वह सम्यग्दर्शनपूर्णता का प्रतिबंध करता है, इस अपेक्षासे सम्यङ्मिथ्यात्व को सर्वघाती कहा है ।

प्रश्न—जिस तरह मिथ्यात्वके क्षयोपशमसे सम्यङ् मिथ्यात्व गुणस्थान की उत्पत्ति बतलाई है उसी प्रकार वह अनन्तानुबन्धीकर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के क्षयोपशमसे होता है, यह क्यों न कहा ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि अनन्तानुबन्धीकषाय चरित्र का प्रतिबंध करता है, इस लिये यहां उस के क्षयोपशम से तृतीय गुणस्थान नहीं कहा गया । जो आचार्य अनन्तानुबन्धीकर्म के क्षयोपशम से तीसरे गुणस्थान की उत्पत्ति मानते हैं उन के मत से सासादन

गुणस्थान को औदयिक मानना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है क्योंकि दूसरे गुणस्थान को औदयिक नहीं माना गया।

अथवा, सम्यक्प्रकृति कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदयक्षय होनेसे सत्ता में स्थित उन्हीं देशघाती स्पर्धकों का उदयाभावलक्षण उपशम होने से और सम्यङ्मिथ्यात्व कर्मके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने से सम्यङ्मिथ्यात्व गुणस्थान उत्पन्न होता है इसलिये वह क्षयोपशमिक कहा है यहां इस प्रकार जो सम्यङ्मिथ्यात्व गुणस्थानको क्षयोपशमिक कहा है वह केवल सिद्धान्तके पाठ का प्रारंभ करनेवालों के परिज्ञानार्थ कहा है। वास्तवमें मिश्रगुणस्थान का कर्म निरन्वयरूप से प्राप्त आगम और पदार्थ विषयक श्रद्धा के नाश करने के लिये असमर्थ है, किन्तु उसके उदयसेसत् समीचीन और असत् असमीचीन पदार्थ को युगपत् विषय करनेवाली श्रद्धा उत्पन्न होतीहै इसलिये सम्यङ्मिथ्यात्व गुणस्थान क्षयोपशमिक कहा जाता है। यदि इस गुणस्थान में सम्यङ्मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से सत् और असत् पदार्थ को विषय करने वाली मिश्रतत्त्व रूप क्षयोपशमता न माना जाय तो उपशमसम्यक्दृष्टि के सम्यङ्मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त होनेपरउत्पन्न सम्यङ्मिथ्यात्व गुणस्थान में क्षयोपशमता नहीं बन सकेगी। क्योंकि ऐसी अवस्थामें उपशम सम्यक्त्य से तृतीय गुणस्थानमें आये हुये जीव के सम्यक्प्रकृति-मिथ्यात्व और अनन्तानुबंधी इन तीनों का उदयाभावो क्षय नहीं पाया जाता है।

प्रश्न—उपशम सम्यक्त्य से आये हुये जीव के तृतीय गुणस्थान में सम्यक्प्रकृति मिथ्यात्व और अनन्तानुबंधी इन तीनों का उदयाभावरूप उपशम तो पाया जाता है ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि इस प्रकार तो तीसरे गुणस्थान में

औपशमिक भाव को मानना पड़ेगा ।

प्रश्न—तब तो तीसरे गुणस्थान में औपशमिक भाव भी मान लिया जाय ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में औपशमिक भाव का प्रतिपादन करने वाला कोई आर्षवाक्य नहीं है अर्थात् आगमों ने तीसरे गुणस्थान में औपशमिक भाव नहीं कहा । दूसरे यदि मिश्रगुणस्थान में मिथ्यात्वादि कर्मों के क्षयोपशम से क्षयोपशम भाव की उत्पत्ति मान ली जाय तो मिथ्यात्व गुणस्थान को क्षयोपशमिक मानना पड़ेगा । क्योंकि सादिमिथ्यादृष्टि की अपेक्षा मिथ्यात्वगुणस्थान में भी सम्यक्प्रकृति और सम्यक्मिथ्यात्व कर्म के उदय अवस्था को प्राप्त हुए स्पर्धकों का क्षय होने से सत्ता में स्थित उन्हीं का उदयाभाव लक्षण उपशम होने से तथा मिथ्यात्व कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय होने से मिथ्यात्व गुणस्थान की उत्पत्ति पाई जाती है । इस कथन से यह तात्पर्य सिद्ध है कि तीसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व सम्यक् प्रकृति और अनन्तानुबन्धी के क्षयोपशम से क्षयोपशमिक भाव न होकर केवल मिश्र प्रकृति के उदय से मिश्रभाव होता है । कहा भी है कि,

जिस प्रकार दही और गुड़ को मिलाने पर उनको अलग नहीं किया जा सकता किन्तु उन दोनों का रस मिश्रता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार एक ही काल में सम्यक्त्व और मिथ्यात्वरूप से मिले हुए परिणामों को मिश्र गुणस्थान कहते हैं ।

आशय यह है कि उपशम सम्यग्दृष्टि अथवा सादिमिथ्यादृष्टि जीव को यदि मिश्र मिथ्यात्व नाम कर्म की प्रकृति का उदय हो पड़े और अनन्तानुबन्धी की चौकड़ी तथा मिथ्यात्वमोहनीय और सम्यक्त्वमोहनीय इन द्वाद्व प्रकृतियों का उदय न हो, वहा एक

साथ सत्यासत्य श्रद्धानरूप ज्ञान और मिथ्यात्व मिश्रित भाव से रहते हैं वह मिश्रगुणस्थान है, इसका काल अन्तर्मुहूर्त है ।

असंयत-सम्यग्दृष्टिगुणस्थान

जिस की दृष्टि [श्रद्धा] समीचीन है उसे सम्यग्दृष्ट कहते हैं और सयमराहित सम्यग्दृष्टको असंयतसम्यग्दृष्टि कहते हैं । वे तीन प्रकार के होते हैं, ज्ञायिक-सम्यग्दृष्टिवेदकसम्यग्दृष्टि और औपशमिकसम्यग्दृष्टि । सम्यग्दर्शन और सम्यक्चरित्र गुण का घात करनेवाली चार अनन्तानुबंधी प्रकृतियाँ और मिथ्यात्व-सम्यग्मिथ्यात्व तथा सम्यक् प्रकृतिमिथ्यात्व ये तीन दर्शनमोहनीय की प्रकृतियाँ इस प्रकार इन सात प्रकृतियों के सर्वथा विनाश से जीव ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि कहा जाता है । तथा पूर्वोक्त सात प्रकृतियों के उपशमसे जीव उपशमसम्यग्दृष्टि होता है । तथा जिसकी सम्यक्त्व सज्ञा है ऐसी दर्शनमोहनीय कमकी भेदरूप प्रकृति के उदय से यह जीव वेदकसम्यग्दृष्टि कहलाता है । उनमें ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीव कभी भी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता, किसी प्रकारके संदेह को भी नहीं करता है और मिथ्यात्वजन्य अतिशयों को देखकर विस्मय भी नहीं होता । उपशम सम्यग्दृष्टि जीवभी इसी प्रकार का होता है, किन्तु परिणामों के निमित्तसे उपशम सम्यक्त्व को छोड़ कर मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है, कभी सामादन गुणस्थान को भी प्राप्त करता है । कभी सम्यग् मिथ्यात्व तथा कभी वेदकसम्यक्त्व से मेल कर लेता है तथा जो वेदकसम्यक्त्वदृष्टि जीव है उन को धरा शिथिल होता है इस लिये बहुत पुरुष जिन प्रकार अपने हाथ से लकड़ियों मिथिलता से पकड़ता है, उसी प्रकार वह भी तत्त्वार्थ के विषय में शिथिलप्रायी होता है, अब उद्देव और

कुहट्टान्त से उसे सम्यक्त्व की विराधना करने में विलम्ब नहीं लगता ।

पांच प्रकारके भाषों से किन किन भावोंके आश्रयसे असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार पूछने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि सात प्रकृतियोंके क्षय से जो सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है वह क्षायिक है, उन्हीं सात प्रकृतियों के उपशम से उपशम सम्यग्दर्शन कहलाता है और सम्यक्त्व का एक देश घात रूप से वेदन करनेवाली सम्यक्प्रकृति के उदयसे उत्पन्न होने वाला वेदकसम्यक्त्व क्षायोपशमिक है ।

प्रश्न—मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी के उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षयसे तथा आगामी कालमें उदय में आने वाले उन्ही के सर्वघाती स्पर्धकों के सदवस्थारूप उपशम से अथवा सम्यङ्मिथ्यात्वके उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से आगामी काल में उदय में आनेवाले उन्ही के सदवस्थारूप उपशम से तथा इन दोनों ही अवस्थाओं में सम्यक्प्रकृतिमिथ्यात्वके देशघाती स्पर्धकों के उदय से जब क्षयोपशमरूप सम्यक्त्व उत्पन्न होता है तब उसे वेदक सम्यग्दर्शन कहते हैं । बहुतसे आचार्योंका यही मत है । उसे यहाँ क्यों न स्वीकार किया ?

उत्तर—यह ठीक नहीं, क्योंकि इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है ।

विशेष—जिस प्रकार मिश्र गुणस्थानकी उत्पत्ति सम्यक्मिथ्यात्व प्रकृति के उदय की मुख्यता से बतला कर आए हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी सम्यक्प्रकृति के उदयकी मुख्यता समझनी चाहिए । यदि इस सम्यक्त्व में सम्यक् प्रकृति के उदय की मुख्यता न मान कर केवल मिथ्यात्वादि के क्षयोपशम से ही इसकी उत्पत्ति मानी जाय

तो सादिमिथ्यादृष्टि की अपेक्षा सम्यक्प्रकृति और सम्यङ्मिथ्यात्वप्रकृति के उदयाभाव क्षय और सदवस्थारूप उपशम से तथा मिथ्यात्वप्रकृति के उदय से मिथ्यात्वगुणस्थानको भी क्षयोपशमिक मानना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पर भी क्षयोपशम का लक्षण घटता है। इसलिए इस सम्यक्त्वकी उत्पत्ति क्षयोपशमकी प्रधानता से न मानकर सम्यक्प्रकृतिके उदय की प्रधानतासे समझनी चाहिए।

सूत्रमे सम्यग्दृष्टि के लिए जो असंयत विशेषण दिया गया है वह अन्तर्दीपक है, इस लिए वह अपने से नीचे के भी समस्त गुणस्थानों के असंयतत्व का निरूपण करता है।

वह असंयत पद ऊपर अर्थात् पाँचवें आदि गुणस्थानों में असंयम भाव का निरूपण क्यों नहीं करता ऐसी शंका होने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि पाँचवें आदि गुणस्थानों में वह असंयत पद असंयम भावका प्ररूपण नहीं करता, क्योंकि ऊपर सब जगह सयगामंयम और सयम विशेषण ही पाया जाता है। कहा भी है कि-

सम्यग्दृष्टि जीव जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट प्रवचनका तो भ्रष्टान करना ही है किन्तु किसी तत्व का न जानता हुआ गुरुके उपदेश से विपरीत प्रवचन भी भ्रष्टान करता है।

जो त्रिगुणों के विषयों से तथा द्रव्य और स्थावर जीवों की हिमा से विरक्त नहीं है किन्तु जिनेन्द्र द्वारा कथित प्रवचन का भ्रष्टान करता है वह अविरतसम्यग्दृष्टि है।

सम्यग्दृष्टि पर गंगा नदी के प्रवाह के समान ऊपर के सब गुणस्थानों में अनूत्पत्ति से प्राप्त होता है अर्थात् पाँचवें आदि समस्त गुणस्थानोंमें सम्यग्दर्शन पाया जाता है।

अथवा जिस किसी जीव के मन पर समरपणा वाला अदिक

कुह्टान्त से उसे सम्यक्त्व की विराधना करने में विलम्ब नहीं लगता ।

पांच प्रकारके भावों से किन विन भावोंके आश्रयसे असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार पूछने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि सात प्रकृतियोंके क्षय से जो सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है वह क्षायिक है, उन्हीं सात प्रकृतियों के उपशम से उपशम सम्यग्दर्शन कहलाता है और सम्यक्त्व का एक देश घात रूप से वेदन करनेवाली सम्यक्प्रकृति के उदयसे उत्पन्न होने वाला वेदकसम्यक्त्व क्षायोपशमिक है ।

प्रश्न—मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी के उदय मे आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षयसे तथा आगामी कालमे उदय मे आने वाले उन्ही के सर्वघाती स्पर्धकों के सदवस्थारूप उपशम से अथवा सम्यङ्मिथ्यात्वके उदय मे आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से आगामी काल मे उदय मे आनेवाले उन्हीं के सदवस्थारूप उपशम से तथा इन दोनों ही अवस्थाओं मे सम्यक्प्रकृतिमिथ्यात्वके देशघाती स्पर्धकों के उदय से जब क्षयोपशमरूप सम्यक्त्व उत्पन्न होता है तब उसे वेदक सम्यग्दर्शन कहते हैं । बहुतसे आचार्योंका यही मत है । उसे यहा क्यों न स्वीकार किया ?

उत्तर—यह ठीक नहीं, क्योंकि इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है ।

विशेष—जिस प्रकार मिश्र गुणस्थानकी उत्पत्ति सम्यङ्मिथ्यात्व प्रकृति के उदय की मुख्यता से बतला कर आए है उसी प्रकार यहा पर भी सम्यक्प्रकृति के उदयकी मुख्यता समझनी चाहिए । यदि इस सम्यक्त्व मे सम्यक् प्रकृति के उदय की मुख्यता न मान कर केवल मिथ्यात्वादि के क्षयोपशम से ही इसकी उत्पत्ति मानी जाय

तो सादिमिथ्यादृष्टि की अपेक्षा सम्यक्प्रकृति और सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृति के उदयाभाव क्षय और संदवस्थारूप उपशम से तथा मिथ्यात्वप्रकृति के उदय से मिथ्यात्वगुणस्थानको भी क्षायोपशमिक मानना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पर भी क्षयोपशम का लक्षण घटता है। इसलिए इस सम्यक्त्वकी उत्पत्ति क्षयोपशमकी प्रधानता से न मानकर सम्यक्प्रकृतिके उदय की प्रधानतासे समझनी चाहिए।

सूत्रमे सम्यग्दृष्टि के लिए जो असंयत विशेषण दिया गया है वह अन्तदीपक है, इस लिए वह अपने से नीचे के भी समस्त गुणस्थानों के असंयतत्व का निरूपण करता है।

वह असंयत पद ऊपर अर्थात् पांचवें आदि गुणस्थानों में असंयम भाव का निरूपण क्यों नहीं करता ऐसी शंका होने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि पांचवें आदि गुणस्थानों में वह असंयत पद असंयम भावका प्ररूपण नहीं करता, क्योंकि ऊपर सब जगह सयमासंयम और संयम विशेषण ही पाया जाता है। कहा भी है कि-

सम्यग्दृष्टि जीव जिनेन्द्र भगवान् के द्वारा उपदिष्ट प्रवचनका तो श्रद्धान करता ही है किन्तु किसी तत्त्व को न जानता हुआ गुरुके उपदेश से विपरीत अर्थ का भी श्रद्धान करता है।

जो इन्द्रियों के विषयों से तथा व्रस और स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त नहीं है किन्तु जिनेन्द्र द्वारा कथित प्रवचन का श्रद्धान करता है वह अविरतसम्यग्दृष्टि है।

सम्यग्दृष्टि पद गंगा नदी के प्रवाह के समान ऊपर के सब गुणस्थानों में अनुवृत्ति को प्राप्त होता है अर्थात् पांचवें आदि समस्त गुणस्थानोंमें सम्यग्दर्शन पाया जाता है।

अथवा जिस किसी जीव के संस्कार संसरणका काल अधिक

से अधिक अर्द्धपुद्गल परावर्तन और कम से कम अंतर्मुहूर्त शेष रहता है वह निश्चय सम्यग्दर्शन ग्रहण करके चतुर्गतिरूप संसार को पार करने वाले मोक्षसुखकी वानगी लेता है। अंतर्मुहूर्त लगा कर अर्द्धपुद्गल परावर्तन कालके जितने समय हैं उतने ही सम्यक्त्व के भेद हैं। जिस समय जीव को सम्यक्त्व प्रगट होता है तभी से आत्मगुण प्रगट होने लगता है और सासारिक दोष नष्ट हो जाते हैं।

जो अधःकरण अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण पूर्वक मिथ्यात्व का अनुदय करता है उसे आत्मानुभव गुण प्रगट होता है और वही सम्यक्त्व कहलाता है। तथा सम्यक्त्वका स्वरूप उत्पत्ति चिन्हगुण भूषण दोष नाश और अतिचार ये सम्यक्त्व के आठ विवरण हैं।

(१) सम्यक्त्व का स्वरूप—आत्म-स्वरूप की सत्य प्रतीति होना, प्रतीतिन समताभावमे उन्नति होना और क्षणक्षण परिणामों की विशुद्धि होना, सम्यग्दर्शन है।

(२) सम्यक्त्व की उत्पत्ति—चतुर्गति में संज्ञी जीव को सम्यग्दर्शन प्रगट होता है, वह अपने आप [निसर्गज] और गुरु के उपदेश से [अधिगमज] होता है।

(३) सम्यक्त्व के चिन्ह—आत्म स्वरूप का परिचय अपने आप में ही पाता है, कभी सन्देह भी पैदा नहीं होता, छल कपट रहित वैराग्य भाव रहता है, यह सम्यग्दर्शनका चिन्ह है।

(४) सम्यग्दर्शन के आठ गुण—करुणा मैत्री सज्जनता स्वलघुता समता श्रद्धा उदासीनता और वर्मानुराग ये सम्यक्त्व के आठ गुण हैं।

(५) सम्यक्त्व के पांच भूषण—जैन धर्म की प्रभावना

करने का अभिप्राय हैय उपादेय का विवक धैये सम्यग्दर्शन के साक्षात्कार होने का आत्मानन्द और तत्व विचार मे चातुर्य ये पांच सम्यक्त्व के भूषण है ।

(६) पच्चीस दोषों से हित जीवन—आठ मद आठ मल छह अनायतन और तीन मूढ़ता ये सब मिल कर २५ दोष हैं । जाति-धन-कुल-रूप तप-बल विद्या और अधिकार इनका गव करना महामद है । जिन वचन मे संशय आत्म स्वरूप से चिगना [अस्थिरता का होना], विषयों की अभिलाषा, शरीरादिसं समस्य, अशुचि मे ग्लानि, सहधर्मियों से द्वेष, दूसरों की निन्दा, ज्ञान की वृद्धि आदि धर्म प्रभावनाओं मे प्रमाद ये आठ मल सम्यग्दर्शन को दूषित करते हैं । कुगुरु कुदेव कुधर्म के उपासकों और कुगुरु कुदेव कुधर्म की प्रशंसा करना ये छह आयतन हैं । देव मूढ़ता अर्थात् सच्चे देव का स्वरूप न जान कर गारा मट्टी पत्थर लकड़ी और कागज आदि चित्र मूर्ति मे देव की कल्पना करना, 'गुरु मूढ़ता अर्थात् निर्ग्रन्थ मुनि का स्वरूप न समझ कर कनक कामिनी के भोगी को गुरु भाव से स्वीकार करना और धर्म मूढ़ता अर्थात् जिन भाषित धर्म का स्वरूप न समझ कर आरभ परिग्रह मे धर्म मानना ये तीन मूढ़ताएँ हैं । आठ मद आठ मल छह अनायतन तथा तीन मूढ़ता ये सब मिलाकर पच्चीस दोष होते हैं ।

(७) पाच कारणों से सम्यक्त्व हानि—ज्ञान का अभिमान बुद्धि की हीनता निर्दय वचन बोलना क्रोधी परिणाम और प्रमाद ये पाच सम्यक्त्व के घातक हैं ।

(८) सम्यग्दर्शन के पांच अतिवार—लोगों की हँसी का भय अर्थात् सम्यक्त्व रूप प्रवृत्ति का सेवन करने मे लोगों के उपहास से डरना, इन्द्रियों के विषय भोगने मे अनुराग, आगामी

[आने वाले] समय की चिन्ता, कुशास्त्रों में श्रद्धा [भक्ति] और कुदेव वंदन या उनकी सेवा, ये सम्यग्दर्शन के पांच अतिचार हैं। ये पाँच प्रकार के अतिचार सम्यग्दर्शन की उज्ज्वल परिणति को मलिन करते हैं। सम्यग्दर्शन की सदोष अथवा निर्दोष दशा को प्राप्त कराने का बोध देने वाले आठ विवरण हैं।

सम्यग्दर्शन का प्रगट होना

मोहनीय कर्म की जिन सात प्रकृतियों के अनुदय से सम्यक्त्व दर्शन प्राप्त होता है वे जिनशासन के अनुसार इस प्रकार हैं। प्रथम उनके नाम इस भांति हैं जैसे सम्यक्त्व की घातक चरित्र मोहनीय की चार और दर्शन मोहनीय की तीन सष मिला कर सात प्रकृति हैं। उनमें से पहली अनन्तानुबन्धी की क्रोध, दूसरी अभिमान के रंग से रंगी हुई अनन्तानुबन्धी मान, तीसरी अनन्तानुबन्धी माया, चौथी परिग्रह को पुष्ट करने वाली अनन्तानुबन्धी लोभ पांचवीं मिथ्यात्व, छठी मिश्रमिथ्यात्व और सातवीं सम्यक्त्व मोहिनी है। इनमें छह प्रकृतियाँ व्याघ्री के समान सम्यक्त्व [आस्तिक विचार] के नीचे पड़ कर भक्षण करने वाली हैं। और सातवीं कुतिया अथवा कर्कशा स्त्री के समान सम्यक्त्व को सम्यक्त्व मलिन करने वाली है। इस प्रकार ये सात प्रकृति हैं सम्यक्त्व के सद्भाव को रोकती हैं।

सम्यक्त्व के नामकरण—जो ऊपर कथित सात प्रकृतियों को उपशम करता है वह उपशम है। क्षय करने वाला क्षायिक सम्यग्दृष्टि है [यह सम्यक्त्व कभी नष्ट नहीं होता], सात प्रकृतियों में से कुछ क्षय हों और कुछ उपशम हों तब वह क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है [उसे सम्यक्त्व का मिश्ररूप स्वाद मिलता है] छह

प्रकृतियां उपशम हों या क्षय हों अथवा कोई क्षय और कोई उपशम हो केवल सातवीं प्रकृति सम्यक्त्व मोहनी का उदय हो तो वह वेदक सम्यक्त्व धारक है ।

सम्यक्त्व के नव प्रकार—क्षयोपशम सम्यक्त्व तीन प्रकार का है वेदक सम्यक्त्व चार प्रकार का है और उपशम तथा क्षायिक ये दो प्रकार और सबके मिलाने से सम्यक्त्व के नव भेद होते हैं ।

क्षयोपशम के तीन भेद—(१) चार [अनन्तानुबन्धी की चौकड़ी] का क्षय, तीन [दर्शन मोहनीय त्रिक] का उपशम, (२) पांच [अनन्तानुबन्धी की चौकड़ी और महा मिथ्यात्व] का क्षय और दो [मिश्र मोहनी और सम्यक्त्व मोहनी] का उपशम, (३) छह [अनन्तानुबन्धी की चौकड़ी, महा मिथ्यात्व और मिश्र] का क्षय और एक का उपशम इस तरह क्षयोपशम सम्यक्त्व के तीन भेद हैं ।

वेदक सम्यक्त्व के चार भेद—(४) जहां चार [अनन्तानुबन्धी की चौकड़ी] प्रकृतियों का क्षय दो [महा मिथ्यात्व और मिश्र] का उपशम और एक [सम्यक् प्रकृति] का उदय है वह प्रथम क्षयोपशम वेदक सम्यक्त्व है, (५) जहाँ पांच [अनन्तानुबन्धी की चौकड़ी और महा मिथ्यात्व] प्रकृतियों का क्षय और एक का उपशम तथा एक का उदय है वह द्वितीय क्षयोपशम वेदक सम्यक्त्व है, (६) जहां छह [अनन्तानुबन्धी की चौकड़ी, महा मिथ्यात्व और मिश्र] प्रकृतियों का क्षय और एक का उदय है वह क्षायिक वेदक सम्यक्त्व है, (७) जहां छह [अनन्तानुबन्धी की चौकड़ी, महा मिथ्यात्व और मिश्र] प्रकृतियों का उपशम और एक का उदय है वह उपशम वेदक सम्यक्त्व है । क्षायिक (८) (९) उपशम सम्यक्त्व का स्वरूप पहले कह चुके हैं इसलिये

नहीं लिखा है । क्षयोपशम सम्यक्त्व के तीन, वेदक सम्यक्त्व के चार प्रकार और उपशम सम्यक्त्व तथा क्षायिक सम्यक्त्व, इस भांति सम्यक्त्व के मूल भेद चार और उत्तर भेद नव हैं । साथ ही सम्यक्त्व सत्ता की निश्चय व्यवहार सामान्य और विशेष इस प्रकार चार विधि है । जैसे मिथ्यात्व के नष्ट होने से मन-वचन काय के अगाध जो आत्मा की निर्विकार श्रद्धा की ज्योति प्रकाशित होती है उसे निश्चय सम्यक्त्व जानना चाहिये । जिसमें योग मुद्रा भिन्न ज्ञान श्रुतज्ञान आदि के विवर्त्तन है वह व्यवहार सम्यक्त्व है । ज्ञानकी अल्प शक्ति के कारण मात्र चेतना चिन्हके धारक आत्मा को पहचान कर निज और पर के स्वरूप का जानना सामान्य सम्यक्त्व है । तथा हेय ज्ञेय और उपादेय के भेदाभेद को सविस्तार रूप से समझना विशेष सम्यक्त्व है । इस अव्रत सम्यग्दृष्टि गुण स्थान की उत्कृष्ट स्थिति ३३ सागर और जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की है, इस प्रकार चौथे गुण स्थान का कथन भव्यों को समझना आवश्यक है ।

[५] देशविरति (संयतासंयत) गुणस्थान जो सयत होकर भी असयत रहते हैं उन्हें सयतासयत कहते हैं ।

प्रश्न—जो सयत होता है वह असंयत नहीं हो सकता, और जो असयत होता है वह सयत नहीं हो सकता है, क्योंकि संयम भाव और असंयम भाव परस्पर विरोध रूप हैं इसलिये यह गुण स्था . नहीं बनता ।

उत्तर—विरोध दो प्रकार का है, परस्पर परिहार लक्षण विरोध और सहान्वय विरोध । इनमें से एक द्रव्य के अनन्त गुणों में परस्पर परिहार लक्षण विरोध दृष्ट ही है, क्योंकि यदि गुणों का एक दूसरे का परिहार करके अस्तित्व न माना जाय तो

उनके स्वरूप की हानि का प्रसंग आता है परन्तु इतने मात्र से गुणों में सहानवस्था तत्क्षण विरोध संभव नहीं है । यदि नाना गुणों का एक साथ रहना ही विरोध स्वरूप मान लिया जाय तो वस्तु का अस्तित्व ही नहीं बन सकता, क्योंकि वस्तु का संज्ञाव अनेकान्त निमित्तक ही होता है । जो अर्थ क्रिया करने में समर्थ है वह वस्तु है परन्तु वह अर्थ क्रिया एकान्त पक्ष में नहीं बन सकती । क्योंकि अर्थ क्रिया को यदि एकरूप माना जाय तो पुनः २ उसी अर्थ क्रिया की प्राप्ति होने से और यदि अनेक रूप माना जाय तो अनवस्था दोष आने से एकान्त पक्ष में अर्थ क्रिया के होने में विरोध आता है ।

ऊपर के कथन से चैतन्य और अचैतन्य के साथ भी अनेकान्त दोष नहीं आता, क्योंकि चैतन्य और अचैतन्य ये दोनों गुण नहीं हैं । जो सहभावी होते हैं उन्हें गुण कहते हैं । परन्तु ये दोनों सहभावी नहीं हैं, क्योंकि बंधरूप अवस्था के न रहने पर चैतन्य और अचैतन्य ये दोनों एक साथ नहीं पाये जाते हैं । दूसरे विरुद्ध धर्मों की उत्पत्ति का कारण यदि समान अर्थात् एक मान लिया जाय तो विरोध आता है, परन्तु संयम भाव और असंयम भाव इन दोनों को एक आत्मा में स्वीकार कर लेने पर भी कोई विरोध नहीं आता क्योंकि उन दोनों की उत्पत्ति के कारण भिन्न भिन्न हैं । संयम भाव की उत्पत्ति का कारण त्रस जीव की हिंसा से विरतिभाव है और असंयमभाव की उत्पत्ति का कारण स्थावर हिंसा से अविरतिभाव है । इस लिये संयतासयत नामका पाचवां गुणस्थान बन जाता है ।

प्रश्न—और्दायिक आदि पाच भावों में से किस भाव के आश्रय से संयमासयमभाव पैदा होता है ?

उत्तर—संयमासंयमभाव क्षायोपशमिक है, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरणीय कषाय के वर्तमान कालिक सर्वघाती स्पर्द्धकों के उदयाभावी क्षय होने से और आगामी काल में उदयमें आने योग्य उन्हीं के सदवस्थारूप उपशम होने से तथा प्रत्याख्यानावरणीय कषाय के उदय से संयमासंयमरूप अप्रत्याख्यान-चरित्र उत्पन्न होता है ।

प्रश्न—संयमासंयमरूप देशचरित्र की धारा से संबंध रखने वाले कितने सम्यग्दर्शन होते हैं ?

उत्तर—क्षायिक-क्षायोपशमिक और औपशमिक इन तीनों में से किसी एक सम्यग्दर्शन का विकल्प होता है, क्योंकि उन में से किसी एक के बिना अप्रत्याख्यान चरित्र का प्रादुर्भाव ही नहीं हो सकता ।

प्रश्न—सम्यग्दर्शन के बिना भी देशसंयमी हो सकता है या नहीं ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि जो जीव मोक्ष की आकांक्ष से रहित हैं और जिनकी विषय-पिपासा नहीं गई है उनमें अप्रत्याख्यान की उत्पत्ति नहीं हो सकती कहा भी है कि -जो जीव जिनेन्द्रदेव के उपदिष्ट तत्त्वमें अद्वितीय श्रद्धा रखकर एक ही समय में त्रसजीवों की हिंसासे विरत और स्थावर जीव की हिंसा से अविरत होता है, उसको विरताविरत कहते हैं । जिन गुणों के ग्रहण करने और अभक्ष्य पदार्थों के त्यागनेसे श्रावक का पांचवाँ गुणस्थान सुशोभित होता है उसमें २१ गुण प्रवेश करते हैं और उसके लिये अभक्ष्य वस्तु सर्वथा त्याज्य है ।

श्रावकके २१ गुण—लज्जा-दया-मंदकषाय-श्रद्धा-दूसरों के दोष कृपा, परोपकार-सौम्यदृष्टि-गुणग्राहकता-सद्गुणशीलता-सवेप्रियता-

सत्यपक्ष-मिष्टवचन-अग्रमोची-विशेषज्ञान-शास्त्रज्ञान की मर्मज्ञता-कृतज्ञता तत्त्वज्ञानी-धर्मात्मा-न दीन न अभिमानी किन्तु मध्यम व्यवहारिकता-स्वाभाविक विनयवान्-पापाचरण से रहित ये २१ गुण श्रावक-साधक के लिये उपादेय हैं ।

अभक्ष्य पदार्थ

ओला-रात्रि भोजन-बहुत बीजवाले फल-बैंगन-पुराना अचार-पीपली-बड़बंटी-ऊमरफल-कठूमरफल-पाकरफल-अज्ञातफल कदमूल-मट्टी-विष मांस-मदिरा-मधु-वासीमक्खन-मिरका-अतिसूक्ष्मफल-बर्फ-चलितरस आदि ।

११ प्रतिमाओं का विकल्प

सम्यग्दर्शन में पवित्रता उत्पन्न करना-दर्शन प्रतिमा, बारह व्रतों का आचरण-व्रतप्रतिमा, सामायिक की प्रवृत्ति-सामायिक प्रतिमा, पर्व के दिन उपवासविधि करना-प्रौषध प्रतिमा, सच्चित्त का त्याग सच्चित्तविरति प्रतिमा, दिवस में स्त्री स्पर्श का त्याग-दिवा मैथुनव्रत प्रतिमा, आठों पहर स्त्री मात्र का त्याग-ब्रह्मचर्य प्रतिमा, सब प्रकार के आरंभ का त्याग-निरारम्भ प्रतिमा, पाप के कारण भूत परिग्रह का त्याग-परिग्रह त्याग प्रतिमा, पापकी शिक्षा का त्याग-अनुमति त्याग प्रतिमा, अपने लिये बनाये हुये भोजन आदि का त्याग-उदिष्ट विरति प्रतिमा, जिनराजने ने ११ प्रतिमाएँ सम्यग्दृष्टि-धारक देशव्रती-साधक के लिये साध्य रूपा कही हैं ।

प्रतिमा का स्वरूप

चरित्रगुण का प्रगट होना, भोगों से परिणामों का विरक्त होना और इदुप्रतिष्ठा का उदय होना प्रतिमा है ।

(१) दर्शनप्रतिमा—इस में सम्यक्त्व की निर्मलता, पंच परमेष्ठी में भक्ति, जीवदया का पालन, अनछूने जल का उपयोग न करना, शराब-मांस का त्याग, रात्रिभोजन त्याग, अभक्ष्य पदार्थ का त्याग करना, सप्त कुव्यसनों का त्याग दर्शन प्रतिमा है।

(२) व्रत प्रतिमा—पांच अणुव्रत-तीन गुणव्रत चार शिक्षा व्रत के धारण करने को व्रत प्रतिमा कहते हैं। पांच अणुव्रत का पालन निरर्तचार रूप से करता है, पर गुणव्रत और शिक्षाव्रत की निर्मलता को बढ़ाने का अभ्यास करता रहता है वह भी व्रत प्रतिमा है।

(३) सामायिक प्रतिमा—मन में समय की प्रतिज्ञा पूर्वक द्रव्य और भाव विधि सहित, एक मुहूर्त अर्थात् दो घड़ी तक समत्व भाव रहित साम्य-भाव ग्रहण करना, शत्रु और मित्र पर समान भाव रखना, आर्त और रौद्र दोनों कुध्यानों का निवारण करना और संयम में सावधान रहना सामायिक प्रतिमा है।

(४) प्रौषध प्रतिमा—२४ घंटे तक सामायिक जैनी स्थिति अर्थात् समता भाव रखने का प्रौषध प्रतिमा कहते हैं।

(५) सचित्तविरति प्रतिमा—सचित्त भोजन का त्याग करना और प्राशुक जल पान करना सचित्त विरति प्रतिमा कहलाता है। इस में सचित्त वनस्पती को मुख से विदारण नहीं कर सकता और गंभीर पानी ३ थ [स्वाहा-[राख] के द्वारा स्वाद बदलने को प्राशुक जल कहते हैं।

(६) दिवा मैथुन व्रत प्रतिमा—नव बाढ़ सहित दिन में ब्रह्मचर्यव्रत पालन करना और पंच तिथियों में दिन रात ब्रह्मचर्य रखना दिवस मैथुन व्रत प्रतिमा है।

(७) ब्रह्मचर्य प्रतिमा—जो नव बाढ़ सहित ब्रह्मचर्य पालन

सदाकाल करता है, वह ब्रह्मचर्य नामक सातवीं प्रतिमा का धारक महा ज्ञानी जगद्विख्यात और शील शिरोमणि होता है ।

नव वाङ्—स्त्रियों के समागम में रहना, स्त्रियों को सराग दृष्टि से देखना, स्त्रियोंसे परोक्षमें सराग सम्भाषण करना, पूर्वकाल में भोगे हुये भोगों विलासों का स्मरण करना, आनन्द दायक गरिष्ठ भोजन करना, स्नान मज्जन आदि के द्वारा शरीर को आवश्यकता से अधिक सजाना स्त्रियों के पलंग आसन आदि पर सोना बैठना, कामकथा या कामोत्पादक कथा गीतों का सुनना, भूखसे अधिक अथवा खूब पेट भरकर भोजन करना, इनके त्याग को जैन धर्म में ब्रह्मचर्य की नव वाङ् कहा है ।

(८) निरारम्भ प्रतिमा—जो विवेक पूर्वक धर्म में सावधान रहता है और सेवा कृषि वाणिज्य आदि का पापारम्भ नहीं करता, वह कुगति के रणस्तंभ को जीतने वाली आठवीं प्रतिमा का स्वामी है ।

(९) परिग्रह त्याग प्रतिमा—जो वैराग्य और संतोष का आनन्द प्राप्त करता है तथा दश प्रकार के परिग्रह में थोड़े से वस्त्र पात्र मात्र रखता है, वह साम्यभाव का धारक नवीं प्रतिमा का स्वामी है ।

(१०) अनुमति त्याग प्रतिमा—जो कुटुम्बी या अन्य जनों को विवाह वाणिज्य आदि पापारम्भ करने का उपदेश नहीं करता, वह पाप रहित दशवीं प्रतिमा का उत्तराधिकारी है ।

(११) उद्विष्ट विरति प्रतिमा—जो घर छोड़कर पोषधशाला में निवास करता है और स्त्री पुत्र कुटुम्बादि से विरक्त होकर स्तन्त्र रूप से विचरता है, तथा कृतकारित अनुमोदना रहित योग्य आहार ग्रहण करता है वह ग्यारहवीं प्रतिमाका धारक है ।

प्रतिमाओं के सम्बन्धमें—देशव्रत गुणस्थान में ११ प्रतिमाएँ ग्रहण करने का उपदेश है और आरंभसे उन्हें उत्तरोत्तर अंगीकार करना चाहिये तथा नीचेकी प्रतिमाओंकी क्रिया न छोड़ना चाहिये।

प्रतिमाओं की अपेक्षा साधक के भेद—छठवीं प्रतिमा तक जघन्य श्रावक, नवमी प्रतिमा तक मध्यम श्रावक और १०-११ वीं प्रतिमा धारण करने वालों को उत्कृष्ट श्रावक कहते हैं !

पांचवें गुणस्थान का काल—पाँचवें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल आठ वर्ष कम एक कोटि पूर्व और जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है। सत्तर लाख छप्पन हजारसे एक करोड़ को गुणा करनेसे जो संख्या उपलब्ध होती है उतने वर्ष का एक वर्ष में पूर्व होता है। चौरासी लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है और चौरासी लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है। दो घड़ीमें एक समय कम अन्तर्मुहूर्त का उत्कृष्ट काल है और एक समय अधिक एक आवली [असंख्य समय की एक आवली] अंतर्मुहूर्त का जघन्य काल होता है तथा बीच के असंख्य भेद हैं।

संयतासंयत चरित्र की १२ साधनाएँ (१) वह ऐसा यत्न करता है, ऐसा वचन बोलता है जिस से किसी प्राण-भूत-जीव और सत्त्व को कष्ट न पहुँचे, अथवा कम से कम भूतों को कम से कम कष्ट भी न पहुँचे।

(२) साधक जिस बात को जिस रूप से जानता है, मानता है, वही बात उसी रूप में कहता है। लाभ के डर से उस बात को छिन्न भिन्न नहीं करता, लोक भय नैतिक निर्बलता लोकैषणादि इन सब को गहरे और सूखे गढ़े में फँक देता है। इसी प्रकार हँसी दिल्लगी परनिन्दा निरर्थक मंठी गपशप आदि हानिकारक या अनुत्पादक प्रवृत्तिमें अपने वचनका कभी भी दुरुपयोग नहीं करता।

(३) जिस वस्तु पर, जिस मनुष्य पर, जिस अधिकार पर, जिस यश पर, जिस दुस्साहस पर तुम्हारा उचित अधिकार न हो उस वस्तु-मनुष्य-यश-अधिकार-साहसादि पर दौँत नहीं रखता और किसी के हक पर प्रहार नहीं करता।

(४) साधक को प्रकृति की ओर से जो वीर्य प्राप्त हुआ है उस से अपनी तथा औरों की अनेक प्रकार से उन्नति की साधके लिये प्रयत्न करना सब से पहला एवं अनिवार्यसाधन हस्त सिद्ध करना है। वह पाशववृत्ति को बुझा कर वैषयिक सन्तोष के लिये उसे नहीं उड़ादेता। वह उच्च कोटि के आनन्द को पहचानता है। यदि उचित समझता है तो यथा संभव अखंड ब्रह्मचारी बन कर भी रहता है। यदि यह न हो सकता हो तो उस के विचार के लिये विघ्नभूत न हो ऐसी सुशीला सहचारिणी की तलाश कर के उस के साथ स्वदार सन्तोष जीवी होकर सन्तोष से रहता है। 'एक दूसरेके लिये अनुकूल और सहायक रह सके' ऐसा पात्र न मिलने पर अविवाहित रहने की पूर्ण चेष्टा करता है। उसे ही वैवाहिक स्थिति समझता है जिससे उस के चारों ओर से उड़ने बिखरने वाली वृत्तिएँ रुक सकें। अथवा उन का संकोच हो सके। यदि वह स्थिति दोनों को या दोनों में से किसी एक को असन्तोषका कारण हो तो हानि की संभावना है, अतः साधक शक्ति विचार स्थिति साधन और पात्रकी योग्यता का स्वयं गहरा विचार करके विवाह करता है या कुमार रहता है। विवाह करना मनुष्य का मुख्य नियम और कुमार रहना अपवाद मानता है। इस के बदले कुमार रहना और सब की सब या मुख्य विषयों की अनुकूलता हो 'तब ही विवाह करना' इस मुख्य नियमको मान्य रखता है और विवाहित स्थिति या विषयवासना की क्षमर्यादा को इच्छानुसार निरंकुशता

के रूप में भूल कर भी नहीं मानता। अश्लील शब्दों से, अश्लील दिखाव और वनाव से, तथा अश्लील कल्पनाओं से सदैव अलग रहता है। किसी को 'विवाह करने में' जोर देने की अनधिकार चेष्टा नहीं करता। विवाह के भाव को न समझने वाले सहचारित्व कर्तव्य को न पहचाननेवाले पात्रों को एक दूसरे के कर्तव्यको गुलामी में फँकने वाला चौथे त्रत का अवश्य भंग करता है, दया का खून और चोरी करता है।

(५) परिग्रह अर्थात् प्रभुत्व [मिलकियत] की इच्छा का संकोच करता है। 'सब कुछ मैं ही भोग लूँ' मैं ही करोड़पति बन जाऊँ, 'मैं ही महलों का मालिक बनूँ, ऐसे अहंमय स्वार्थमय संकुचित विचारों को सच्चा साधक एक दम कम कर डालता है।

इस आज्ञाका औद्देशिकरूपसे यह आशय नहीं है कि तुम नंगे फिरो, घर द्वार छोड़ कर नंगे बाबा बन जाओ, भूखे मरो, कुटुम्ब जाति-देश-समाज का भरण पोषण ही न करो और उन्हें यों ही दुःखित होकर मरने दो, यह नहीं बल्कि लोभ प्रकृति, मोह प्रकृति, ममत्वभाव, जड़ प्रकृति में या जड़ प्रकृति तथा पदार्थ की प्राप्ति में आनन्द मानना छोड़ो। इन सब विकारशील वस्तुओं को छोड़ कर प्रामाणिक बुद्धि से सहनशीलता पूर्वक व्यवस्था पूर्वक यथोचित उद्यमसे मिलनेवाले धनके द्वारा अपने आश्रितों की आवश्यकताएँ पूर्ण करनेमें खर्च करने के अतिरिक्त उस धन पर मोह ममता न रखकर बाक़ी का भाग औरों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में तथा देश रक्षा में उल्लास के साथ खर्च करो, परिग्रह के ऊपर जितने प्रमाण में मूर्च्छा कम होगी साधकको उतनी ही चित्तशान्ति अधिक होगी।

(६) साधक आशय विना, उपयोग विना, परमार्थ रहित भ्रमणा

करना यथा शक्य एक दम कम करता है ।

(७) साधक उपभोग और परिभोग की मात्रा एवं लालसा को मर्यादित करता है, दिन रात की टेवों में सादगी पैदा करता है, आत्म संयम पैदा करता है, नियमित और मिताहारी रहता है । साधक जितनी आवश्यकताएँ कम करता है उतनी ही चिन्ता-उपाधि और लालच भी कम होजाता है साथ ही अधिक महत्वकी प्रवृत्तिकी ओर लक्ष्य देनेका पूर्ण अवकाश मिलता है । देखा देखी से, खानदानी के झूठे विचारों से, बड़प्पन बताने की मूर्खता युक्त लोलुपता से, इच्छा दिखाने की लालसा से और गुणदोष समझने की बुद्धि के अभाव से अनेक अनावश्यक मँकट उत्पन्न हो जाते हैं और वे शारीरिक निर्वलता, मानसिक अधमता और मति में मलिनता पैदा करती हैं अतः उपभोग परिभोग पदार्थ अनावश्यक उपयोगी अर्थात् उपयोग के सिद्धान्त के लिये जितना उत्तरदायित्व हो सके उतने प्रमाण में रखकर अधिक न रक्खो ।

(८) अर्थरहित-प्रयोजन रहित-व्यापार में-प्रवृत्ति में मन-वचन काय को प्रवर्तित नहीं होने देता, खटपट निन्दा चिन्ता दुर्भ्यान् कुतर्क खेद भय भेद आदि में शरीर सम्पत्ति धन सम्पत्ति ससय सम्पत्ति सकल्प सम्पत्ति को साधक व्यर्थ में नहीं नष्ट करता, आर्तध्यान अथवा चिन्ता और रौद्रध्यान किसी पर क्रोधमय विचार करना निर्वलता सूचक और निःशुद्ध है । आनन्दमय वीरत्वमय-आत्मप्रभु का झोह करने के समान है, इससे ननुष्यत्व की क्षीणता होती है ।

(९) प्रतिदिन नियमित समय पर जितना हो सके उतने समय तक के लिये समतोलन वृत्ति के सीखने का साधक उचित अभ्यास करता है ।

(१०) स्वदेश के बाहर के पदार्थ वस्तु यथा शक्ति काम में नहीं लेता है स्वदेश प्रेम और स्वदेशाभिमान सदैव रखता है। अपने देश को भूख से तड़पा तड़पा कर मारने में आप साधन भूत नहीं बनता।

(११) प्रत्येक मास में छः वार या इससे अधिक जत्र भी साधक को अवकाश मिलता है, शारीरिक मानसिक स्थिति अनुकूल होने पर भूखा रहता है, पर पदार्थ खाने की आदत को छोड़ देता है जिससे साधक का शरीर नीरोग और सहनशील बन सके। इस स्थिति में २४ घंटे या २१ घंटे आत्म रमणता में बिताता है।

(१२) उपकारी पुरुषों की सेवा भक्ति करने का प्रसंग मिलने पर उल्लास से उनकी सेवा करता है। जो पुरुष जगत् के उपकार में ही अपना जीवन बिता रहे हैं, जिन्हें अपने शरीर की सार संभाल करने तक का भी अवकाश नहीं है। उनके अस्तित्व आरोग्य और प्रवृत्ति की संसार को अत्यधिक आवश्यकता होने के कारण उनकी तंगी को जानना और उन्हें पूर्ण करने में तत्परता बताना भी उपकृत वर्ग में सम्मिलित साधक का मुख्य कर्तव्य है। उनके उठाये हुये मिशन को निभाने के लिये अपना समस्त शरीर बल धन बल कर्तव्य परायणता बल लक्ष्य बल समय बुद्धि आदि की सहायता जी जान से करनी चाहिये। उनकी कठिनाई और दुखों एवं संकटों में सहानुभूति पूर्वक उन्हें दूर करने के लिये यथाशक्य सहायता और उनकी जय में अपना जय तथा समाज का जय मानना चाहिये। यह साधक का सर्वोत्तम साधन है।

(६) प्रमत्त संयत गुणस्थान

प्रकर्ष से मत्त जीवों को प्रमत्त कहते हैं, और भली भांति विरत या संयम जीवन को प्राप्त जीवों को संयत कहते हैं। जो प्रमत्त होकर भी संयत होते हैं उन्हें प्रमत्त संयत कहते हैं।

प्रश्न—यदि छठवें प्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती जीव प्रमत्त हैं तो वे संयत नहीं हो सकते, क्योंकि प्रमत्त जीवों को अपने स्वरूप का संवेदन नहीं होता। यदि वे संयत हैं तो प्रमत्त नहीं हो सकते। कारण संयम भाव प्रमाद का परिहार स्वरूप है ?

उत्तर—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि हिंसा असत्य स्तेय अन्नह्य और परिग्रह इन पाँच पापों से विरति भाव को संयम कहते हैं जो कि तीन गुप्ति और पाँच समितियों से अनुरक्षित हैं। वह संयम वास्तव में प्रमाद से नष्ट नहीं किया जा सकता, कारण संयम में प्रमाद से केवल मल की ही उत्पत्ति होती है।

प्रश्न—छठवें गुणस्थान में संयम में मल उत्पन्न करने वाला प्रमाद ही विवक्षित है, संयम का नाश करने वाला प्रमाद विवक्षित नहीं है, इसे क्योंकर निश्चित किया जाय ?

उत्तर—छठवें गुण स्थान में प्रमाद के रहते हुए संयम का सम्भाव अन्यथा नहीं बन सकता, इसलिये निश्चय होता है कि यहाँ पर मल को उत्पन्न करने वाला प्रमाद ही अभीष्ट है। दूसरे छठवें गुण स्थान में होने वाला स्वल्पकालवर्ती मन्दतम प्रमाद संयम का नाश भी नहीं कर सकता, क्योंकि सकल संयम का स्वरूपसे प्रतिबन्ध करने वाले प्रत्याख्यानावरण के अभाव में संयम का नाश नहीं पाया जाता।

यहाँ पर प्रमत्त शब्द अन्तर्दीपक है, इसलिये वह छठवें गुण

स्थानसे पहलेके संपूर्ण गुण स्थानों में प्रमादके अस्तित्वको सूचित करता है।

प्रश्न—पाँच भावों में से किस भाव का आश्रय लेकर यह प्रमत्त संयत गुणस्थान उत्पन्न होता है ?

उत्तर—संयम की अपेक्षा यह गुणस्थान क्लायोपशमिक है।

प्रश्न—प्रमत्त संयत गुणस्थान क्लायोपशमिक किस प्रकार है ?

उत्तर—वर्तमान में प्रत्याख्यानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय-क्षय होने से और आगामी काल में उदय में आने वाले सत्ता में स्थित उन्हीं के उदय में न आने रूप उपशम से तथा संज्वलन कषाय के उदय से प्रत्याख्यान [संयम] उत्पन्न होता है, इसलिये क्लायोपशमिक है।

प्रश्न—संज्वलन कषायके उदय से संयम होता है, इसलिये उसे औदयिक नामसे क्यों नहीं कहा जाता ?

उत्तर—संज्वलन कषाय के उदय से संयम की उत्पत्ति नहीं होती।

प्रश्न—तब संज्वलन का व्यापार कहां होता है ?

उत्तर—प्रत्याख्यानावरण कषाय के सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय [सदवस्था रूप उपशम] से उत्पन्न हुये संयम में मल को उत्पन्न करने में संज्वलन का व्यापार होता है।

संयम के कारणभूत सम्यग्दर्शन की अपेक्षा यह गुणस्थान क्लायिक क्लायोपशमिक और औपशमिक भाव निम्नित है।

प्रश्न—यहां सम्यग्दर्शन की जो अनुवृत्ति बतलाई है उससे क्या यह तात्पर्य निकलता है कि सम्यग्दर्शन के बिना भी संयम की उपलब्धि होती है ?

उत्तर—यह नहीं है, क्योंकि आप्त आगम और पदार्थों में

जिस जीव के श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई तथा जिसका चित्त तीन मूढ़ताओं से व्याप्त है, उसके संयम की उत्पत्ति नहीं हो सकती।

प्रश्न—यहां द्रव्य संयम का ग्रहण नहीं किया यह कैसे जाना जाय ?

उत्तर—भली प्रकार जान कर तथा श्रद्धान कर जो यम सहित है उसे संयत कहते हैं। संयत शब्दकी इस प्रकार व्युत्पत्ति करने से यह जाना जाता है कि यहाँ पर द्रव्य संयम का ग्रहण नहीं किया है। कहा भी है कि,

“जो व्यक्त अर्थात् स्वसवेद्य और अव्यक्त अर्थात् प्रत्यक्ष ज्ञानियों के ज्ञान द्वारा जानने योग्य प्रमाद में वास करता है, जो सम्यक्त्व ज्ञानादि संपूर्ण गुणों से और व्रतों के रक्षण करने में समर्थ शीलसे युक्त है जो (देशसंयतकी अपेक्षा) महा वृत्ति है और जिसका आचरण प्रमाद मिश्रित है, अथवा चित्रल सारंग को कहते हैं, इसलिये जिसका आचरण सारंग के समान है अर्थात् अनेक प्रकारका है अथवा चित्तमें प्रमाद को उत्पन्न करने वाला जिसका आचरण है उसको प्रमत्तसंयत कहते हैं।” श्री कथा भक्त-कथा राष्ट्रकथा राजकथा, ये चार विकथाएँ, क्रोध-मान मादा-लोभ ये चार वपाये, स्पर्शन-रसना-द्राण-चक्षु और श्रोत्र य पाच इंद्रियाँ, निद्रा और प्रणय इन प्रकार पन्द्रह प्रमाद का प्रमाद होता है।

एकवा जो २७ मूल गुण का पालन करने हैं, परन्तु किञ्चित् प्रमाद या वर्तन करते हैं। इस गुणस्थान में स्थविरकल्पी और जिनपत्नी दोनों प्रकार के साधु होते हैं।

मुनिओं के २७ गुण

पांच महाव्रत, पांच इन्द्रिय निग्रह १० कषाय रहित १४ भाव सत्य १५, करण सत्य, जिनोक्त क्रिया १७, दर्शन सम्पन्न १८, ज्ञान सम्पन्न १९, चरित्र सम्पन्न २०, क्षमावान् २१, वैराग्यवान् २२, मन-वचन-काय निग्रह २५, शीतादि वेदना-परिषह सहन २६ मरणान्तीय उपसर्ग सहन २७। जैन साधुओं के ये मूल गुण होते हैं। स्थविरकल्पी-साधु शिष्य समुदाय बना कर सभा में धर्मोपदेश करते हैं। जिनकल्पी साधु आत्म कक्षा को बढ़ा कर आत्मा से परमात्म स्वरूप में लय रहते हैं। २२ परिषदों को सम भावसे सहन करते हैं।

वेदनीय कर्म जनित ११ परिषह

उष्ण परिषह (१) गर्मी में सूर्य के आतापन में तपते हैं, शीत परिषह (२) शीतकाल में सर्दी से नहीं डरते और परिमित वस्त्रों में रहते हैं, भूख परिषह (३) क्षुधा लगने पर विकल्पावृत्ति नहीं होते, तृषा परिषह (४) प्यास की प्रबलता होने पर अनुचित [अप्राशुक] जल का उपयोग नहीं करते, दंश मशक परिषह (५) डांस मच्छरों से भय नहीं करते, शय्या परिषह (६) पृथ्वी या क्वाष्ठ शय्या पर सोते हुये सुकुमार शय्या की वाञ्छा नहीं करते, बधपरिषह (७) किसी के द्वारा मारे-बांधे जाने पर भी अचल और शान्त रहते हैं, चर्या परिषह (८) पैदल चलने का कष्ट सहते हैं, तृण स्पर्श परिषह (९) तिनका-कौंटा लगने पर या बिछे हुये घास के कर्कश-स्पर्श से नहीं घबराते, मल परिषह (१०) शरीर के मैल से या दुग्न्धित पदार्थों से ग्लानि नहीं करते, रोग परिषह (११)

रोग होने पर उसे समभाव से सहन करते हैं। इस प्रकार वेदनीय कर्म से उद्धूत ११ परिपह मुनिराज सहते हैं।

चरित्रमोह जन्य ७ परिपह

मैले वस्त्र या थोड़े वस्त्र होने पर संकोचजन्य कष्ट सहना लज्जा परिपह, कर्ण आदि इन्द्रियों के विषयों में कृतई अनुराग न करना अरति परिपह, स्त्रियों के हाव भाव में मोहित न होना स्त्री परिपह मान-अपमान को नगण्य समझना सत्कार पुरस्कार परिपह, भय रोग आदि पड़ने पर भी आसन-ध्यानादिसे न हटना निषद्यापरिपह अधर्मी मूर्खादि के कटुवाक्य सहना आक्रोश परिपह, आहारादि के लिये दीनता की प्रवृत्ति का सेवन न करना याचना परिपह है। ये सात परिपह चरित्र मोहनीय के उदय से होते हैं।

ज्ञानावरणीय जन्य २ परिपह

अल्पज्ञान होने पर लोग छोटा गिनते हैं, उस दुःख का सहना अज्ञान परिपह, अधिक ज्ञान या मति की विशालतासे गर्वित होना प्रज्ञापरिपह है। ये दो परिपह ज्ञानावरणीय कर्मके उदयसे होते हैं।

दर्शन-मोहनीय जनित १ परिपह

दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से सन्यग्दर्शन में कदाचित् दोष उत्पन्न होने पर भी चलायमान नहीं होना यह दर्शन परिपह है।

अन्तराय जन्य १ परिपह

वाञ्छित पदार्थ न मिलने पर जैन मुनि खिन्न नहीं होते यह अन्तराय परिपह है। इन २२ परिपहों में से कोई मन-जनित कोई वचन जनित और कोई पाप जनित होते हैं। एक काल में

अधिक से अधिक उन्नीस परिषद् तक उदय में आ सकते हैं। क्योंकि चर्या-आसन और शय्या में से कोई भी एक और शीत ऋण में से कोई एक इस प्रकार पांच में से दो का उदय होता है शेष तीन का उदय नहीं होता। स्थविर कल्पी मुनि धर्मानुरागी अथवा किंचित् सरागी होते हैं और जिनकल्पो साधु अत्यन्त वैराग्यवान् होते हैं।

(७) अप्रमत्त संयत गुणस्थान

प्रमत्त [प्रमाद] रहित संयमवान् को अप्रमत्त संयत कहते हैं, अर्थात् संयत होते हुए जिन जीवों में प्रमाद नहीं रहता वे अप्रमत्त संयत समझे जाते हैं।

प्रश्न—शेष सम्पूर्ण संयतों का इसी अप्रमत्तसंयत गुणस्थान में अन्तर्भाव हो जाता है इस लिये शेष संयत गुण स्थानों का अभाव हो जायगा ?

उत्तर—जो आगे चल कर प्राप्त होने वाले अपूर्व करणादि विशेषणों से विशेषता अर्थात् भेद को प्राप्त नहीं होता और जिन का प्रमाद नष्ट होगया है ऐसे संयतों का ही यहां ग्रहण किया है। इस लिये आगे के समस्त संयतगुणस्थानों का इस में अंतर्भाव नहीं होता।

प्रश्न—यह कैसे जाना जाय कि यहाँ पर आगे प्राप्त होनेवाले अपूर्वकरणादि विशेषणों से भेद को प्राप्त होने वाले संयतों का ग्रहण नहीं किया गया ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि यदि यह न माना जाय तो आगे के संयतगुणस्थानों का निरूपण नहीं हो सकता, इस लिये यह ज्ञात होता है कि यहां पर अपूर्व करणादि विशेषणों से रहित केवल

अप्रमत्त संयत गुणस्थान का ही ग्रहण किया गया है ।

वर्तमान समय में प्रत्याख्यानावरणीयकर्मके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय क्षय होने से और आगामी काल में उदय में आने वाले उन्हीं के उदयाभावी लक्षण उपशम होने से तथा संज्वलन कषाय के मंद उदय से प्रत्याख्यान की उत्पत्ति होती है इस लिये यह गुणस्थान भी ज्ञायोपशमिक है । समयके कारणभूत सम्यक्त्व की अपेक्षा सम्यक्त्व के प्रतिबंधक कर्मोंके क्षय क्षपोपशम और उपशम से यह गुणस्थान उत्पन्न होता है इस लिये ज्ञायिक ज्ञायोपशमिक और औपशमिक भी है । कहा भी है कि-

जिसके वक्तव्य और अवक्तव्य सभी प्रकार के प्रमाद नष्ट हो गये हैं, जो व्रतगण और शील से मण्डित है, जो निरन्तर आत्म और शरीर के भेद-विज्ञान से युक्त है, जो उपशम और क्षपक श्रेणी पर आरुढ़ नहीं हुआ है और जो उत्तम ध्यान में लय है उसे अप्रमत्तसंयतगुणस्थान कहते हैं ।

अथवा अप्रमत्त गुण स्थान स्थिरता का स्थान है, यहा धर्म ध्यान में चंचलता उत्पन्न करने वाली प्रमाद क्रिया नहीं है, और मत्त धर्म ध्यान में स्थिर रहता है, जिस गुणस्थान के अंत तक चारित्र मोद के उपशम व क्षय का कारण अध.प्रवृत्तिकरण चरित्र रहता है और आहार विहार नहीं रहता अर्थात् सातवें गुणस्थान के दो भेद हैं पहला स्वस्थान और दूसरा सातिशय जब तक छठवें से सातवें और सातवें से छठवें में अनेक बार चढ़ उतर रहती है तब तक स्वस्थान गुणस्थान रहता है, और सातिशय गुणस्थान ने अध.करण के परिणाम रहने है, यहा आहार विहार नहीं है ।

अधिक से अधिक उन्नीस परिपक्व तक उदय में आ सकते हैं। क्योंकि चर्या-आसन और शय्या में से कोई भी एक और शीत उष्ण में से कोई एक इस प्रकार पांच में से दो का उदय होता है शेष तीन का उदय नहीं होता। स्थाविर कल्पी मुनि धर्मानुरागी अथवा किंचित् सरागी होते हैं और जिनकल्पो साधु अत्यन्त वैराग्यवान् होते हैं।

(७) अप्रमत्त संयत गुणस्थान

प्रमत्त [प्रमाद] रहित संयमवान् को अप्रमत्त संयत कहते हैं, अर्थात् संयत होते हुए जिन जीवों में प्रमाद नहीं रहता वे अप्रमत्त संयत समझे जाते हैं।

प्रश्न—शेष सम्पूर्ण संयतों का इसी अप्रमत्तसंयत गुणस्थान में अन्तर्भाव हो जाता है इस लिये शेष संयत गुण स्थानों का अभाव हो जायगा ?

उत्तर—जो आगे चल कर प्राप्त होने वाले अपूर्व करणादि विशेषणों से विशेषता अर्थात् भेद को प्राप्त नहीं होता और जिन का प्रमाद नष्ट होगया है ऐसे संयतों का ही यहां ग्रहण किया है। इस लिये आगे के समस्त संयतगुणस्थानों का इस में अंतर्भाव नहीं होता।

प्रश्न—यह कैसे जाना जाय कि यहाँ पर आगे प्राप्त होनेवाले अपूर्वकरणादि विशेषणों से भेद को प्राप्त होने वाले संयतों का ग्रहण नहीं किया गया ?

उत्तर—नहीं, क्यों क यदि यह न माना जाय तो आगे के संयतगुणस्थानों का निरूपण नहीं हो सकता, इस लिये यह ज्ञात होता है कि यहां पर अपूर्व करणादि विशेषणों से रहित केवल

अप्रमत्त संयत गुणस्थान का ही ग्रहण किया गया है ।

वर्तमान समय में प्रत्याख्यानावरणीयकर्मके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय क्षय होने से और आगामी काल में उदय में आने वाले उन्हीं के उदयाभावी लक्षण उपशम होने से तथा संज्वलन कषाय के मंद उदय से प्रत्याख्यान की उत्पत्ति होती है इस लिये यह गुणस्थान भी ज्ञायोपशमिक है । संयमके कारणभूत सम्यक्त्व की अपेक्षा सम्यक्त्व के प्रतिबंधक कर्मोंके क्षय क्षपोपशम और उपशम से यह गुणस्थान उत्पन्न होता है इस लिये ज्ञायिक ज्ञायोपशमिक और औपशमिक भी है । कहा भी है कि-

जिसके वक्तव्य और अवक्तव्य सभी प्रकार के प्रमाद नष्ट हो गये हैं, जो व्रतगण और शील से मण्डित है, जो निरन्तर आत्म और शरीर के भेद-विज्ञान से युक्त है, जो उपशम और क्षपक श्रेणी पर आरुढ़ नहीं हुआ है और जो उत्तम ध्यान में लय है उसे अप्रमत्तसंयतगुणस्थान कहते हैं ।

अथवा अप्रमत्तगुण स्थान स्थिरता का स्थान है, यहां धर्म ध्यान में चंचलता उत्पन्न करने वाली प्रमाद क्रिया नहीं है, और मन धर्म ध्यान में स्थिर रहता है, जिस गुणस्थान के अंत तक चारित्र मोह के उपशम व क्षय का कारण अधःप्रवृत्तिकरण चरित्र रहता है और आहार विहार नहीं रहता अर्थात् सातवें गुणस्थान के दो भेद हैं पहला स्वस्थान और दूसरा सात्तिशय जब तक छठवें से सातवें और सातवें से छठवें में अनेक बार चढ़ उतर रहती है तब तक स्वस्थान गुणस्थान रहता है, और सात्तिशय गुणस्थान में अधःकरण के परिणाम रहते हैं, यहां आहार विहार नहीं है ।

अपूर्व करण गुणस्थान

जहां मोह किंचित् उपशम अथवा किंचित् क्षय होता है। उपशम श्रेणी में उपशम और क्षपक श्रेणी में क्षय होता है। इस गुणस्थान में ऐसे विशुद्ध परिणाम होते हैं मानो पूर्व में कभी नहीं आये थे इसलिये इसका नाम अपूर्वकरण है। यहां चरित्र के तीन कारणों में से अपूर्वकरण नामक दूसरा कारण होता है।

(६) अनिवृत्तिकरण गुणस्थान

यहां परिणामों की स्थिरता अधिक है, इस से पहले आठवें गुणस्थान में जो परिणाम किंचित् चपल थे वे यहां अचल हो जाते हैं। यहां परिणाम चढ़कर फिर नहीं गिरते। इस में चरित्र-मोहनीय का बहुभाग [सूक्ष्म लोभ को छोड़कर] नष्ट हो जाता है यह चरित्र का तीसरा कारण है।

(१०) सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान

इसमें भी आठवें और नववें गुणस्थान के समान उपशम-क्षायिकश्रेणी के भेद हैं, यहां मोक्ष की अति-सूक्ष्म-अभिलाशा मात्र रहती है, यहां सूक्ष्म लोभ का उदय है इसी कारण इसे सूक्ष्मसाम्पराय कहते हैं।

(११) उपशान्त मोह गुणस्थान

यहां मोक्ष का सर्वथा उपशम है, विस्फुल्ल उदय नहीं दीखता और जीव का यथाख्यातचरित्र प्रगट होता है। इस गुणस्थान को प्राप्त होकर जीव अवश्य गिरता है और प्राप्त किये गणों को

नियम से नष्ट करता है, वह उपशम चरित्र की चरमसीमा प्राप्त करने वाला ग्यारहवां गुणस्थान है।

(१२) क्षीणमोह गुणस्थान

मोह का सर्वथा क्षय यहीं होता है, केवल ज्ञान एकदम समीप रह जाता है और यथाख्यात चरित्र प्रगट हो जाता है। उपशम श्रेणी की अपेक्षा ६—७—८—९—१०—११वें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त और जघन्यकाल एक समय है। क्षपक श्रेणीमें ८—९—१०—१२वें गुणस्थान की उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्त तथा जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त है।

(१३) सयोग केवलज्ञानी गुणस्थान

जिस मुनिके दुःखदायक घातिक-चतुष्क अर्थात् ज्ञानावरणीय-दर्शनावरणीय-मोहनीय-अन्तराय नष्ट होगये हैं, और अघातिक-चतुष्क जली जेवड़ी के समान हैं। जिसके अनन्तज्ञान अनन्तदर्शन-अनन्तवीर्य-अनन्तसुख-सत्ता और परमावगाढ़ सम्यक्त्व प्रगट होगये हैं वह केवलज्ञानी प्रभु होकर संसार में सुशोभित होता है और उसीकी अवस्था को सयोगीकेबली गुणस्थान कहते हैं। लोकालोक के प्रकाशक केवलज्ञान पर उनका साम्राज्य रहता है।

(१४) अयोगी केवली गुणस्थान

यहां किसी जीवको असाताका उदय रहता है साता का नहीं रहता और किसी जीव को साताका उदय रहता है असाता का नहीं रहता। मन-वचन-कायकी प्रवृत्ति सर्वथा शून्य हो जाती है, जिसके जगद्विजयी होने के गीत गाये जाते हैं, जिसमे सयोगी

केवली के समान अर्धातिया कर्म प्रकृति की सत्ता रहती है वे उन्हें अन्त के दो समयों में सर्वथा क्षय करते हैं। इस गुणस्थान का काल अ-इ-उ-ऋ-लृ पाच ह्रस्व अक्षर प्रमाण है, वह अयोगी जिन १४वां गुणस्थान है।

[ज]

ज्ञान

सत्य अर्थ को प्रकाशित करने वाली शक्ति विशेष को ज्ञान कहते हैं।

प्रश्न—मिथ्यादृष्टियों का ज्ञान भूतार्थ का प्रकाशक हो सकता है ?

उत्तर—यह बात नहीं है, क्योंकि सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टियों के प्रकाश में समानता पाई जाती है।

प्रश्न—यदि दोनों के प्रकाश में समानता पाई जाती है तो फिर मिथ्यादृष्टि जीव अज्ञानी कैसे हो सकते हैं ?

उत्तर—यह शका ठीक नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्वकर्म के उदय से वस्तु के प्रति भासित होने पर भी संशय-विपर्यय और अनध्यवसाय की निवृत्ति न होने से मिथ्यादृष्टियों को अज्ञानी कहा गया है।

प्रश्न—इस प्रकार मिथ्यादृष्टियों को अज्ञानी मानने पर दर्शनोपयोग की अवस्था में ज्ञान का अभाव प्राप्त हो जायगा ?

उत्तर—यह कोई दोष नहीं है कारण दर्शनोपयोग की अवस्था में ज्ञानोपयोग का अभाव इष्ट ही है।

प्रश्न—यदि यही मानलिया जाय तो इस कथन का

कालानुयोगमें आये हुए “एगजीवं पडुष अणाइओ अपज्जवसिओ” इत्यादि सूत्र के साथ विरोध हो जायगा ? अर्थात् कालानुयोग में ज्ञान का काल एक जीव की अपेक्षा अनादि अनन्त आया है और दर्शनोपयोग की अवस्था में ज्ञान का अभाव बताया है, इसलिये यह कथन परस्पर विरुद्ध है । अतः दर्शनोपयोग की अवस्था में ज्ञान का अभाव कैसे माना जा सकता है । क्योंकि इस कथन का कालानुयोग सूत्र से विरोध आता है ?

उत्तर—कालानुयोग में जो ज्ञानकी अपेक्षा कालका कथन किया है वहां क्षयोपशम की प्रधानता है ।

प्रश्न—विपर्ययज्ञान [मिथ्या ज्ञान] सत्यार्थका प्रकाशक कैसे हो सकता है ?

उत्तर—चन्द्रमा में पाये जाने वाले द्वित्व का दूसरे पदार्थों में सत्त्व पाया जाता है, इसलिये उस ज्ञान में भूतार्थत्व बनता है ।

अथवा सद्भाव अर्थात् वस्तु स्वरूप का निश्चय कराने वाले धर्म को ज्ञान कहते हैं । ज्ञान का यह लक्षण करने से संशय, विपर्यय और अनध्यवसायरूप अवस्था में ज्ञान [सम्यग् ज्ञान] का अभाव प्रतिपादित हो जाता है । कारण यह कि शुद्धनिश्चयनय की विवक्षा में वस्तुस्वरूप का उपलंभ कराने वाले धर्म को ही ज्ञान कहा है । इसलिये मिथ्यादृष्टि जीव ज्ञानी नहीं हो सकते । इस प्रकार जिसके द्वारा द्रव्य-गुण और पर्यायों को जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं, यह बात सिद्ध होती है ।

प्रश्न—ज्ञान तो आत्मा से भिन्न है वह पदार्थों को जानने का साधकतम कैसे हो सकता है ?

उत्तर—साधकतम करणरूप ज्ञान को आत्मा से सर्वथा भिन्न अथवा अभिन्न मान लेने पर आत्मा के स्वरूप की हानि का प्रसंग

आता है और कथंचित् भिन्न अथवा अभिन्नस्वरूप अनेकान्त के मान लेनेपर वस्तुस्वरूप की उपलब्धि होती है, इसलिये आत्मा से कथंचित् भेदरूप ज्ञानको जाननेरूप क्रिया के प्रति साधकतम कारण मान लेने में कोई विरोध नहीं आता ।

विशेष—यदि धर्म को धर्मी से सर्वथा भिन्न माना जाय तो दोनों की स्वतन्त्र-सत्ता सिद्ध हो जाने के कारण यह धर्म है और यह धर्मी है अथवा यह धर्म इस धर्मी का है इस प्रकार का व्यवहार ही नहीं बन सकता, इसलिये निश्चित धर्म के अभाव में वस्तु के विनाशका प्रसंग आता है और यदि धर्म को धर्मी से सर्वथा अभिन्न माना जाय तो धर्म और धर्मी का भेदरूप व्यवहार नहीं बन सकता । क्योंकि सर्वथा अभेद मानने पर इन दोनों में से किसी एक का ही अस्तित्व सिद्ध होगा । उनमें से यदि केवल धर्म का ही अस्तित्व मान लिया जाय तो उसके लिये आधार चाहिये, क्योंकि कोई भी धर्म आधार के बिना नहीं रह सकता यदि केवल धर्मीका अस्तित्व मान लिया जाय तो भी धर्मके बिना उसकी स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती । इसलिये धर्मको धर्मी से कथंचित् भिन्न और कथंचित् अभिन्न ही मानना चाहिये । इस भाँति अनेकान्त के मानने पर ही धर्म धर्मी व्यवस्था बन सकती है और धर्म-धर्मी व्यवस्था के सिद्ध होने पर ज्ञान को साधकतम कारण मानने में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं आता । कहा भी है कि-

जिसके द्वारा जीव त्रिकाल विषय समस्त द्रव्य उनके गुण और उनकी अनेक पर्यायों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जानले उसको ज्ञान कहते हैं ।

प्रश्न—ज्ञान का क्या कार्य है ?

उत्तर—तत्त्वार्थ में रुचि, निश्चय, श्रद्धा और चारित्र्य का धारण

करना ज्ञान का कार्य है अथवा प्रधान पद की अपेक्षा अज्ञान को भी ज्ञान कहा जाता है जैसे जिस वन में आम के वृक्ष अधिक होते हैं उसे आम्र वन कहते हैं ।

जो जानता है उसे ज्ञान कहते हैं अर्थात् साकार उपयोग को ज्ञान कहते हैं । अथवा जिसके द्वारा यह आत्मा जानता है, जानता था, अथवा जानेगा ऐसे ज्ञानावरण कर्म के एक देश क्षय से अथवा सम्पूर्ण ज्ञानावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न हुए आत्मा के परिणाम को ज्ञान कहते हैं । वह ज्ञान दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष और परोक्ष । परोक्ष के दो भेद हैं, मतिज्ञान और श्रुतिज्ञान । पांच इन्द्रियों और मन से जिन पदार्थों का ग्रहण होता है उसे मतिज्ञान कहते हैं । उस मतिज्ञान के चार प्रकार हैं, अवग्रह ईहा अवाय और धारणा । विषय और विषयी के सम्बन्ध से समय में जो प्रथम ग्रहण होता है उसे अवग्रह कहते हैं । अवग्रह से ग्रहण किये पदार्थ के विशेष को जानने के लिये इच्छानुरूप जो ज्ञान होता है उसे ईहा कहते हैं । ईहा के द्वारा परिज्ञात पदार्थ के निश्चय रूप ज्ञान को अवाय कहते हैं । कालान्तर में भी विस्मरण न करने के संस्कार को उत्पन्न करने वाले ज्ञान को धारणा कहते हैं ।

अथवा मतिज्ञान २४ प्रकार का है । इसका स्पष्टीकरण यह है, चक्षु इन्द्रिय से उत्पन्न होने वाला मतिज्ञान चार प्रकार का है, अवग्रह ईहा अवाय और धारणा इस प्रकार शेष चार इन्द्रियों से और मन से उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी अवग्रह, ईहा अवाय और धारणा के भेद से चार चार प्रकार का होता है । यों सब मिल कर २४ भेद हो जाते हैं । अथवा मतिज्ञान २८ प्रकार का होता है, जैसे अवग्रह दो प्रकार का है अर्थात् अवग्रह और, व्यञ्जनावग्रह ।

प्रश्न—अर्थावग्रह किसे कहते हैं ?

उत्तर—अप्राप्त अर्थ के ग्रहण करने को अर्थावग्रह कहते हैं।

प्रश्न—व्यंजनावग्रह किसे कहते हैं ?

उत्तर—प्राप्त अर्थ के ग्रहण करने को व्यंजनावग्रह कहते हैं।

उनमें चक्षु और मन से अर्थावग्रह होता है, क्योंकि इन दोनों में प्राप्त अर्थ का ग्रहण नहीं पाया जाता, शेष चारों इन्द्रियों में अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह भी पाये जाते हैं।

प्रश्न—शेष इन्द्रियों में अप्राप्त अर्थ का ग्रहण नहीं पाया जाता इसलिये उनमें अर्थावग्रह न होना चाहिये ?

उत्तर—नहीं, कारण एकेन्द्रियों का योग्य देश स्थित निधि वाले प्रदेश में ही अंकुरों का फैलाव अन्यथा नहीं बन सकता, इसलिये स्पर्शन इन्द्रिय के अप्राप्त अर्थ का ग्रहण करना अर्थावग्रह बन जाता है ?

प्रश्न—इस प्रकार यदि स्पर्शन इन्द्रिय के अप्राप्त अर्थ का ग्रहण होने में क्या हानि है फिर भी शेष इन्द्रियों के अप्राप्त अर्थ का ग्रहण नहीं पाया जाता ?

उत्तर—यह नहीं, क्योंकि शेष इन्द्रियों से अप्राप्त अर्थ का ग्रहण करना क्षायोपशमिक ज्ञान के द्वारा न पाया जाय तो न सही तब भी वह स्वयं है ही, क्योंकि यदि हमारा ज्ञान त्रिकाल गोचर समस्त पदार्थों को जानने वाला होता तो अनुपलब्ध का अभाव सिद्ध हो जाता है, अर्थात् हमारा ज्ञान यदि सभी पदार्थों को जानता तो कोई भी पदार्थ उसके लिये अनुपलब्ध न रहता, किन्तु हमारा ज्ञान तो त्रिकालवर्ती पदार्थों को जानने वाला है नहीं, क्योंकि सर्व पदार्थों को जानने वाले ज्ञान की हमारे यहां उपलब्धि ही नहीं होती। इस कथन से यह सिद्ध है कि शेष इन्द्रिया अप्राप्त

पदार्थ को ग्रहण करती हैं इस बात को यदि हम न भी जान सकें तो भी उसका निषेध नहीं किया जा सकता ।

दूसरे पदार्थ के पूर्ण रूप से अनिःसृतत्व को और अनुक्तत्व को हम अप्राप्त नहीं कहते हैं । जिस से उनके अवग्रहादि का कारण इन्द्रियों का अप्राप्यकारित्व होवे ।

प्रश्न—तब फिर अप्राप्यकारित्व से क्या प्रयोजन है ? और यदि पूर्ण रूप से अनिःसृतत्व और अनुक्तत्व को अप्राप्त नहीं कहते हो तो चक्षु और मन से अनिःसृत और अनुक्त के अवग्रहादि कैसे सिद्ध हो सकेंगे ? यदि चक्षु और मन से भी पूर्वोक्त अनिःसृत और अनुक्त के सब अवग्रहादि माने जायेंगे तो उन्हें भी प्राप्यकारित्व का प्रसंग प्राप्त हो जायगा ।

उत्तर—इस प्रकार नहीं, क्योंकि इन्द्रियों से ग्रहण करने के योग्य देश में पदार्थों की अवस्थिति को ही प्राप्ति कहते हैं । ऐसी अवस्था में रस-गन्ध और स्पर्श का उनको ग्रहण करने वाली इन्द्रियों के साथ अपने अपने योग्य देश में रहना स्पष्ट ही है । शब्द का भी उसको ग्रहण करने वाला इन्द्रिय के साथ अपने योग्य देश में अवस्थित रहना स्पष्ट है । उसी प्रकार रूप का चक्षु के साथ रूप का अप्राप्यकारित्व नहीं बनता । इस प्रकार अनिःसृत और अनुक्त पदार्थों के अवग्रहादिक सिद्ध हो जाते हैं ।

उपरोक्त कथनानुसार अनुक्तावग्रह यह है जैसे दही के गन्ध को ग्रहण करने के काल में ही दही के रस की भी उपलब्धि हो जाती है । निश्चित धर्मों से युक्त वस्तु का अथवा वस्तु के एक देश का ग्रहण करना उक्तावग्रह है । 'वह यही है' इत्यादि प्रकार से ग्रहण करने को 'वाधुवग्रह' कहते हैं । 'वह नहीं है' इत्यादि प्रकार से ग्रहण करने को अधुवावग्रह कहते हैं । इसी प्रकार

ईहादि संवन्धी उक्त अनूक्त आदि को भी जानना चाहिये । इन सभी भेदों को मतिज्ञान कहते हैं ।

शब्द और धुमादिक जिंग के द्वारा जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का ज्ञान होता है उसे 'श्रुतज्ञान' कहते हैं । उनमें शब्द के निमित्त से उत्पन्न होने वाला श्रुतज्ञान दो प्रकार का है, अंग और अंग बाह्य अंग श्रुत बारह प्रकार का है और अंगबाह्य १४ प्रकार का है ।

प्रत्यक्ष ज्ञान के तीन भेद हैं, अवधि ज्ञान मन-पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान । सम्पूर्ण मूर्त पदार्थों को साक्षात् जानने वाले ज्ञान को 'अवधि ज्ञान' कहते हैं । मन का आश्रय लेकर मनोगत पदार्थों को साक्षात्कार करने वाले पदार्थों के ज्ञान को 'मनःपर्यय ज्ञान' कहते हैं । त्रिकाल के विषय भूत समस्त पदार्थों को साक्षात् जानने वाले ज्ञान को 'केवलज्ञान' कहते हैं ।

इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व समवेत ज्ञानको मति-अज्ञान कहते हैं । शब्द के निमित्त से जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का मिथ्यात्वसमवेत ज्ञान होता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं । मिथ्यादर्शन समवेत अवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान कहते हैं । कहा भी है कि दूसरे के उपदेश बिना विषय चन्द्र छूट पजर तथा बन्ध आदिके विषयमें जो बुद्धि प्रवृत्त होती है उसको सति अज्ञान कहते हैं ।

चौर शास्त्र-हिंसा शास्त्र-युद्ध शास्त्र आदिके तुच्छ और साधन करने के अयोग्य मारण-मोहन-उच्चाटन वशीकरणादि निरुष्ट उपदेशों को श्रुत अज्ञान कहते हैं ।

सर्वज्ञ द्वारा आगम से ज्योपशमजन्य और मिथ्यात्वादि कर्म के कारणभूत विपरीत अवधिज्ञान को विभंग ज्ञान कहते हैं ।

मन और इन्द्रियों की सहायता से समुत्पन्न हुये अभिमुख और नियमित पदार्थ के ज्ञानको आभिनिबोधिक ज्ञान कहते हैं। उसके बहु आदिक १२ प्रकार के पदार्थ और अवग्रह आदि की अपेक्षा तीनसौ छत्तीस भेद हैं।

मति ज्ञान से परिज्ञात पदार्थ के अवलम्बन से तत्संबंधी अन्य पदार्थ के ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान नियम से मतिज्ञानपूर्वक होता है। इस के अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक अथवा शब्दजन्य और लिंगजन्य आदि दो भेद हैं उन में शब्द-जन्य श्रुतज्ञान मुख्य है।

द्रव्य क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षा जिस ज्ञान के विषयकी सीमा हो उसे अवधिज्ञान कहते हैं। इस लिये परमागम में इसे सीमाज्ञान भी कहा है। इसके भवप्रत्यय और गुण प्रत्यय नामसे वीतराग जिनेन्द्र ने दो भेद कहे हैं।

जिस का भूत काल में चिंतन किया है अथवा जिसका भविष्य काल में चिंतन होगा, अथवा जो अर्धचिन्तित है इत्यादि अनेक भेद रूप दूसरेके मन में स्थित पदार्थ को जो जानता है उसे मनःपर्यय ज्ञान कहते हैं यह ज्ञान मनुष्य क्षेत्र में ही होता है तथा ऋजु और विपुल इस के यदा भेद हैं।

जो जीवद्रव्य के शक्तिगत सर्वज्ञान के अविभाग प्राप्ति के व्यक्त होजानेके कारण सम्पूर्ण है, ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्म के सबथा नाश होने पर जो अप्राप्तहृत शक्ति होने के कारण समस्त है, जो इन्द्रिय और मन की सहायता से रहित होने के कारण केवल है, जो प्रतिपक्षी चार घातिरा कर्मों के नाश हो जाने से अनुक्रम रहित सम्पूर्ण पदार्थों में प्रवृत्ति करता है इस लिये असपत्न है और जो लोक तथा अलोक में अज्ञानरूपी

अंधकार से रहित होकर प्रकाशमान हो रहा है उसे 'केवलज्ञान' कहते हैं।

जीव

जीव पदार्थ शुद्ध बुद्ध निर्विकल्प देहातीत चिन्मत्कार विज्ञानघन आनन्दकन्द परमदेव सिद्ध परमात्मा के समान है। जैसा वह अनादि है वैसे अनंतभी है अर्थात् न उत्पन्न हुआ है न नष्ट होगा। यद्यपि वह अपने स्वरूपसे मूलरूपमें स्वच्छ है परन्तु संसारी दशा में अनादिकाल से शरीरसे संबद्ध और कर्मकालिमा से मलिन है। जिस प्रकार सोना खान में कदम सहित रहता है परन्तु भट्टीमें पकाने से शुद्ध सोना अलग हो जाता है और किट्टिमा पृथक् हो जाती है, उसी भांति सम्यक् रूप मुख्यतया शुक्तध्यान की अग्नि के द्वारा जीवात्मा परम शुद्ध होजाता है और कर्म कालिमा पृथक् हो जाती है। जिस प्रकार जौहरी लोग कदम मिले हुये सोने को परखकर सोनेके दाम देते लेते हैं उसी प्रकार ज्ञानी लोग अनित्य और मल भरे शरीर में पूर्ण ज्ञान और आनन्दमय परमात्मा का अनुभव करते हैं।

जब कपड़े पर मैल जम जाता है तब मलिन कहाता है, लोग उससे ग्लानि करते हैं और निरुपयोगी बतलाते हैं परन्तु विवेक दृष्टि से विचारें तो कपड़ा अपने मूल स्वरूप की अपेक्षा स्वच्छ है मात्र साबुन पानी का निमित्त चाहिये। वस! मैल सहित वस्त्र के समान कदम सहित आत्मा को मलिन करना व्यवहार नयका विषय है और मैल से निराले स्वच्छ वस्त्र के समान आत्मा को कर्म कालिमा से अलग जानना निश्चय नयका विषय है। अभिप्राय यह है कि जीव पर वास्तव में कर्मकालिमा लगती ही नहीं।

कपड़े के मैल के समान वह शरीर आदि से बंधा हुआ है, भेद विज्ञान रूप साबुन और समता रसरूप जल द्वारा वह स्वच्छ हो सकता है। तात्पर्य यह कि जीवको देह से भिन्न शुद्ध बुद्ध जानने वाला निश्चयनय है और शरीरसे तन्मय मोह एवं राग-द्वेष से मलिन कर्म के आधीन करने वाला व्यवहार नय है। इस लिये प्रथम अवस्था में इस नयज्ञान के द्वारा जीव की शुद्ध और अशुद्ध परिणति को समझ कर अपने शुद्ध स्वरूप में लीन होना चाहिये इसी का नाम अनुभव है। अनुभव प्राप्त होनेके अनन्तर फिर नयों का विकल्प भी नहीं रहता इस लिये कहना होगा कि नय प्रथम अवस्था में है और आत्मा का स्वरूप समझने के अनन्तर नयोंका कहीं कुछ काम नहीं है।

गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, जीव के गुण चैतन्य ज्ञान दर्शन आदि हैं। द्रव्य की अवस्था को पर्याय कहते हैं, जीव की पर्यायें नर नारक देव पशु आदि हैं। गुण और पर्यायों के बिना द्रव्य नहीं होता और गुण पर्याय बिना द्रव्यके नहीं होते, इस लिए द्रव्य और गुण पर्यायों में अव्यतिरिक्त भाव है। जब पर्याय को गौण और द्रव्य को मुख्य कर के कथन किया जाता है तब नय द्रव्यार्थिक कहलाता है और जब पर्याय को मुख्य तथा द्रव्य को गौण करके कथन किया जाता है तब नय पर्यायार्थिक कहलाता है। द्रव्य सामान्य होता है और पर्याय विशेष होता है, इस लिये द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय के विषय में सामान्य विशेष का अंतर रहता है। जीव का स्वरूप निश्चय नय से ऐसा है, व्यवहार नय से ऐसा है, द्रव्यार्थिक नय से ऐसा है, पर्यायार्थिक नय से ऐसा है, अथवा नयों के भेद शुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय, सद्भूत व्यवहार नय, असद्भूत व्यवहार नय,

उपचरित व्यवहार नय इत्यादि विकल्प चित्तमें अनेक तरंगें उत्पन्न करते हैं, इससे चित्त को विश्राम नहीं मिल सकता, अतः कहना होगा कि नय के कलोल अनुभव में बाधक हैं परन्तु पदार्थ का यथार्थ स्वरूप जानने और स्वभाव विभाव के परखने में सहायक अवश्य हैं इस लिये नय निक्षेप और प्रमाण से अथवा जैसे बने तैसे आत्मस्वरूप की पहचान करके सदैव उस के विचार तथा चिंतन में लगन रखनी चाहिये ।

[द]

दर्शन

जिस के द्वारा देखा जाय उसे दर्शन कहते हैं, दर्शन का इस प्रकार लक्षण करने पर चक्षु-इन्द्रिय और आलोक भी देखने में सहकारी होने से उन में दर्शन का लक्षण चला जाता है इस लिये अतिप्रसंग दोष आता है । शंकाकारकी इस भाँति शंका को मन में निश्चय करके आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार चक्षु-इन्द्रिय और आलोकके साथ अतिप्रसंगदोष भी नहीं आता, क्योंकि चक्षु इन्द्रिय और आलोक आत्मा के धर्म नहीं हैं । यहां चक्षु से द्रव्य चक्षु का ही ग्रहण करना चाहिये ।

प्रश्न—जिस के द्वारा देखा जाय या जाना जाय उसे दर्शन कहते हैं इस प्रकार दर्शन का लक्षण करने पर ज्ञान और दर्शनमें कुछ विशेषता नहीं रह जाती है अर्थात् दोनों समान सिद्ध होते हैं ।

उत्तर—नहीं, क्योंकि अंतर्मुख चित्प्रकाश को दर्शन और बहिर्मुख चित्प्रकाश को ज्ञान माना जाता है, इस लिए इन दोनों

के एक होने में विरोध आता है ।

प्रश्न—वह चैतन्य क्या वस्तु है ?

उत्तर—त्रिकाल विषयक अनन्तपर्यायरूप जीव के स्वरूप का अपने अपने क्षयोपशम के अनुसार जो संवेदन होता है उसे चैतन्य कहते हैं ।

प्रश्न—अपने से भिन्न बाह्य पदार्थों के ज्ञान को प्रकाश कहते हैं, इसलिये अन्तर्मुख चैतन्य और बहिर्मुख प्रकाश के होने पर जिसके द्वारा यह जीव अपने स्वरूप को और पर पदार्थों को जानता है उसे ज्ञान कहते हैं । इस प्रकार की व्याख्या के सिद्ध हो जाने से ज्ञान और दर्शन में एकता आ जाती है इस लिये उन में भेद सिद्ध नहीं हो सकता ?

उत्तर—यह न कहिये, क्योंकि जिस प्रकार ज्ञान के द्वारा यह घट है, यह पट है, इत्यादि विशेषरूप से प्रतिनियत कर्म की व्यवस्था होती है उस प्रकार दर्शन के द्वारा नहीं होती इसलिये इन दोनों में भेद है ।

प्रश्न—यदि यही बात है तो अन्तरंग सामान्य और बहिरंग सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन है तथा अन्तर्बाह्य विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान है, यही मान लेना उचित है ?

उत्तर—यह अनुचित है, क्योंकि सामान्य और विशेषात्मक वस्तु का बिना क्रम ही ग्रहण होता है ।

प्रश्न—यदि सामान्य-विशेषात्मक वस्तु का क्रमके बिना ही ग्रहण होता है तो रहे, ऐसा मान लेने में कोई विरोध भी नहीं आता ?

उत्तर—“छद्मस्थों के दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते” इस कथन के साथ पूर्वोक्त कथन का विरोध आता है ।

दूसरी बात यह है कि सामान्य छोड़कर केवल विशेष अर्थ-क्रिया करने में असमर्थ है और जो अर्थक्रिया करने में असमर्थ होता है वह अवस्तु रूप पड़ता है। अतः एव उसका ग्रहण करने वाला होने के कारण ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता। तथा केवल विशेष का ग्रहण भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि सामान्य रहित अवस्तुरूप केवलविशेष में कर्ता-कर्मरूप व्यवहार नहीं बन सकता। इस भाँति केवल विशेष को ग्रहण करने वाले ज्ञान में प्रामाण्यता सिद्ध न होने से केवल सामान्य को ग्रहण करनेवाले दर्शन को भी प्रमाण नहीं मान सकते। अर्थात् जब कि सामान्य रहित विशेष और विशेष रहित सामान्य वस्तुरूप से सिद्ध ही नहीं होते हैं तो केवल विशेष को ग्रहण करनेवाला ज्ञान और केवल सामान्य को ग्रहण करनेवाला दर्शन प्रमाण कैसे माने जा सकते हैं ?

प्रश्न—यदि यही है तो प्रमाण का अभाव ही क्यों न मान लिया जाय ?

उत्तर—यह ठीक न होगा, क्योंकि प्रमाण का अभाव मान लेने पर प्रमेय-प्रमाता आदि सभी का अभाव मानना पड़ेगा।

प्रश्न—यदि प्रमेयादि सभी का अभाव होता हो तो रहे ?

उत्तर—यह भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रमेयादिका अभाव देखने में नहीं आता है, किन्तु उनका सद्भाव ही दृष्टि-गोचर होता है अतः सामान्य विशेषात्मक बाह्य-पदार्थ को ग्रहण करने वाला ज्ञान है और सामान्य विशेषात्मक आत्मरूप को ग्रहण करनेवाला दर्शन है, यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है।

प्रश्न—उक्त प्रकार से दर्शन और ज्ञान का स्वरूप मान लेने पर 'वस्तु का जो सामान्य ग्रहण होता है उसको दर्शन कहते हैं' परमागम के इस वचन के साथ विरोध आता है ?

उत्तर—ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आत्मा सम्पूर्ण बाह्यपदार्थों में साधारणरूप से पाया जाता है इसलिये उक्त वचन में सामान्य संज्ञा को प्राप्त आत्मा का ही सामान्य पदसे ग्रहण किया गया है।

प्रश्न—यह कैसे जाना जाय कि यहां पर सामान्य पद से आत्मा का ही ग्रहण किया है ?

उत्तर—यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि 'पदार्थों के आकार अर्थात् भेद को न करके' इस वचनसे उक्त कथन की पुष्टि हो जाती है। इसी को स्पष्ट करते हैं, भावों के अर्थात् बाह्य पदार्थों के आकाररूप प्रतिकर्म-व्यवस्था को नहीं करके अर्थात् भेदरूप से प्रत्येक पदार्थ को ग्रहण न करके, जो (सामान्य) ग्रहण होता है उसको दर्शन कहते हैं। फिर भी इसी भाव को दृढ़ करने के लिये कहते हैं कि 'यह अमुक पदार्थ है' 'यह अमुक पदार्थ है' इत्यादि रूपसे पदार्थों की विशेषता न करके जो ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं। इस कथन से यदि कोई यह शंका करे कि बाह्य पदार्थों में रहने वाले सामान्य को ग्रहण करना दर्शन है तब उसकी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि विशेष की अपेक्षा रहित केवल-सामान्य अवस्तुस्वरूप है इसलिये वह दर्शनके विषय-भाव(कर्मत्व) को नहीं पासकता, उसी प्रकार सामान्य के बिना केवल विशेष भी ज्ञान के द्वारा ग्राह्य नहीं हो सकता, क्योंकि अवस्तुरूप केवल विशेष अथवा केवल सामान्य का ग्रहण मानलिया जाय तो अतिप्रसंग दोष आता है।

प्रश्न—दर्शन के लक्षण को इस प्रकार मान लेने पर अनध्यवसाय को दर्शन मानना पड़ेगा ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि बाह्यार्थका निश्चय न करतेहुये भी स्वरूप का निश्चय करनेवाला दर्शन है, इसलिये वह अनध्यवसायरूप

नहीं है। ऐसा दर्शन अविसंवादी होने के कारण प्रमाण ही है और अनध्यवसायरूप जो प्रतिभास है वह प्रमाण भी है और अप्रमाण भी है, क्योंकि उस में विसंवाद और अविसंवाद दोनों रूप पाये जाते हैं। (जैसे मार्ग में चलते हुये तृणस्पर्श के होनेपर 'कुछ है' यह ज्ञान निश्चयात्मक है और 'क्या है' यह ज्ञान अनिश्चयात्मक है, इसलिये अनध्यवसायको उभयरूप कहा है।)

अथवा आलोकन अर्थात् आत्मा के व्यापार को दर्शन कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो अवलोकन करता है उसे आलोकन या आत्मा कहते हैं और वर्तन अर्थात् व्यापार को वृत्ति कहते हैं तथा आलोकन अर्थात् आत्मा की (वेदनरूप व्यापार) को आलोक वृत्ति (स्वसंवेदन) कहते हैं और वह दर्शन ही है। यहां पर दर्शन शब्द से लक्ष्य का निर्देश किया है। अथवा प्रकाशवृत्ति को दर्शन कहते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार है कि प्रकाश ज्ञान को कहते हैं और उस ज्ञान के लिये जो आत्माका व्यापार होता है उसे प्रकाश-वृत्ति कहते हैं और वही दर्शन है। अर्थात् विषय और विषयी के योग्य देशमें होने की पूर्वावस्था को दर्शन कहते हैं। कहा भी है कि—

“सामान्य-विशेषात्मक बाह्य पदार्थों को अलगअलग भेदरूप से ग्रहण न करके जो सामान्य ग्रहण अर्थात् स्वरूप मात्र का अवभासन होता है उसको परमागम में दर्शन कहा है।”

[न]

निर्जरा

संसारी जीव अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूले हुये हैं

इस कारण प्रथम तो उन्हें आत्महित करने की भावना ही नहीं होती, यदि कभी इस विषय में उद्योग भी करते हैं तो सत्य मार्ग के न मिलने से बहुधा व्यवहार में लीन होकर संसार को ही बढ़ाते हैं और अनन्त कर्मों का बंध करते हैं परन्तु सम्यग्ज्ञान की खूँटी का सहारा मिलने पर गृहस्थ मार्ग और परिग्रह-संग्रह की उपाधि रहने पर भी जीव संसार की चक्की में नहीं पिसता और दूसरों को जगज्जाल से निकालने का रास्ता बतलाता है, इस लिये मुक्ति का उपाय ज्ञान है, बाहरी आडम्बर नहीं। ज्ञान के बिना सब क्रियाएँ भार रूप हैं। कर्म का बन्ध अज्ञान की दशा में ही होता है। जिस प्रकार रेशम का कीड़ा स्वयं अपने ऊपर जाल पूरता है उसी प्रकार अज्ञानी खुद ही शरीरादि से अहंबुद्धि द्वारा अपने आपे में अनन्त कर्मों का बन्ध करते हैं, पर ज्ञानी लोग सम्पत्ति में हर्ष नहीं करते तथा विपत्ति में विषाद ! सुख दुःख को कर्म जन्य लेप समझते हैं इसलिये उनकी दृष्टि में सम्पत्ति विपत्ति कोई पदार्थ नहीं है वे तो ज्ञान वैराग्य में मस्त रहते हैं। उनके लिये संसार में आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जिस से वे राग करें और न संसार में कोई ऐसा पदार्थ है जिस पर वे द्वेष प्रगट करें। उनकी क्रिया फल की इच्छा रहित होती है अतः उनकी आत्मा को कर्म बन्ध नहीं होता, क्षण पर असंख्य-गुणित निर्जरा होती है। उन्हें शुभ अशुभ इष्ट अनिष्ट समान हैं। अथवा संसार में कोई पदार्थ अच्छा बुरा ही नहीं है तब वे राग द्वेष किस पर कर सकते हैं ? संयोग वियोग हानि लाभ भी उन के विचार में नगण्य है। ऐसा विवेकी लोगों की दृष्टि में सधन या निर्धन होने पर भी वे स्वयं तो आत्मानन्द में मगन रहते हैं। जब उन्होंने पदार्थ का स्वरूप समझ लिया और

अपने आत्मा को नित्य और निराबाध जान लिया तो इन के चित्त पर सात प्रकार का भय भी नहीं होता और उनका अष्टांग सम्यग्दर्शन निर्मल होता है जिस से अनंत कर्मों की निर्जरा होती है।

[प]

पुण्य-पाप

जिस का बंध विशुद्ध भावों से होता है वह पुण्य और जिसका बंध संक्लिष्ट (अशुद्ध) भावों से होता है वह पाप है। प्रशस्त राग-अनुकम्पा कलुषता रहित भाव अर्हन् सिद्धादि पंच परमेष्ठी की भक्ति व्रत संयम शील दान मंद कषाय आदि विशुद्ध भाव पुण्य-बंध के कारण हैं और साता शुभ आयु ऊँच गोत्र देव गति आदि शुभ नाम पुण्य कर्म हैं। प्रमाद सहित वृत्ति चित्त की कलुषता विषयों की लोलुपता दूसरों को सन्ताप देना औरों का अपवाद करना आहार परिग्रह भय मैथुन चारों संज्ञा, तीनों कुज्ञान आर्त रौद्र ध्यान मिथ्यात्व अप्रशस्त राग-द्वेष अव्रत असंयम अति आरंभ दुःख शोक ताप आक्रंदन योगों की वक्रता आत्मप्रशंसा मूढ़ता अनायातन तीव्र कषाय आदि संक्लिष्ट भाव हैं पाप बंधके कारण हैं। ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय असाता मोहनीय नर्क आयु पशु गति अशुभ नाम नीच गोत्र अन्तराय आदि पाप कर्म हैं।

अशुभ परिणति और शुभ परिणति दोनों आत्मा के विभाव [बिगड़े हुये गुण] हैं, दोनों ही आस्रव बंधरूप हैं, संवर निर्जराके कारण नहीं हैं, इसलिये दोनों ही मुक्ति मार्गमें बाधक और मुक्ति मार्गमें घातक होनेसे पाप और पुण्य दोनों बंधकी दृष्टिसे समान हैं।

यद्यपि दोनोंके कारण रस स्वभाव और फल मे अन्तर है, तथापि पुण्य प्रिय और पाप अप्रिय है सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी के समान दोनों ही जीव को संसार में भ्रमण कराने वाले हैं । एक शुभोपयोग और दूसरा अशुभोपयोग है । इनमें शुद्धोपयोग कोई भी नहीं है । इस कारण मोक्ष मार्ग मे दोनों की प्रशंसा नहीं की जाती । दोनों ही हेय हैं, दोनों आत्मा के विभाव भाव हैं, स्वभाव नहीं हैं, दोनों पुद्गल जनित हैं, आत्म जनित नहीं हैं, इनसे मुक्ति नहीं हो सकती और न केवल ज्ञान ही प्रगट होता है ।

आत्मा मे स्वभाव विभाव नाम की दो प्रकार की परिणति होती हैं, स्वभाव परिणति वीतराग भाव है और विभाव परिणति राग-द्वेष रूप है । इन राग और द्वेष मे से द्वेष तो सर्वथा पाप रूप है परन्तु राग-प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से दो प्रकार का है, इसमे प्रशस्त राग पुण्य है और अप्रशस्त राग पाप है । सम्यग् दर्शन उत्पन्न होने के पूर्व स्वभाव भाव का उदय नहीं होता, अतः मिथ्यात्व की दशा में जीव की शुभ अथवा अशुभ रूप विभाव परिणति ही रहती है, सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति होने पर कर्म का सर्वथा अभाव होने तक स्वभाव और विभाव दोनों परिणति रहती हैं, इसमे स्वभाव परिणति संवर निर्जरा तथा मोक्ष की जननी रहती है और विभाव परिणति बंध को ही उत्पन्न करती है । इसका स्पष्टीकरण यह भी है कि ' जावत शुद्धोपयोग पावत नहीं मनोग, तावत ही ग्रहण जोग कही पुन्न करनी' की रीति से सम्यग्दृष्टि श्रावक और मुनि, पाप परिणति से बच कर शुभोपयोग का अवलम्बन लेते हैं और शुभ परिणति उन्हें आस्रव ही की प्राप्ति कराती हैं । उन्हें जो गुण श्रेणी रूप निर्जरा होती है वह शुद्धोपयोग के दल से होती है । शुभोपयोग तो आस्रव ही

उत्पन्न करता है। भाव यह कि जितने अंश में राग है उतने ही अंश में बंध है और जितने अंश में ज्ञान और निश्चय चरित्र है उतने अंश में बंध नहीं है इसलिये पुण्य को भी पाप के समान हेय समझ कर शुद्धोपयोग का ही आश्रय लेना उचित है।

[ब]

बंध

यद्यपि सिद्धालय में अनन्त कर्मणवर्गणाएँ भरी हुई हैं तो भी सिद्ध भगवान् को कर्म का बंध नहीं होता, अर्हन् भगवान् योग सहित होने पर भी अबंध हैं, प्रमत्त रहित अवस्था में हिंसा हो जाने पर भी मुनियों को बंध नहीं होता, सम्यग्दृष्टि जीव असंयत होने पर भी बंध से रहित हैं। इससे स्पष्ट है कि योग हिंसा असंयम और कर्मणवर्गणाओं से बंध नहीं होता, केवल शुभ अशुभ अशुद्धोपयोग ही बंध का कारण है। अशुद्ध-उपयोग राग-द्वेष और मोह है और राग-द्वेष मोह का अभाव सम्यग्दर्शन है, अतः बंध का अभाव करने के लिये सम्यग्दर्शन को संभालना चाहिये जिसमें प्रमाद करना अनुचित है, क्योंकि सम्यग्दर्शन ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष का प्रदाता है। यह सम्यग्दर्शन विपरीत अभिनिवेश रहित होता है, मैंने किया मेरा है मैं चाहूँ सो करूँ, यह मिथ्या भाव सम्यग्दर्शन में नहीं होता, इसमें शरीर-धन-कुटुम्ब या विषय भोग से विरक्त भाव रहते हैं और चपल चित्त को विश्राम मिलता है सम्यग्दर्शन जागृत होने पर व्यावहारिक तल्लीनता नहीं रहती, निश्चय नय के विषयभूत निर्विकल्प और निरुपाधि आत्मा के स्वरूप का चिन्तन होता है और मिथ्यात्व के आधीन

होकर संसारी आत्मा जो कि अनादिकाल से कोलहू के बैल के समान संसार में चक्कर काट रहा था उसे विलक्षण शान्ति मिलती है। सम्यग्ज्ञानियों को अपना ईश्वर अपने में ही दीखता है और बंध के कारणों का अभाव होने से उन्हें परमेश्वर पद प्राप्त होता है।

[भ]

भव्य

जिसने निर्वाण को पुरस्कृत किया है, अर्थात् जो सिद्धि पद पाने के योग्य है उसे भव्य कहते हैं। कहा भी है,

“जो जीव सिद्धत्व अर्थात् सर्व कर्म से रहित मुक्त रूप अवस्था पाने के योग्य है उन्हें भव्यसिद्ध कहते हैं, किन्तु उनके कनकोपल अर्थात् सोना और पत्थर के समान मल का नाश होने में नियम नहीं है”।

विशेष—सिद्धत्व की योग्यता रखते हुए भी कोई जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और कोई जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, उनके लिये यह कारण बतलाया है कि जिस प्रकार स्वर्णपापाण में सोना रहते हुए भी उसका अलग किया जाना निश्चित नहीं है, इसी प्रकार सिद्ध अवस्था की योग्यता रखते हुये भी तदनुकूल सामग्री के न मिलने से सिद्ध पद की प्राप्ति नहीं होती।

जिन्होंने निर्वाण को पुरस्कृत नहीं किया है, उनको अभव्य कहते हैं।

भावावश्यक

(सम्पूर्ण जीवन मुक्त)

नमो अरिहंताणं—अरिहंत देवों के लिये नमस्कार—
स्वकृत-कर्मरूपी आत्मिक शत्रुओं को नष्ट करके आत्मा से
पृथक् करने वाले चार कर्मों का क्षय करने वाले और चार
कर्मों को क्षय करने में तैयार रहते हुए उनको पतला करने वाले
अर्हन् हैं ।

(मुक्त)

नमो सिद्धाणं—सिद्ध भगवान् के लिये नमस्कार—सम्पूर्ण-
तया कर्मों का नाश करके जन्म, जरा, मरण का सम्बन्ध जड़
मूल से तोड़ कर नष्ट करने वाले, देहादि सम्बन्ध को छोड़ कर
स्वयं ज्योतिः स्वरूप अपुनरावृत्ति अवस्था को प्राप्त करने वाले
सिद्ध हैं ।

[स्वमार्ग का उपदेशक]

नमो आयरियाणं—आचार्यों के लिये नमस्कार—स्वयं
उत्तम आचार पाल कर आत्म-स्वरूप में रमण करने वाले और
अन्यको उत्तम आचार पालन करनेका उपदेश देकर आत्मा स्वरूप
में रमण करने का उपदेश करने वाले ।

[आत्मोपदेश का शिक्षक]

नमो उच्चभायाणं—उपाध्यायों के लिये नमस्कार—जो
स्वयं सिद्धान्त का अध्ययन करते हुए अन्य को भी पढ़ा कर
अध्यात्म गुण में सम्पन्न करने वाले उपाध्याय हैं ।

(साधक)

नमो लोप सव्वसाहूणं—लोक मे तेजस्वी तारों की तरह
आत्माकी आभा चमकानेवाले—समस्त लोकमे रहनेवाले भाव
साधु आत्मानुभव प्राप्त करने के लिये अहर्निश प्रयास करने वाले
साधक को नमस्कार ।

प्रथमोवश्यक

सावज्जं जोगं विरइ-संवर ।

(सबके सब अशुभ योगों से रहित होने का प्रयास)

निवृत्ति के लिये जितने समय तक समय निश्चित किया हो
वहा तक ।

सावज्जंजोगं पडिक्कमामि—अप्रशस्त योग से अलग हटता
हूँ—उसे दवा देता हूँ ।

निन्दामि—उसकी मनसे निन्दा करता हूँ ।

गर्हामि—वचन से निन्दा करता हूँ—(प्रसंगपर) ।

अप्पाणं वोसिरामि—उस अप्रशस्त योग से व्याप्त आत्मा
(कपायात्मा) को छोड़ता हूँ ।

उसे मात्र वाणी से कहकर ही नहीं बल्कि हिंसा, चोरी, अन्नद्व
आदि कायिक अशुभ योगको तथा किसीकी निन्दा, मिथ्या भाषण,
फठोर वचनादि वाचिक अशुभ योगको, तथा किसीसे धनके
लेनेकी अभिलाषा, ईर्ष्या, असूया, अनिष्ट चिन्तन आदि मानसिक
अशुभ योगको मिटा कर, उत्कीर्तनादि शुभयोग मे लगने के लिये
उत्तम और एकान्त स्थलमे थोड़ेसे उपकरण लेकर शान्त चित्तसे
स्थित होता हूँ ।

दूसरा आवश्यक

उत्कीर्तन—साध्य प्राप्त पुरुषों के गुणगान और उसके द्वारा साध्यका तथा उसे प्राप्त करनेके मार्गका मान ।

नमोत्थुणं—नमस्कार हो ।

अरिहंताणं—अरिहंत देवको ।

भगवन्ताणं—भगवान् को ।

आइगराणं—गणधर धर्मकी आदि करनेवाले ।

तिस्थयराणं—चार तीर्थरूप (साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका) साधकोंकी स्थापना करनेवाले ।

सयंसंबुद्धाणं—अपने क्षयोपशमसे बोध पानेवाले ।

पुरिसुत्तमाणं—पुरुषोंमें गुणोत्तम, पुरुषोत्तम ।

पुरुससिहाणं—पुरुषोंमें सिंह समान-सहिष्णु ।

पुरिसवरपुंडरियाणं—पुरुषोंमें उत्तम पुंडरीक-कमलके सदृश महान् और तेजस्वी ।

पुरिसवरगन्धहृत्थिणं—पुरुषों में उत्तम गन्धहृस्तीकी तरह आत्मिकबल से बलिष्ठ ।

लोगुत्तमाणं—उत्तम साधन-सामग्रियोंकी रचना करनेवाले लोकमें उत्तम ।

लोगनाहाणं—लोकके नाथ ।

लोगहियाणं—लोकके हितोपदेशी ।

लोगपर्दवाणं—लोकके ज्ञान दीपक ॥

लोगपज्जोयगराणं—लोकके विशेष प्रद्योतक ।

अभयदयाणं—अभयदानके देनेवाले ।

चक्षुदणं—ज्ञान रूप नेत्रके दाता ।

मगदयाणं—असंग-मार्गके दाता ।

सरणदयाणं—शरण (आश्रय) दाता ।

जीवदयाणं—संयम-जीवनदाता ।

वोहीदयाणं—उपदेशके दायक ।

धर्मदयाणं—धर्म पथपर लगानेवाले ।

धम्मदेसियाणं—धर्म सन्देश पहुंचानेवाले ।

धम्मनायगाणं—धर्मके अनुकूल नियमों के रचयिता ।

धम्मसारहीणं—धर्मरूप रथके चलानेवाले सारथी ।

धम्मवरचाउरंतचक्कवटीणं—धर्म प्रधान, चार-गतिरूप संसार का अन्त करनेवाले चक्रवर्ती ।

दीवोत्ताणं शरणगइपइट्ठा—चार गतिमें पड़ते हुये जीवोंकी रक्षा करनेमें टापूकी तरह शरण रूप ।

अप्पडिहय—अनन्त काल तक रहनेवाले—वर—उत्तम और प्रधान ।

नाणदसण—ज्ञान दर्शन । धराण—सम्पन्न ।

वियट्ठउमाण—जिसका छद्मस्थ भाव चला गया है ।

जिनाणं—राग, द्वेष और मोह कर्म जीतनेवाले ।

जावयाण—औरोंको राग द्वेष जितानेमें सहायक ।

तिन्नाणं—संसार समुद्र को पार करने वाले ।

तारियाण—अन्यके लिये संसार समुद्रका अन्त करानेमें सहायक रूप ।

वृद्धाण—सम्पूर्ण तत्त्वज्ञानको हस्त सिद्ध करनेवाले ।

घोहियाण—अन्यको तत्त्वज्ञान समझानेवाले ।

मुक्ताणं—कर्म बन्धनसे मुक्त होनेवाले ।

मोयगाणं—अन्य को बन्धन से मुक्त कराने में सहायक होकर उसका मार्ग बतानेवाले ।

सव्वन्तुणं—सब कुछ जाननेवाले ।

सव्वदरिसीणं—सब कुछ देखनेवाले ।

सिवं—उपद्रव रहित-आत्मा-कल्याणका विकास करने वाले ।

अयलं—चलायमान न होने वाला ।

अरुज—रोग रहित ।

अनन्तं—अन्त-विनाश रहित ।

अक्खर्यं—एक रस ।

अव्वावाहं—अव्याबाध-पीड़ा रहित ।

अप्पुणराव्वित्ति—जिस स्थलसे पतन न हो ।

सिद्धिगइ नाम धेयं ठाणं संपत्ताणं—सिद्धिगति नामक स्थान के पानेवाले ।

नमो जिणाणं—सात भय जीतनेवाले ।

जिय भयाणं—ऐसे तीर्थंकरको मेरा नमस्कार हो ।

उपरोक्त नमोत्थुणं अथवा किसी अन्य स्तवनादिसे जो कि प्रभुके गुणगानका सूचक हो उससे प्रभुके गुणगान पूर्ण प्रेम से करने चाहिये ।

तीसरा आवश्यक

पडिवत्ति (वंदना)

पवित्र पुरुषो ८ गुण गाते-गाते उनके प्रति अपरिमित प्रेम-पूज्य वृद्धि उत्पन्न होनेपर स्वाभाविक रीतिसे नमन हो जाता है । वही

वन्दना है।

महात्मा पुरुष यदि उपस्थित हों तो बहुमान पूर्वक उनके चरणोंमें मस्तक नवाकर उन्हें तीन प्रदक्षिणा देकर नमस्कार करना चाहिये।

यदि वे उपस्थित न हों तो उन्हें अपने समक्ष उपस्थित समझ कर शान्त चित्त से सम्पूर्ण धारणा करनी चाहिये और उनका साक्षात्-स्वरूप खड़ा समझकर उनको प्रेम पूर्वक वन्दना करे।

वन्दना विधि—उनका दर्शन कल्याणकारी, मंगलकारी, समझ कर उनको साक्षात् धर्मदेव मान कर ७-८ पद सन्मुख जाकर बायां गोडा ऊंचा रखकर, दहिना गोडा जमीन से लगा कर दोनों हाथ जोड़ कर, दायें कान से बायें कान तक प्रदक्षिणा करके, तीन बार अपना मस्तक नवाकर भाव से उन की सेवा और भक्ति करनी चाहिये।

चतुर्थ-आवश्यक

खलधिस्त निवृत्ति—(जिस समय प्रतिक्रमण करना हो उस समय से पूर्वकालमें अथवा उस दिन जो जो दोष हुये हैं, जिन जिन योगों द्वारा स्वभाव से खलना हुई है विभाव से परिणामन हो गया हो, उसे एक के बाद एक को शान्त भाव से देख जाना और उसका पश्चात्ताप करते हुये उन दोषों से पीछे हट जाना।)

अ-देवता राहसी प्रतिक्रमण—सवेरे से साफ तक बैसी ही रखलना हो गई है या नहीं, उसे सन्ध्या समय देखना 'देवसी प्रतिक्रमण' है, और साफ से सवेरे तक होने वाली रखलनाओंको स्मरण करके उनका अवलोकन करना 'राई' प्रतिक्रमण है।

आ-पक्खी चौमासी और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण

पाक्खी प्रतिक्रमण—यह सोचना कि गत पक्ष से हम पक्ष में कितनी स्खलना हुई और स्थिरता हुई । इस का, जोड़ निकालना, इस प्रकार चातुर्मासिक-सांवत्सरिक के विषय में भी समझना चाहिये ।

प्रभु के गुण कीर्तन करने का 'साध्य' क्या है उस का भान होता है । उसे देखनेपर यही होगा कि—सन्मार्गरूप पथ कहा और मिथ्यात्व अविरत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग युक्त यह मेरा चरित्र कहां ? स्वभाव दशा कहां और मेरे में प्रवर्तन करने वाली विभाव दशा कहाँ ? अरे ! अब तक का परिभ्रमण तो मात्र भ्रान्ति में ही होता रहा ।

ओ भ्रान्ति-अज्ञान-मोहदशा ! तेरे कुसंग के वश में पड़कर मैं जड़ में ही सुख मान बैठा, स्वार्थवश अनेक जीवों को नाना प्रकार से मैंने दुःख दिये ।

असत्य—मिथ्या भाषण में ही मैंने प्रवर्तन किया, अनेक विध छोटी मोटी चोरी की । कई प्रकारका व्यभिचार सेवन करता रहा ।

परिग्रह—इच्छाओंका किसी भी अंशमें निरोध करनेके समान प्रयत्न नहीं किया । बस ! अब तुझे अंतिम प्रणाम है । अब मैं अपने आन्तरिक प्रभु की आज्ञा के पालन करने में लगूंगा । कषायों को जैसे बनेगा वैसे देश निकाला दूंगा, और योगात्माका वर्ताव करूंगा । तब वह शुभ योग में ही प्रवर्तित होगा ।

अथवा—निम्न सूचनाओं को विचारना और उन के भावों को पहुंचने के मार्ग जो कि मन, वाणी, कायके योग कंटक रूप होकर आगे पड़े हुये हैं उनका प्रतिशोध करके निकाल डालना । उसे

शोध कर, उसकी निन्दा करके, उसके लिये 'अतरमे सच्ची' अरुचि उत्पन्न करके, ऐसी प्रवृत्ति के लिए वास्तविक पश्चात्ताप * करके उस से दूर रहना और धर्म ध्यान में ही प्रवृत्ति करे कि-जिससे उस के भाव को प्राप्त किया जा सके ।

ज्ञान—अस्वाध्याय का काल छोड़कर एकाग्र चित्त से, स्पष्ट उच्चारण द्वारा स्वाध्याय करना चाहिये और अस्वाध्याय के समय ध्यान ।

दर्शन—जहाँ तक देह भाव, जड़भाव सेवन करने की इच्छा है वहाँ तक मिथ्यात्वको छोड़ कर प्रभुकी आज्ञा में दृढ़ श्रद्धा रखे वह सम्यक्त्व कहलाता है । अर्थात् आत्म-दर्शन ।

चरित्र और तप—प्रथम व्रत समान भाव—सब प्राणियोंको

* भूल होने पर पश्चात्ताप करना चाहिये और उस भूल का मूल कारण शोधकर, उसको निर्मूल करके फिर उस तरह भूल न होने पावे, इसलिये सतेज होना चाहिए परन्तु अपने जैसे तत्काल के नवीन विद्यार्थियोंको प्रत्येक प्रवृत्तिके समय मोह दशाके कारण उस सूचना के भाव का भान नहीं रहता, इस से जब निवृत्ति का समय पाकर बैठते हैं और विचार करते हैं कि-आज क्या-क्या प्रवृत्तिएँ बनी हैं । उस समय अपना भाव सूचना के अनुसार रखा या नहीं । उसका भान होता है इसीसे सवेरे शाम प्रभुने प्रतिक्रमण करने की आज्ञा दी है । परन्तु उसमें से चढ़ते चढ़ते ऊँचा दर्जा प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए । वह यह कि-प्रत्येक प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के प्रसंग प्रत्येक सूचना के भाव का भान रहे । यह दर्जा जब हासिल होगा तब आत्मा का साक्षात्कार और निरीक्षण प्रतीक्षण होता रहेगा । तदन्तर 'देवसी और राई प्रतिक्रमण' के नियम लागू न होंगे ।

आ-पक्खी चौमासी और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण

पाक्खी प्रतिक्रमण—यह सोचना कि गत पक्ष से इस पक्ष में कितनी स्वलना हुई और स्थिरता हुई । इस का, जोड़ निकालना, इस प्रकार चातुर्मासिक-सांवत्सरिक के विषय में भी समझना चाहिये ।

प्रभु के गुण कीर्तन करने का 'साध्य' क्या है उस का भान होता है । उसे देखनेपर यही होगा कि—सन्मार्गरूप पथ कहां और मिथ्यात्व अविरत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग युक्त यह मेरा चरित्र कहां ? स्वभाव दशा कहां और मेरे में प्रवर्तन करने वाली विभाव दशा कहाँ ? अरे ! अब तक का परिभ्रमण तो मात्र भ्रान्ति में ही होता रहा ।

ओ भ्रान्ति-अज्ञान-मोहदशा ! तेरे कुसंग के वश में पड़कर मैं जड़ में ही सुख मान बैठा, स्वार्थवश अनेक जीवों को नाना प्रकार से मैंने दुःख दिये ।

असत्य—मिथ्या भाषण में ही मैंने प्रवर्तन किया, अनेक विध छोटी मोटी चोरी की । कई प्रकारका व्यभिचार सेवन करता रहा ।

परिग्रह—इच्छाओंका किसी भी अंशमें निरोध करनेके समान प्रयत्न नहीं किया । वस ! अब तुझे अंतिम प्रणाम है । अब मैं अपने आन्तरिक प्रभु की आज्ञा के पालन करने में लगूंगा । कषायों को जैसे वनेगा वैसे देश निकाला दूंगा, और योगात्माका वर्तव्य करूंगा । तब वह शुभ योग में ही प्रवर्तित होगा ।

अथवा—निम्न सूचनाओं को विचारना और उन के भावों को पहुंचने के मार्ग जो कि मन, वाणी, कायके योग कंटक रूप होकर आगे पड़े हुये हैं उनका प्रतिशोध करके निकाल डालना । उसे

शोध कर, उसकी निन्दा करके, उसके लिये 'अतरमे सच्ची' अरुचि उत्पन्न करके, ऐसी प्रवृत्ति के लिए वास्तविक पश्चात्ताप * करके उस से दूर रहना और धर्म ध्यान मे ही प्रवृत्ति करे कि-जिससे उस के भाव को प्राप्त किया जा सके ।

ज्ञान—अस्वाध्याय का काल छोड़कर एकाग्र चित्त से, स्पष्ट उच्चारण द्वारा स्वाध्याय करना चाहिये और अस्वाध्याय के समय ध्यान ।

दर्शन—जहाँ तक देह भाव, जडभाव सेवन करने की इच्छा है वहाँ तक मिथ्यात्वको छोड़ कर प्रभुकी आज्ञामे दृढ़ श्रद्धा रखते वह सम्यक्त्व कहलाता है । अर्थात् आत्म-दर्शन ।

चरित्र और तप—प्रथम व्रत समान भाव—सब प्राणियोंको

* भूल होने पर पश्चात्ताप करना चाहिये और उस भूल का मूल कारण शोधकर, उसको निर्मूल करके फिर उस तरह भूल न होने पावे, इसलिये सतेज होना चाहिए परन्तु अपने जैसे तत्काल के नवीन विद्यार्थियोंको प्रत्येक प्रवृत्तिके समय मोह दशाके कारण उस सूचना के भाव का भान नहीं रहता, इस से जब निवृत्ति का समय पाकर बैठते हैं और विचार करते हैं कि-आज क्या-क्या प्रवृत्तिएँ बनी हैं । उस समय अपना भाव सूचना के अनुसार रखा या नहीं । उसका भान होता है इसीसे सवेरे शाम प्रभुने प्रतिक्रमण करने की आज्ञा दी है । परन्तु उसमे से चढ़ते चढ़ते ऊँचा दर्जा प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए । वह यह कि-प्रत्येक प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के प्रसंग प्रत्येक सूचना के भाव का भान रहे । यह दर्जा जब हासिल होगा तब आत्मा का साक्षात्कार और निरीक्षण प्रतीक्षण होता रहेगा । तदन्तर 'देवसी और राई प्रतिक्रमण' के नियम लागू न होंगे ।

लोकमें आनन्द प्राप्त करनेका समानाधिकार है। इस अधिकारको छीन कर किसी भी प्रकार से स्वार्थवश लोक, स्त्री, सन्तान, माता, पिता बहिन, भाई, मित्र, जाति, जन, सेवक, गाय, भैस, घोड़ा, पशु पक्षी इत्यादि को अनेक जाति के बंधनोंमें डालदेते हैं। अधिकार-सेवन या अंगोपांग तक काट लेते हैं। उनके हृदय मर्म को छेदने तक का बर्ताव करते हैं। उनकी शक्तिके उपरान्त अनेक प्रकारके कामकाज और बोझ तक लादते हैं। कूटनीतिका व्यवहार चलाकर उन्हें अन्न, पानी, आजीविका तककी अंतराय दे डालते हैं। उनको आवश्यकतानुसार साधन और सुख से वंचित रखते हैं। परन्तु उनके साथ इस तरह बर्ताव करनेका किसीको क्या हक्क है? इतने पर भी उन जीवोंकी हम फिर रक्षा करनेका ढोंढोरा पीटते हैं। यह तो अपना एक प्रकारका स्वार्थ हुआ। अतएव प्रत्येक जीव के प्रति अपना स्वार्थ बंधन तोड़कर; उनके साथ एकताका बर्ताव करने के लिये निम्न भावना बनाकर उनकी खुमारीको पानेकेलिये दिन रात यही प्रवन्ध करना चाहिये।

भावना

खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमंतु मे ।

मिप्ति मे सव्वभूणसु, वेरं मज्झं न केणइ ॥

सब जीवोंकी अवज्ञाओंको मैं क्षमा करता हूं। हे सर्वजीवो ! तुम्हारे प्रति जो कुछ मुझसे अपराध होगयाहै उसे क्षमा करें। मेरा सब जीवो से मैत्री भाव है। किसी के साथ वैर भाव नहीं है।

इस भावनाको अहर्निश अंतर मे रखकर व्यवहार मे प्रवर्तन करे, जिसके द्वारा अखिल विश्वके जीवो के साथ ऐक्य-भाव प्राप्त होगा। ऐक्य-भावकी प्राप्ति होने पर भेदभाव युक्त जड़भाव पुद्गल

प्रेम नष्ट होकर सर्वत्र स्व स्वरूप ही भासमान होगा ।

द्वितीय सत्यव्रत—मैं क्या बोलना चाहता हूं ? वह भी किस लिये ? उत्तर में कहना होगा कि—सत्य की शोध के लिये । या देहको निभानेके व्यवहारके लिये ? बोलने से पूर्व यह विचार कर लेना चाहिये । असत्य पुद्गलके पर्देमेंसे सत्य आत्माको निकाल कर उसका उद्धार करना चाहिये ।

तीसरा अचौर्य व्रत—मैं क्या क्रियाएँ कर रहा हूँ ? वह किसी के माल की चोरी तो नहीं है । प्रत्येक क्रिया करने से पहले उसका विचार अवश्य करे । साथ-साथ यह विचार भी करे कि—चोरी किसकी करूं ? सब जड़ है, क्षणिक है, यह किसी तरह सच्चा सुख देनेवाला नहीं है । आत्मिक खजाना लुटाये लुट नहीं सकता और वह शुभ प्रयाससे प्राप्त होता है । परन्तु परवस्तु पुद्गल कभी अपनी (चेतन) नहीं बन सकती अतः उससे ममत्व रखना झूठा प्रयत्न करना है ।

ब्रह्मचर्य—स्त्रीका स्त्रीत्व और पुरुषका पुरुषत्व जड़ भाव है । वह मेरी समस्त शक्ति को नाश करने वाला है । इस से कायिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति क्षय होजाती है । उसमें लुब्धमान बनकर भी जड़वत् बनजाऊंगा और उसीमें अनेकजन्म जन्मान्तर तक सड़ना पड़ेगा ।

स्त्री को स्वर्पात में और पुरुषको स्वदारसन्तोष में मन रखते हुये इस भाव को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये ।

अपरिग्रह—जड़ भाव पर प्रीति रखना परिग्रह है । वही बन्धन है, वही भिन्नभाव है । उसीसे ससारकी वृद्धि और भीषण काण्ड तक बन जाते हैं । इसे कम करने वाला पुरुष सादा और सरल बनता है । उसका त्याग करने वाला मुक्त होता है । अतः

उसे कम करने का प्रयास करे ।

दिशिपरिमाण—मैं कहां कैसी प्रवृत्ति करता हूं, यही विचार, दिशाकी हृद बांधता हुआ एक इष्ट स्थानका ही स्थिर करना है । सबकी सब बहिः प्रवृत्ति का क्षेत्र सकुचित करते हुये अंतर की ओर विशेषातिविशेष प्रवृत्त होता है ।

उपभोग परिभोग—(प्रश्न) मैं किस लिये खानपानादि पदार्थों को उपभोग में लेता हूं ?

उत्तर—शरीर का निर्वाह करने के लिए ।

पदार्थों का परिमाण—(प्रश्न)—शरीरका निभाना भी किस लिये ?

उत्तर—शरीर एक अपने संकल्पसे उत्पन्न होनेवाली सृष्टि है । अतः उस उपाधिरूप प्रारब्ध को भोगे बिना छुटकारा नहीं । इससे उसमे स्थित होकर, सम चित्त से, उन संकल्पोंका फल पराणरूप से भोगने के लिये, या भोगते समय जितनी समवृत्ति रक्खूंगा, उतने प्रमाणमे हमको सुख या दुःख मालूम दे सकेंगे । सुख या दुःखका भान मोह दशा के कारण जड़ भावके ऊपर है । उस पर ज्यों-ज्यों परिमाण का विश्वास होता जायगा त्यों-त्यों आत्माको जड़ सत्ताका भान विशेष विशेष होना जायगा, अतः अपनी सृष्टिमेसे मोह भाव का उच्छेद करने के लिए, यथाशक्ति शीघ्र ही पूरे जोश में कमर कसो, मोहके उच्छेदके अधिक प्रमाणमे अपने स्वरूपका अनुभव भी विशेष होगा । राम (आत्मा) को अपने आनन्द स्वरूप मे मस्त रहनेके लिए रावण (मोह) का नाश करना चाहिए ।

प्रश्न—शरीरको निभानेके लिए मैं किन किन पदार्थों को उपभोग मे लूं ?

उत्तर—जो पदार्थ शरीरका रक्षण करे, मनमें उन्माद पैदा न

करे, सात्विक वृत्ति उत्पन्न करे, ऐसे पथ्य सादे और प्रमाणमे भी अल्प पदार्थ लेना चाहिये ।

प्रश्न—उन पदार्थों को किस व्यापार से प्राप्त करूँ ?

उत्तर—जिसमें अल्प आरंभ हो, जिसमे अधिक समय मन की समतोलन वृत्ति रह सके, जो अपने तथा अन्य के शरीर और आजीविकाको नुकसान न पहुँचाता हो । थोड़े मे से जिससे सब को न्यूनाधिक अंश मे लाभ हो सके ऐसे उद्योग व्यवसाय से मैं अपने एवं अपने कुटुम्ब के भरण पोषण के लिये यह वह करूँगा अपने जीवन को सादा और सरल बनाकर प्रारब्धको भोग लूँगा ।

अर्थ से लाभ और अनर्थ से दंड—आत्म स्वरूप में लीन रहनेको अर्थ कहते हैं, और जड़ भावमे लीन रहनेको अनर्थ । इस अनर्थके कारण लोकमे दंडित होना पड़ता है । गति आगति करनी पड़ती है । अतः इस देह के लिये की जानेवाली अनेक प्रवृत्तियों मे आर्तरोद्र ध्यान रहित रुद्ध भाव से रहना और प्रत्येक क्षण अंतर मे यही द्रढ़ता रखे कि स्वभाव मे परम आनन्द और विभाव मे परम दुःख है ।

[आत्म-शान्ति पानेका प्रयास]

थोड़े समयको सामायिक—प्रथम शरीरको स्थिर करे । स्थिर शरीर रहने से सहज मे मौन रह सकता है । इसी प्रकार शरीर और वाणी की स्थिरता से शरीर का प्राणवायु स्थिर होता है । प्राणवायु स्थिर होने से दृष्टि और मन स्थिर होते हैं । दृष्टि और मन स्थिर रहने से परम शान्ति की प्राप्ति होती है । उस परम शान्ति का प्राप्त करना ही सामायिक है । इन उत्तरोत्तर पैदियों पर

चढ़ने का प्रयास करना चाहिये ।

[आहार विहारकी नित्यकी योजना]

देशावकाशक—छठवा दिशा परिमाण व्रत और सातवां उपभोग परिभोगके पदार्थोंका परिमाणव्रत सारे जीवनका आहार-विहारका वजट बांध देता है और यह दशवां देशव्रत उनमेसे नित्य-नित्यका वजट बांध देता है ।

प्रवृत्तिका और निवृत्तिका सारी जिन्दगीका वजट निश्चय करना और उसमेसे प्रति दिनका, प्रति घंटोंका, प्रति मिनटका, प्रति सेकेण्ड का, जो भाग आवे उसमे उसी तरहका वर्ताव रखना ।

आत्म-शान्ति पानेके लिए दिनभरका प्रयास

पौषध—आत्माको पोषणा—आत्माऽऽकारवृत्ति रखना या रखनेका प्रयास करना । पौषधमें २४ घण्टे आत्म-सम्मुख दृष्टि रखनेका प्रयास किया जाता है परन्तु इसके अतिरिक्त और कुछ न करना चाहिये ।

पवित्रदान वृत्ति—अतिथिमें महमान और भिक्षुका समावेश होता है । भिक्षु चाहे जिस वस्तुके मांगनेवाला और चाहे जो हो । सन्त पुरुष भी भिक्षु कहलाते हैं ।

किसी भी पाहुने या भिक्षुका प्रभुके तुल्य सम्मान करना अथवा सम्पूर्ण विवेक पूर्वक उनको आवश्यकतानुसार पदार्थ देना चाहिये परन्तु उस समय पात्रता और अपनी स्थितिको भी देखना चाहिये श्रावक का अभग्न द्वार होता है । अतः उसके द्वार से कोई भिक्षु निराश होकर वापस न जाय, बल्कि अन्नादिक वस्तुओंसे या धनसे वचनसे या किसी अन्य रीतिसे सन्तोष देकर ही लौटाया जाय ।

अन्तिम समाधि—जो काम करो उसे निष्काम वृत्ति से (रंकसे राजा या महान् देव पर्यन्तके भोगोंकी इच्छाके बिना) मात्र भाव शुद्धिके लिये ही करो । निदान—फलकी इच्छासे करोगे तो ऐसे भयंकर कर्म चिपट जायेंगे कि उन कर्मोंका फल अनेक जन्म धारण करते-करते भोगना पड़ेगा छुटकारा न होगा ।

अतः दुःखका हेतु भूत निदान न करते हुए सब भोगों से विरक्त होकर—इच्छा मात्र को दूर करके, अनन्त सुखका हेतुभूत, आत्म-स्वरूप में अखंड वृत्ति रखनेका प्रयास करो कि जिससे पुनः पुनः जन्मना मरना न पड़े, यही समाधिका हेतु है ।

पाँचवाँ आवश्यक

वृणतिगिच्छ—व्रण, घाव या फोड़ा, तिगिच्छ उसका प्रतीकार करना । गुम्मड़का छेदन करना, आसवरूप में इकट्ठा हो जानेसे जो भारी फोड़ा हो गया था, उसमेंसे 'खालियस्स नंदणा' द्वारा रेशा निकाल डाला, अब तो उसपर धर्मध्यान रूपी पट्टी चढ़ा देनी चाहिये कि—जिससे जल्दी अगूर आने लगे और मैलसे [सम्पूर्ण अंशमें] रहित हो जाय ।

कायोत्सर्गावस्था—कायोत्सर्ग करते समय, (कायोत्सर्ग-काय, देह, उत्सर्ग—भानका त्याग, देह भावका त्याग करके साध्य में स्थित रहनेका प्रयास) ध्यानमें रखने योग्य बातें ।

प्र०—कायोत्सर्ग किस लिये किया जाता है ?

उ०—पाप कर्मसे रहित होकर विशुद्ध भावयुक्त होनेके लिये, तथा साध्यमें लीन बननेके लिये ।

प्र०—कायोत्सर्ग किस प्रकार करना चाहिये ?

उ०—स्थिर शरीरसे स्थिर आसन लगाकर एक स्थानपर

दृष्टि रक्खे और शान्त चित्तसे साव्यमें लीन होना चाहिये । कुदरती हाजतोको छोड़कर, अभ्यासके अभावमें शरीर या दृष्टि हिलनेसे भंग पड जाय तो पुनः संलग्न हो जाना चाहिये । यथा-समय तक स्थिर हो कर रहनेका प्रयत्न करना चाहिये ।

प्र०—कायोत्सर्ग कहां तक करना चाहिये ?

उ०—जहां तक साध्य वा शान्तरूप से चिन्तन करता रहे वहां तक ।

धर्म-ध्यानका कायोत्सर्ग

आज्ञा विचय—प्रभुकी आज्ञाका चिन्तन ।

प्रभुने साफ बता दिया है कि—आत्मा अनन्त ज्ञान, दर्शन, चरित्र, सुख और शक्तिसे भरपूर है । शुद्ध है, अनन्त सुखका निधान है, देहसे भिन्न है, देह जड़ है, आत्मा चैतन्य है, इस आत्माको देहसे भिन्न समझनेके लिये प्रथम मन को वश करना आवश्यक है । इसे वश करनेके लिये आहार-विहारमें नियमित रहना चाहिये, (क्रियामें उस बातको शब्दोंमें न रहने दे और सब प्राणियोंका आत्मा अपनी तरह पूर्ण निर्मल और शुद्ध है) यह चिन्तन करके उनको प्रेमी की दृष्टिसे देखो, और इस सम्बन्धमें प्रभुने जो कुछ कहा है वह सत्य है । अतः उस आज्ञानुसार ध्यान में रूढ़ रहना चाहिये ।

अपायविचय—हम अपने लिये दुःख किस लिये उत्पन्न करते हैं । इसका विचार करना चाहिए । मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ-योग दुःखके कारण है । अतः इन सबसे मुझे अलग रहना चाहिए । क्योंकि ये देहके भाव हैं । देह जड़ है और मैं तो शुद्ध चैतन्य, अनन्त आनन्द स्वरूप हूं । मुझमें

दुःखका अंश भी नहीं है।

विपाकविचय—(मेरी इस समयकी ऐसी स्थिति किस कारणसे है) पूर्व कृत कर्मानुसार हमें सुख दुःख मिल रहा है। अतः सुखमे हर्ष और दुःखमे शोक करनेका कोई कारण नहीं है।

संस्थानविचय—लोक के स्वरूपका चिंतन—तीन लोकमें अनन्तजीव भरे पड़े हैं। वहां प्रत्येक स्थल पर इस आत्माने अनन्त बार जन्म और मरण किया है। यदि अबभी सुख पानेकी इच्छा रखता हो तो मोह भाव को छोड़कर प्रभु स्वभाव की आज्ञा में लीन हो।

(नोट)—इस धर्मध्यानके भेदका पक्का विचार होनेपर अथवा स्वाभाविकता से प्रभु की आज्ञानुसार बर्ताव करने से, उनके कहे हुए पवित्र वचनों को भावसे पठन, श्रवण, मनन करने की रुचि उत्पन्न होती है और उसके अनुसार श्रुत और चरित्र धर्म को अंगीकार करके उसमें उपयोग पूर्वक लगे रहना चाहिये।

आत्म-स्वभावमें दृढ़ रहनेके लिये उत्तम भावनाएँ

(१) एकत्व भावना—मोह दशा से प्रेरित होकर स्नेही जनों को अपना समझकर जो जो कर्म करेगा, उनका विपाक फल मुझ अकेले को ही भोगना पड़ेगा। उनमेंसे कोई भी हिस्सेदार न हो सकेगा। मैं अकेला ही आया हूँ और अकेला ही जाऊँगा। मैं अपने प्रयत्न से अकेला ही छुटूँगा और बधन में भी अकेला ही आऊँगा। यह विचार निश्चय करके सब संग से रहित होकर एक आत्मा के साथ प्रीति जोड़ो।

(२) अनित्य भावना—शरीर, वैभव, लक्ष्मी, कुटुंब, परिवार आदि सब प्रपंच क्षणिक तथा अनित्य हैं। उनके साथ

प्रेम बंधनमें क्यों फँसता है ? वे सब विनाश होने वाले हैं, और मात्र तू एक ही अविनाशी है। अतः इन सब अनित्य वस्तुओं का प्रेम छोड़। उनकी ओर से उदासीन बन और नित्य तथा शाश्वत आत्मा के साथ अनुसन्धान कर।

(३) अशरण भावना—प्रभु का कहा हुआ धर्म शरण रूप समझकर उसे आराध्य समझ। उसी के आधार से तू अनाथ से सनाथ होगा। इसके बिना भव-ध्रमण से तेरा हाथ पकड़ कर बाहर निकालने वाला और कोई नहीं है।

(४) संसार भावना—यह संसाररूपी प्रपंच मोह दशा के कारण भासमान होता है। वास्तव में देखा जाय तो उसका अस्तित्व तीन काल में भी नहीं है। (इन भावनाओंमें से एक या सब, शान्तचित्त से स्मरण में रखो और उनके अनुसार उपयोग करते चलो।

छठा आवश्यक गुण धारणा

जो जो वस्तुएँ आत्म-ध्यानमें हानिकर मालूम दें उन वस्तुओं का मूल कारण शोधकर उन कारणोंका त्याग करो और ध्यान में नियम पूर्वक प्रतिदिन वृद्धि करते चलो। नियम या प्रतिज्ञाएँ आत्म शान्तिको प्राप्त करनेके लिये साधन रूप हैं। जिस प्रसंगपर जिस साधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो उस समय उसका नियम करना उत्तम है। सन्मार्ग में प्रवेश की इच्छा करने वाले मुमुक्षुको निम्न लिखित नियम, अपनी शक्ति तथा संयोगानुसार, अंगीकार करके अपनी सारी जिन्दगी का बजट तैयार कर लेना चाहिये।

गृहस्थ धर्म

मुझे इस लोकमें कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिये । उस जीवनके लिये किन-किन साधनों की आवश्यकता है । उन साधनों को प्राप्त करनेके लिये कौनसा धंधा करना चाहिये । उन धंधोंको चलाते समय कैसा बर्ताव रखना चाहिये । वह धंधा कितने समय तक करना चाहिये और बाक़ी समय किस प्रकार बिताया जाय, उसका निश्चय करे वही गृहस्थ का श्रुत और चरित्र धर्म है ।

(१) ज्ञान—दिनमें अमुक समयमें नियमित रूपसे प्रभुके कहे हुए तत्व-बोधका स्वाध्याय, श्रवण और मनन करना चाहिये, जब तत्व में लोकालोकका सम्पूर्ण स्वरूप आ जाता है । उनके तत्व भाव में अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार दृष्टि डालकर उसके तत्व को समझना चाहिये । इसी से प्राप्त होने वाले ज्ञान से भावानुसार आत्मा की उज्ज्वलता होगी ।

(२) दर्शन—उन तत्वोंको अपूर्व श्रद्धाभावसे जानना चाहिए ।

(३-४) चरित्र और तप ।

क—पांचवां व्रत ।

अ—खेत, वाड़ी, बगीचा, इत्यादि उघड़ीहुई भूमि, तथा घर, दुकान आदि ढँकी ज़मीन की मर्यादा ॥

आ—सोने चादी की ।

इ—नक़दी की ।

ई—धान्य की ।

उ—द्विपद, चतुष्पद प्राणी की ।

ऊ—भोग्य सामग्री आदि की ।

सादा और सरल जीवन बिताने के लिए सारे जीवन में कितने

प्रमाणकी आवश्यकता है, उसका निश्चय करके उनकी सीमा बांधूंगा*
(व्रत ४ वां) ऋ—स्त्री पुरुष ।

पुरुषके लिये—(१) मैं (अपने विचार, स्थिति, साधनों का बारीकीसे अवलोकन करके) एक ही स्त्री धारण करूंगा । (एक पत्नी व्रत) ।

(२) अपनी स्त्रीके साथ भी पशु वृत्ति न रखूंगा । अमुक नियम रखूंगा ।

(३) अमुक संतति होने पर (पुत्र पुत्री होने पर) अथवा अमुक वर्ष व्यतीत हो जानेपर सर्वथा ब्रह्मचर्यका पालन करूंगा ।

स्त्री के लिये—(१) मैं एक ही पति रखूंगी ।

(२) अपने पतिको भी अपनेमे पशुवृत्ति रखने में रोक थाम करूंगी, और अमुक-अमुक नियम में रहूंगी ।

(३) अमुक संतति होनेपर या अमुक वर्षों के बाद सर्वथा ब्रह्मचर्य पालन करूंगी ।

ऋ-सन्तान—(१) पुत्रको अमुक प्रकारकी शिक्षा दिलाऊंगी ।

(२) पुत्रीको अमुक शिक्षा दिलाऊंगी क्योंकि दोनों का व्यवहार अलग-अलग है । अतः उनके विकासके लिये भी अलग-अलग शिक्षाकी आवश्यकता है ।

* खानपानादि तथा वस्त्रादिका जो परिग्रह मैंने रक्खा है उसमेंसे मुझे अपने जीवनपर्यन्त कितने प्रमाणमे अपने उपयोगमे लेना है । उसका नियम करूंगा और उसके द्वारा मिताहारी तथा नियमित बनूंगा । (व्रत ७ वां अ)

वह सदाकी आवश्यकताके लिये निश्चित पदार्थोंमेसे आज किन किनको कितने प्रमाणमे उपभोगमे लेना है, इसका निश्चय करूंगा ।

(व्रत १० वां व)

(३) वे गृहसेवा, समाजसेवा, देशसेवा, धर्मसेवा में भाग लेना सीखें, ऐसी योजना करेंगे।

(४) उनका अमुक समयके बाद लग्न करादेंगे। स्वतन्त्र व्यवहार चलाने में शक्तिमान होनेका विश्वास होने पर।

(५) उनके विवाह आदिमें उनको मात्र जिस मार्गसे लाभ होगा उसी मार्गमें वर्तन करायेंगे। व्यर्थ के खर्चमें न पड़ेंगे। लोगों की झूठी लज्जा में न बह जायेंगे।

ए—माता, पिता, भाई, बहन (१) उनका सन्मान बढ़ादेंगे।

(२) उनकी उचित सेवा करेंगे।

(३) संपत्ती रक्षा का प्रयत्न करेंगे।

ऐ—मित्र, स्वजन, सम्बन्धी (१) उनके साथ प्रेम बढ़े उसी प्रकार वर्तेंगे।

(२) व्यर्थ-व्यय करके उनसे मौज न उड़ायेंगे।

(३) उनके साथ वार्तालाप, मान, सन्मानादि व्यवहारमें ही न रुककर, 'एक दूसरेकी उत्क्रान्ति किस प्रकार बढ़े ऐसा प्रयत्न उपयोग में लायेंगे।

ओ—गृहव्यवस्था (१) सबका कार्यक्रम ऐसा बना दिया जायगा जिससे वे सब उत्साह पूर्वक उनमें भाग ले सकें।

(२) घरमें स्वच्छता, खान पानादि पदार्थ सड़ बिगड़ें न जायें, उनकी देख-रेख, प्रवाही पदार्थ कार्यके अतिरिक्त प्रसर्गोंमें ढके रहें ऐसा प्रबन्ध तथा घरकी सामग्रीकी देख रेख।

(३) खर्चकी रीतिसे, आनन्द मनानेके पदार्थ, क्लेश, ईर्ष्या, बेइमानी आदि अपशब्दोंको जैसे बने वैसे घरमेंसे जल्दी निकाल बाहर करेंगे।

(४) दिनके अमुक समयमें सब एकत्र होंगे, और दिनचर्या

के प्रसंगमें, नवीन प्रसंगके विषयमें वार्तालाप करेंगे ।

(५) आपसकी सेवा, रोगीकी शुश्रूषा, अतिथि सत्कार, सत्समागम, परोपकार वृत्ति, किस प्रकार उदय पाकर बढ़ें ऐसे मार्ग की योजना करेंगे ।

औ—समाज धर्म—समाजके अन्धाधुंध रिवाजोंको बन्द करेंगे सुधारके फैलानेका प्रयास करेंगे । वे सुधार समाजके लिये आर्थिक शारीरिक और नैतिक लाभ कारक हैं या नहीं ! उसका पहले पुख्ता विचार कर लेना चाहिये ।

(२) उन सुधारोंकी पहले सर्व प्रथम अपने घरसे ही आरंभ करेंगे । सन्मार्ग फैलानेका प्रयत्न करेंगे । मेरे अपनेसे, गृह, मित्र, स्वजन, सम्बन्धी, जाति, देश, परदेश तक फैलाकर रहेंगे ।

किस प्रकार सेवा करनी चाहिये, इसकी योजना अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार सबको कर लेनी चाहिये ।

ख ७ वां व्रत—जीवनमें साधन प्राप्त करनेके लिये, जिस उद्योगसे मुझे मेरे घरको, मेरे ग्रामको, मेरे देशको लाभ पहुंचेगा, उस उद्योग में ही प्रवर्तन करूंगा ।

६ वाँ व्रत—बहु उद्योग मुझे सारी दुनियामें किस जगह रह कर जीवन पर्यन्त करना चाहिये, उसका निश्चय करना ।

१० वां व्रत—जितना क्षेत्र उद्योगके लिये निश्चित किया है उसमें भी कितने भागमें आज प्रवृत्त रहूंगा, उसका निश्चय करूंगा ।

उस उद्योगमें अमुक वर्षतक प्रयत्न करूंगा, इसके पश्चात् का जीवन शांत अवस्था में बिताऊंगा ।

आठवां व्रत—मैं इसमें चिन्ता, कषायमय विचारोंका और प्रमादका त्याग करके लगूंगा । (मगड़ा निन्दा, कुतर्क, हँसी दिक्कती आदि न करूंगा)

पहलाव्रत—व्यवहारमें और परमार्थमें, यत्न से विचरूंगा जो बोलूंगा, वही काम करूंगा ।

दूसराव्रत—सत्य बोलूंगा, (जो बात जिस रूपमें जान सका हूं, उसे उसी रूपमें कहूंगा) या मौन रहूंगा ।

तीसराव्रत—जो वस्तु अन्यकी है उस वस्तुका मालिक बनना कभी पसंद न करूंगा ।

बारहवां व्रत—अतिथि (भिक्षु, त्यागी, गृहस्थ) को अपने पाससे जिस किसी वस्तुके पानेकी इच्छा है उसका योग्य सत्कार करूंगा । तन, मन, धन और वचनसे सेवा करूंगा (बंचना या यशके लिये नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम जागृत करनेके लिये) ।

नवाँ व्रत—समभाव प्राप्त करने के लिये सदैव थोड़ा समय अवश्य स्वीकार करूंगा ।

ग्यारहवां व्रत—उस समय वृद्धि पाते-पाते एक दिन-रात सम भाव रखनेका प्रयत्न करूंगा । जो समभाव २४ घंटे तक रह सके ।

संत धर्म

जिन्हें आत्माका किसी अंशमें अनुभव हो चुका है वे गृहस्थ कहलाते हैं और जिन्हें आत्मानन्दकी खुमारी आठों पहर रहती है, वे सन्त होते हैं, सन्तके कर्तव्य में केवल आत्म-ध्यानके अतिरिक्त अन्य किसीका समावेश नहीं होता । आत्म-ध्यानकी विशेष शुद्धि रहनेके लिये सन्त पुरुष रात-दिन केवल अन्तर्मुख उपयोग रखते हैं, और 'यह उपयोग टूटने न पावे' इसलिये जगत् के जंजाल के सन्मुख दृष्टि भी नहीं रखते । इसीलिये कि—सन्त बननेकी इच्छा रखनेवाले पुरुष केवल अपने स्वरूपका अनुसन्धान रखनेके लिये दिन-रात प्रयास करते हैं और वे गच्छ, मत, पंथ उपकरण,

शिष्य, सम्प्रदाय, सेवक, क्षेत्र, उपाश्रय, भण्डार इत्यादि किसी भी प्रकार की खटपट चाहे वह अच्छी है या बुरी, तो-भी वे उसमें कभी भाग नहीं लेते। एवं इस विषयमें किसीको अनुमोदन भी नहीं करते। वे तो केवल एकाम-चित्तसे आत्म स्वरूपमें रमण करते हैं। इस तरह केवल आत्म-स्वरूपमें ही रमनेवाले और जगत्के सब जीवोंपर अभेद-भाव और अभेद-प्रेम रखनेवाले सन्त वास्तवमें मनुष्योंकी तथा इन्द्रादिक देवोंकी दृष्टिमें पूजनीय, वन्दनीय और अचनीय होते हैं।

[म]

मोक्ष

प्रगट हो कि मिथ्यात्व ही आस्रव-बंध है और मिथ्यात्व का अभाव अर्थात् सम्यक्त्व-संवर-निजरा तथा मोक्ष है और मोक्ष आत्मा का निज-स्वभाव अर्थात् जीव की कर्ममल रहित अवस्था है। वास्तव में किसी अंतरमुख दृष्टि से देखा जाय तो मोक्ष होता ही नहीं है, क्योंकि निश्चयनय की दृष्टि से जीव अबन्ध है, जब अबन्ध है तब मुक्ति किस बातकी ? जीव का मोक्ष होना व्यवहार नय मात्र है वरन् वह तो सदैव मोक्षरूप ही है।

यह विश्वविख्यात है कि जो मनुष्य औरों के धनपर अपना अधिकार जमाता है उस जड़-मूर्खको सब लोग अन्यायी कहते हैं यदि वह अपनी सम्पत्ति मात्र का उपयोग करे तो सब लोग उसे न्यायशील व्यक्ति कहेंगे। इसी प्रकार जब आत्मा परद्रव्यों में अहंकार करता है तब उसकी अज्ञान और मिथ्यात्व अवस्था होती है और जब ऐसी बुरी आदत को छोड़कर आध्यात्मिक रसका

आस्वादन करता है तब प्रमादका पतन करके पुण्य-पाप का भेद मिटा देता है और क्षपकश्रेणी पर चढ़कर केवल-पद का उपभोग करता है, तदनन्तर अष्टकर्म रहित और अष्टगुण सहित सिद्ध पद को प्राप्त होता है।

मुख्य अभिप्राय ममता हटाकर समता रसका आस्वादन करना है। जिस प्रकार सुनार के कारण सोनेकी नाना अवस्थाएँ हो जाती हैं परन्तु उसकी सुवर्णता कहीं नहीं जाती। जलाने से फिर सुवर्ण का सुवर्ण बना रहता है। उसी प्रकार यह जीवात्मा अनात्मा के ससगसे अनेक वेष धारण करता है परन्तु उसका चैतन्यस्वरूप कहीं नहीं जाता वह तो स्वयं ब्रह्मरूपमें ही अधिष्ठित रहता है। इसलिये शरीर से मिथ्याभिमान हटाकर आत्मसत्ता और अनात्म-सत्ता का पृथक्करण करना चाहिये, इस प्रयोग साधन से कुछ समय में आधुनिक विन्दु मात्र ज्ञान स्वल्पकाल में ही समुद्ररूप परिणमन करता है और अविचल-अखंड-अक्षय-अटल अभय-निरामय और शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होता है।

[य]

योग

जो संयोगको प्राप्त हो उसे योग कहते हैं। यहां जो जो संयोग को प्राप्त हो उसे योग कहते हैं' यह व्यवस्था व्याप्तिरूप होने पर संयोग को प्राप्त होने वाले वस्त्रादिकमें व्यभिचार हो जायगा। इस शंकाका निराकरण करनेके लिये अनुभवी आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार संयोग को प्राप्त होनेवाले वस्त्रादिकसे व्यभिचार दोष नहीं आ सकता, क्योंकि संयोग को प्राप्त होनेवाले वस्त्रादिक आत्मा

के धर्म नहीं हैं। जो जो संयोग को प्राप्त हो उसे योग कहते हैं' इस प्रकार की व्याप्ति में आत्म-धर्म की मुख्यता होने से यद्यपि संयोगको प्राप्त होनेवाले वस्त्रादिका निराकरण होजायगा फिर भी कषायका निराकरण नहीं हो सकता, क्योंकि कषाय-आत्मा का विभावधर्म है और संयोग को भी प्राप्त होता है। इस लिये 'जो जो संयोग को प्राप्त हो उसे योग कहते हैं, यह व्याप्ति कषाय में भी घटित होती है अत एव कषाय के साथ व्यभिचार दोष आ जाता है। इस के विषय में आचार्य कहते हैं कि इस रीति से कषाय के साथ व्यभिचार दोष इस लिये नहीं आता कि कषाय कर्मोंके ग्रहण करनेमें कारणरूप नहीं है, अथवा प्रदेशपरिस्पन्दन रूप आत्माकी प्रवृत्तिके निमित्त से कर्मोंके ग्रहण करनेमें कारणभूत वीर्य की उत्पत्ति को योग कहते हैं। अथवा आत्मा के प्रदेशों के संकोच और विस्ताररूप होने को योग कहते हैं, कहा भी है-

मन वचन और काय के निमित्त से होनेवाली क्रिया से यत्त आत्मा के अंतर में जो वीर्य विशेष उत्पन्न होता है उसे योग कहते हैं। अथवा जीव के प्रणियोग अर्थात् परिस्पन्दनरूप क्रिया को योग कहते हैं यह जिनेन्द्र देव का सम्यक् कथन है।

योग प्रवेश

प्रत्येक प्राणी सुखकी इच्छा प्रगट करते हैं, इतना ही नहीं धरन् सुखकी प्राप्तिके लिये अनेक उपाय करते हैं, उन उपायोंमें जब वह सफलीभूत होता है और अनन्त सुखको पाता है तब वह सर्वथा कृतकृत्य हुआ समझा जाता है, सुखको पाने के लिये अनेक साधनोंमें साधन सर्वतो मुख्य साधन है, वर्तमान समय में जो अनेक मत, पंथ, सम्प्रदाय, गच्छ,

टोला, पार्टीबाजी आदि जो धर्मके नाम पर चलकर अमर शहीद बनने जा रही हैं, वे सब सुखके साधन से विमुख बनकर अपने शिष्यों को सुखका साधन प्राप्त करानेमें असमर्थ ही हैं। मात्र अपनी सम्प्रदाय और टोलेको निभानेके लिये अमुक-अमुक क्रियाएँ रच डाली हैं। उन्हींको परम्पराके अनुसार अपने शिष्यों को भी बताते रहते हैं और वे शिष्य भी उस परम्पराके अरघट्ट चक्रके अनुसार उन क्रियाओंको उनके इशारे पर नाच-नचाकर करते रहते हैं। ऐसी स्थितिमें जो कचित् कचित् सुखकी इच्छावाले प्राणी हैं उनको सन्तोष नहीं होता। सन्तोष न होनेसे ऐसे भद्रपरिणाम वाले जीवों को सुखके साधन के लिये खून पसीना एक करना पड़ता है। बहुत कुछ धूल खाक उड़ानेपर भी सुखके सच्चे साधन समयपर मिलते हैं और नहीं भी मिलते। इस प्रकार उनकी दयनीय स्थिति पर स्पष्ट समझा जा सकता है कि स्थायी सुखके वास्तविक और सच्चे साधनोंके प्रचार करनेकी जगत्को पूरी आवश्यकता है।

सुखके साधनोंमें योग सबसे भारी और अद्वितीय चमत्कारिक तथा सर्वमान्य साधन है। यदि इन साधनोंका गुरुगम द्वारा उपयोग किया जाय तो अवश्यमेव अल्प समयमें सनातन-अखंड सुखकी प्राप्ति हो सकती है। योग एक ऐसी वस्तु है कि वह अपने आप नहीं सीखा जा सकता, अतः किसी महात्मा, योगनिष्ठ, आत्मवित् पुरुषके द्वारा सीखना चाहिये। आजकल योगी पुरुष इस भारतमें सब जगह नहीं मिलते अतः सतत प्रयास द्वारा योगियों की शोध करनी पड़ेगी, परन्तु नकली योगियोंसे तो सावधान ही नहीं, बल्कि दूर रहना चाहिये और किसी सच्चे योगीको खोजकर साध्यकी साधना करे परन्तु इतना स्मरण रहे कि योगकी साधनाके

बिना सत्य सुखको कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता, परन्तु यह सत्य सुख अपने पास और अपनी आत्मा में ही है, और योग अन्तर्दृष्टि के अभ्यास द्वारा उसे बता सकता है। जिस मनुष्यको सनातन सुख अभीष्ट हो उसे योगकी साधना में लगना चाहिए। योग और यागीकी महत्ता बड़ी ही ऊँची है। श्री गीता भगवती में श्रीकृष्णचन्द्र ने कहा है कि—

तपस्विभ्योऽधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि भूतोऽधिकः ।

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद्योगी भवार्जुन ॥

(अध्याय ६, श्लोक ४७)

भावार्थ—उपवासादिक अनेक प्रकारके लम्बे-लम्बे तप करने-वालोंसे योगी बड़ा है। नय, निक्षेप, देवादिकी आयुष्यके भंग तथा जीवादिकी संख्याकी गणना करनेवाले वाचाल ज्ञानियोंसे भी योगी बड़ा है, आवश्यकादि कार्य करनेवालेसे भी योगी बहुत बड़ा है। अतः हे अर्जुन ! तू योगी बन ।

योगयुक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रियः ।

सर्वभूतात्मभूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥

(गीता अध्याय ५, श्लोक ७)

भावार्थ—आत्म-विजेता, इन्द्रियजित और सब भूतोंपर समभाव रखनेवाला, योगी पुरुष कर्म करनेपर भी निष्कर्मा समझा जाता है। अर्थात् कर्म लेपसे लिप्त नहीं होता।

इसी प्रकार जैन-दर्शन में भी कहा है कि—

“अगं च मूल विलं च विगिं च धीरे ।

पलिच्छिन्दियाणं शिकम्मदंती ॥”

(आचारांग)

अप्रकर्म और मूलकर्मके भेदको समझ कर विवेक द्वारा कर्म

कर । इस प्रकार कर्म करनेपर वह साधक निष्कर्मा कहलाता है ।

अकम्पस्स ववहारो ण विज्झ ।

कम्मुणा २वादि जायइ ॥

(आचारांग ३-१-३)

भावार्थ—निष्कर्मा के जीवनमें उपाधि या उत्पात नहीं होता । इसी प्रकार लौकिक टीपटाप और दिखाव बनाव भी नहीं होता । इसका शरीर मात्र योग क्षेत्रका वाहन होता है । इत्यादि ।

यह योग अनादि कालसे चला आ रहा है, और इसके आदि प्रवर्तक आदिनाथ अर्थात् आदि तीर्थंकर श्रीऋषभदेव जिनराज हो गये हैं । उन्होंने मनो-निग्रहका आदेश सर्व प्रथम देकर यह फर्माया है कि अधिकतर बहुतसे जीवोंका जगत्के सम्मुख दृष्टि द्वारा क्षोभ प्राप्त मन अक्षुब्ध होकर आत्माके सम्मुख प्रवर्तित होता है और वह फिर अनन्त-सुखका साक्षात्कार पाकर उसका अनुभव करता है अतः मनका निरोध करनाही योग है । भगवान् पतंजलिने भी योगका यही लक्षण बताया है ।

“योगश्चित्तवृत्तिर्निरोधः”

‘चित्तवृत्तिका निरोध करना योग है ।’

इस अत्युत्तम योगके पात्र स्त्री-पुरुष या चारों वर्णके लोग हैं । योगसाधनामें जाति-भेदकी कोई आवश्यकता नहीं है । चाण्डाल जाति भी योगी-महात्मा हो सकता है । २५०० वर्ष पूर्व हरिकेशी मुनि जातिके चाण्डाल थे तथापि योगके द्वारा महात्मा पदको पा गये थे ।

सोवागकुलसंभूओ, गुणुत्तरधरो मुणि

(वतराध्ययन)

भावार्थ—चाण्डाल कुलमें जन्म लेनेपर भी हरिकेशी मुनि उच्च गुणके धारण करनेवाले मुनि थे ।

समखं खु दीसइ तवोविसेसो, न दीसई जाई विसेसु कोई ।

सोवागपुत्तं हरिपससाहं, जस्सेरिसा इडिह मद्वाणुभागा ॥

(३७, उत्तराध्ययन १२)

“योगका माहात्म्य आंखों आगे प्रत्यक्षमें दीख रहा है जिसमें जातिकी कोई आवश्यकता विशेष नहीं है। हरिकेशयोगी चाण्डाल जाति है। परन्तु इसके योग ऋद्धिके सामने सबकी आंखें चौंधिया गई हैं।”

परन्तु तामस दृष्टिवालोंसे योग साधना नहीं हो सकती। अतः योग विद्याके जिज्ञासुओंको घी, दूध, तेल, प्राशुक भोजन आदि सात्विक आहारका उपयोग करना चाहिये।

आयु सत्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धना,

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकाः प्रियाः ।

(गीता श्लोक ८, अध्याय १७)

रसयुक्त, चिकना, स्थिर, हृद्य आहार सात्विक जनोंको प्रिय है, क्योंकि इनसे आयुष्य, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीतिकी वृद्धि होती है।

परन्तु अधिक मिरचें, तेल, खटाई आदि तामसी पदार्थों का उपयोग न करना चाहिये। इसके उपरान्त आवश्यकतासे अधिक न बोलकर अधिकांश मौन रहना चाहिये। निकम्मा वाग् व्यय करनेसे योग में विकार आ जाता है। योग साधना करनेवाले महात्मा-पुरुषके पास योगकी तालिका सीखकर उसकी साधना करनेके लिये एकान्त तथा पवित्र विजन प्रदेशमें जाना चाहिये। पहाड़, पर्वत आदि एकान्त प्रदेशके अतिरिक्त अन्य किसी स्थानमें

जैसी चाहिये वैसी अच्छी रीतिसे योगकी साधना नहीं करसकता । इसीलिये प्राचीन कालके पुरुष अनेक पहाड़ोंमें जहाँ नाना सात्विक वनस्पतियाँ होने से तथा अनेक महात्माओंके शुद्ध रजःकण होनेकी स्मृति रहनेसे, वातावरण भी एकान्त और पवित्र रहनेसे उस स्थल पर एकदम शान्त और चपल मन स्थिर होजाता है । अतः वह स्थान उनका मनपसंद है । बड़े राजमहल या धर्म स्थानमें जिस आनन्दका स्वप्नमें भी अनुभव न हुआ हो उस आनन्दका अनुभव कुल्लू तथा हंस तीर्थ के बर्फानी पहाड़ोंमें होता है । अतः योगीको इसी प्रकारका स्थान पसंद करना चाहिए । यदि कारणवश इन स्थानोंपर न जा सके तो जहाँ तक अपनी ही वस्ती में रहता हो उसके आसपास किसी रमणीक वनस्पतिवाले उपवनको चुनना चाहिए और वहीं योगाभ्यास करना चाहिए । मट्टी पर बैठकर योगकी साधना नहीं की जासकती बल्कि बैठनेके लिए आसनकी भी आवश्यकता है ।

योगीओंके लिए दर्भासन अत्युत्तम है और दर्भासन पर कम्बलासन विछाना चाहिए । दर्भासन तथा कम्बलासनमें साधक के शरीरकी विद्युत्-शक्ति टिकाये रखनेकी बड़ी ही उत्तम शक्ति है । इसीलिये सूतके कपड़ेपर योगी अपने योगाभ्यासकी साधना न करे ।

भगवती आदि सूत्रोंमें भी कई स्थानोंपर दर्भासनका ही पाठ दिया गया है ।

“द्वभसंधारणं संधरइत्ता ।”

इसीकी पुष्टिके लिये उत्तराध्ययनमें केशी मुनि और गौतम गणधर जहाँ मिलते हैं, वहाँ वे आगन्तुक मुनिका स्वागत “कुश तणाणिय” दर्भ के आसनसे करते हैं । इससे स्पष्ट सिद्ध है कि—

जैन जातिमें भी पहले मध्वेय दर्भामनका ही विधान था ।

दर्भामनके आभावमें कचलासन विधाना चाहिये । दर्भामनके ऊपर कचलासन बिछाकर उसपर पश्चासनसे या मन पसंद आसन लगा कर तथा स्थिर होकर पुरुष या उत्तर में मुख करके बैठना चाहिये । सूत्रों में पश्चासन लगाकर पुरुष में मुख करना बताया है ।

“पुरस्थाभिमुद्धे” स्वल्पियंकनिमगणे”

पश्चात्कासनया पश्चासनसे बैठकर पूर्वमें मुख रखने । पश्चासन लगाकर बायें हाथकी टथेलीपर दाहिना हाथ भीधा रखकर, कमर, गर्दन, मस्तकको एक पंक्तिमें रख कर बैठना चाहिये, और दाढ़ीको हँसली से चार तसु के अंतर पर रहने दे । इस आसन से सवेरे, सांझ या मध्याह्न में तथा रात्रि के पहले और पिछले पहर में सतत अभ्यास करना चाहिये । एक पहर यदि आराम से स्थिर होकर बैठ सके तब समझो कि—आसनपर विजय प्राप्त कर ली गई है । आसन पर विजय पानेके बाद प्राण और शरीर तथा दृष्टि पर विजय पाना चाहिये । परन्तु आसन पर विजय पाये बिना योग सिद्ध नहीं हो सकता । इसके बिना आत्म-साक्षात्कार अर्थात् सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती । अतः सतत प्रयास द्वारा गुरुगमसे पाई हुई युक्तिके अनुसार आसनपर जय पालेना चाहिये । आसन के जय में यम और नियमपर जीत प्राप्त करनी चाहिये ।

आसनको जीतनेके पश्चात् साधकजन अनेक प्रकारकी क्रियाएँ सीख सकता है । परन्तु आसन को जीतकर दृष्टि को जीतने की पूर्ण आवश्यकता है । दृष्टिजयका पहला लक्षण आंखका न भीचना है । उससे मेघोन्मेष दृष्टि हो जाती है । योग परिभाषा में इसे त्राटक कहा जाता है । सूत्रोंमें भी मेघोन्मेष रहित होनेके कई जगह प्रमाण मिलते हैं ।

दृष्टि को जीतने के लिये या त्राटक मुद्राको सिद्ध करनेके लिए सवेरे और साँझमें साधकको यथेष्ट आसनपर बैठकर अपनेसे सवा हाथ के अंतरपर किसी रुई की गोलीको बनाकर रख देना चाहिए और उस चने जितनी गोलीपर दृष्टि जमाये रहे । अमुक समयके अनन्तर आंखमें पानी आयगा । आरंभ में आंसू आनेपर त्राटक रोक देना चाहिए । चार या आठ दिन तक आंसुओं को पोंछते रहना चाहिए और त्राटक आरंभ रखना चाहिए । प्रयास ऐसा करना चाहिये जिस से पलक बन्द न हो सके और इस प्रयास में शान्तिपूर्वक प्रतिदिन वृद्धि रखना चाहिये । जब एक घड़ी से अधिक पलक जीत लगे तब कई नवीन बातों के अचरज साधक स्वयं देखने लगेंगे और ज्यों-ज्यों इससे भी बढ़ाई बढ़ेगा त्यों २ उस साधक को अलौकिक आनन्द की अंश अंश में प्राप्ति होगी । ज्यों-ज्यों दृष्टि को जीतता जायगा त्यों-त्यों उसका मन शांत होता जायगा और दृष्टि के जय में मन का जय होता है । अधिकतर आंखकी भवों पर दृष्टि रखना चाहिए, क्योंकि सूत्रोंमें भी यही भाव बताया है ।

“एगो पोगलनिविट्टदिट्टि ।”

‘एक पुट्टलपर दृष्टि की स्थापना करे ।’

इस प्रकार ध्यान की प्रक्रियाएँ महात्मा पुरुषों के पास सीखना चाहिये । जब एक घंटा तक दृष्टि विजय का अभ्यास हो जाय तदनन्तर साधकको चाहिये कि—दिनके पहले भागमें किसी सुंदर पहाड़के शिखरपर या वृक्षकी चोटीपर दृष्टि जमाना चाहिये । रात्रि में चांद या शुक्र तथा मंगल तारे पर नजरको जमाये । यह प्रयास ज्यों-ज्यों बढ़ेगा त्यों-त्यों प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ की ओर मवित्र प्रेम उत्पन्न होगा और साष्टिके प्रत्येक अंशमें भीतरागता का

प्रकटीकरण होगा। परन्तु यह प्रयास भी एक घंटा तक रखना होता है। इसके अनंतर सृष्टि के चाहे जिस भागपर दृष्टि डालोगे तब एकदम वह वही स्थिर हो जायगी और शरीर के कोथले से दुःख सहसा निकलकर भागेगा, इस कक्षा में पहुँचनेपर साधकको तुरन्त प्रभु भावना नामक जाप को परम प्रेम पूर्वक शुरू कर देना चाहिये। जापमे इच्छानुसार शब्दोच्चारण या “नमो अरिहंताय” जपना चाहिये। परन्तु कुछ समयके पश्चात् नमो पद आपसे आप उड़ जायगा और आत्मा अर्हन् प्रभु मे एकाकार हो जायगा। प्रतिसमय यथावसर पाकर हिलते, चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते वह ध्यान दिमागसे न निकल सकेगा। साँझ, सवेरे, मध्याह्न और रात्रिमे योगकी क्रियाका आरम्भ रखकर जाप जपते रहना। एक ओरसे योगक्रिया द्वारा सद्भावनाकी दृढ़ता और दूसरी ओरसे जाप, इन दो साधनोंके मिलनेसे मन एक दम शान्त हो जायगा। क्योंकि—मणो साहसिओभीमो, दुष्टस्त्वो ! मनरूपी घोड़ा साहसिक और भयंकर दुष्ट है।

“इन्द्रिय चबल तुरंग”

मनका घोड़ा—या इन्द्रियों के बोड़े अधिक बलवान् होते हैं, परन्तु इस प्रयास से उन की मस्ती निकल जाती है और वे शान्तिमय हो जाते हैं। इस प्रकार के संयोगों मे साधककी विवेक दृष्टि अत्यन्त सूक्ष्म हो जायगी तथा साथ-साथ आनन्द की वृद्धि भी। यह साधना सन्तोष जनक होने पर साधक को अपने योग की दिशा बदल देनी चाहिये अर्थात् जो त्राटक बहिर्दृष्टि का किया जाता था उस के स्थानपर अन्तर्दृष्टि का त्राटक करना चाहिये। प्रथम आसोच्छ्वास में दृष्टि रखनी चाहिये। और जो आस बाहर आता है तब ‘सा’ और अंदर जाते समय

‘उहं’ का कुदरती ही उच्चार होता है । तब दोनों मिल कर “सोहं” अजपाजाप बिना ही जपे होता रहता है उस पर ध्यान देना चाहिये । अर्थात् श्वास जहाँ से उठता है और जहाँ जा कर समा जाता है वहा तक उसके अंदर वृत्ति रखनी चाहिये । इस प्रयाससे एकदम आत्मा में शान्ति हाने लगेगी और अंतरके आनन्द में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगेगी दिन रातमे सामान्य रीति से २१६०० श्वासोच्छ्वास चलते हैं । उनमेसे उपयोग बिनाभा एक श्वास भी न जाने देना चाहिये । “सोहं” के जापका सतत प्रयास होनेके पश्चात् सहजवृत्ति श्वास मे रहने लगती है । आत्मामे इस प्रकार श्वासका ध्यान सिद्ध होनेपर साधकको हृदय के मध्य भागकी वृत्ति स्थिर करनेका प्रयास करना चाहिये । जब हृदयकी वृत्ति स्थिर होगी तब हृदय में से अलौकिक शान्तिका स्रोत प्रगट होजायगा । जिम् शान्ति का साधकको अब तक इससे पहले किसीके पास अनुभव नहीं हुआ था । जब हृदय का ध्यान सिद्ध होता है तब नाभि के एक देशमे वृत्तिको स्थापन करे । वहाकी सिद्धि होनेपर उसे पुनः हृदयमे ले आना चाहिये, और वहाँ से कठके मध्यमे ला छोड़े । नाभि, हृदय और कठ में शान्तिका अनुभव होने पर मनोवृत्तिको त्रिकुटी भवनमे स्थापन करे । त्रिकुटी ध्यानका प्रयास होने पर और वहा की स्थिरवृत्ति होनेपर मसूरकी दाल जितने एक बिन्दुका साक्षात्कार होता है और वह बिन्दु अतिशय चमकदार होता है । बिन्दुके दर्शन होनेपर साधक को अपार आनन्द मिलता है । उस नाद-बिन्दुके दर्शन होनेपर सिद्धिया भी साधककी सेवामें उपस्थित हो जाती हैं । कपालमे अखिल विश्वकी भांकी होजाती है । इसका कारण यह है कि—उस स्थलपर त्रिकुटीमे गोल बिन्दु के दर्शन ही है और वह चाद की निशानी द्वारा बिन्दु दर्शनके रूपमे समझाया

गया है। बिन्दु दर्शन होनेपर साधकको अलौकिक ज्ञानकी प्राप्ति होती है और जन्म-जरा-मृत्युके विनाशकी तैयारी होजाती है। बिंदु दर्शन ही शंकर का (आत्मानंदका) तीसरा नेत्र है। प्रत्येक आत्मा शंकर ही है और उसके समानतया दो नेत्र तो हैं ही और तीसरा बिन्दुदर्शन रूप ज्ञानलोचन प्रयास द्वारा उघड़ता है, बिंदु दर्शनके पश्चात् योगीको मृत्युका भय नहीं होसकता और साधकके संशय शल्योंका नाश हो जाता है। इसी को समझने के लिये कहा जाता है कि शंकरका तीसरा नेत्र उघड़ आता है। तब संशय शल्यरूप विन्धका प्रलय हो जाता है।

त्रिकुटी में बिंदु दर्शन होनेपर साधक ज्यों-ज्यों विशेष प्रयास करता है त्यों-त्यों वह बिन्दु विशेष प्रकाशित होने लगता है, और अंतमें साधक उस बिंदुमें इतना विलीन हो जाता है कि उस शान्तिमें उसे नादका अनुभव होनेलगता है। तब बिन्दुकी अपेक्षा नादमें विशेष आनन्द आनेसे बिन्दु गौण होने लगता है और नाद विशेषातिविशेष श्रवणगोचर होने लगता है। नाद भी अनेक तरह सुनाई पड़ने लगता है, और वह चक्की, सितार, सारंगी और नौबत-खानेसे भी अधिक और उत्कृष्ट होता है। मेघकी गर्जनासे भी अधिक गर्जना सुनाई देने लगती है। अंतमें दिव्य नादका अनुभव होने पर साधक उस नाद में अत्यधिक लीन हो जाता है। इस ध्वनिका अनुभव इतना अधिक बढ़जाता है कि—साधककी हिलने चलने, उठने, बैठने आदिकी क्रियाओंमें भी नाद का अनुसन्धान रहा करता है। नादके अनुभवसे ही जगत्में संगीतका प्रचार योगी लोगोंने किया है। जिस प्रकार नाद साधकको प्रिय है उसी भाँति जगत्को संगीत प्रिय है। अतः संगीत (गुणगान) द्वारा मनको एकाग्र बनाकर साधकजन आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में संगीत

बाह्य नाद होगया है और इस बाह्य नाद द्वारा अभ्यन्तर नाद को मिला कर पाया जा सकता है । साधक जब नादमे और भी आगे बढ़ता है तब उसको नादका अनुभव जहाँ होता है वह भ्रमर गुफा के ऊपर एक पोली शंकुके आकारकी प्रतीत होगी और उस पोलके शिखर पर एक महान् प्रकाशवाले पदार्थ का अनुभव होगा । यह प्रकाशमान पदार्थ गोलाकार और उलटे छत्रके आकारकी तरह का जान पड़ेगा । यह छत्राकार सहस्रदलकमल सिद्धशिला रूप अजरामर चक्र शिरके अग्रभागमें लोकके अग्रभाग पर है । इस अजरामर चक्र में वृत्तिके विलीन होने पर साधक को अखण्ड अलौकिकमय आनन्दका अनुभव वर्धमानरूप होता है । वह आनन्द बढ़ता भी इतना अधिक है कि साधक [योगी] उस में एक दम लीन हो जाता है और अलौकिक आनन्द का अनुभव अपने उस समस्त शरीरमे प्राप्त करता है । अर्थात् स्वयं जो आनन्दरूप है उस अलौकिक आनन्द स्वरूपको स्वयं सर्वाङ्ग अनुभव करने लगता है । इस अवस्थामे वह साधक से मिटकर सिद्ध, योगी, विदेही, महात्मा जीवन्मुक्त कहलाता है । इस योगी की दृष्टि देहसे अन्य स्थल पर जहा जहा जाती है वहाँ वहा वह अलौकिक दिव्य आनन्द का अनुभव करता है । जलस्थान, स्थलस्थान, राजस्थान, धनिक-स्थान, पशुस्थान, आकाश-स्थान आदि जिन जिन स्थानों पर उस महात्माकी दृष्टि होती है वहाँ वहाँ यह आनन्दका ही अनुभव करता है । सब जगह अभेदरूपसे अलौकिक अनुभव करनेसे—द्वैत भाव की भ्रांति न रहनेसे वह वीतरागी कहलाता है । ऐसा योगी पुरुष ही कृतकृत्य और सिद्ध है उसके दर्शनभी जगत्को पावन करते हैं ।

जिस प्रकार अभ्यन्तरवृत्ति द्वारा हम योग के सम्बन्धमें समझ लेंगे हैं उसी दृष्टिसे बाहरके भागमें नाभिके ऊपर स्थापन

करनेमें आता है और जब उस प्रयासमें नाभि और चक्षुके बीच में एक चमकनेवाली तेजस्वी लकीर अखंडरूपसे दीखने लगे तब नाभिसे दृष्टि हटाकर छातीके मध्य भाग में स्थापन करनी चाहिये, और वहां भी जब इसी भाँति तेजस्वी लकीर भासने लगे तब नासिकाके अग्रभागमें स्थापन करे । नासाग्रसे त्रिकुटीमें, वहाँ से भ्रमर गुफामें होते हुए अजरामर चक्ररूप सिद्ध-शिलामें और वहाँ से अनुभवमें पहुँचा जाता है ।

इस अनुभव मार्गमें भक्ति है, वह एक महान् साधन है, भक्ति से प्रेम प्रगट होता है और प्रेमके द्वारा भी आत्माका साक्षात्कार हो सकता है। किसी शास्त्रके श्लोकपर विचार करते-करते गंभीर रहमें डूब जाता है और उसके द्वारा भी आगे बढ़ सकता है।

एक ऐसी भी रीति है जिससे पद्मासनसे बैठकर जो विचार आर्वे उनको तटस्थ बैठकर देखा करे, परन्तु विचारोंको अटकने न दे । अभ्यासके प्रबल प्रयत्नसे विचारधारा स्वयं ठंडी पड़ने लग जाती है और अन्तमें एकदम शान्त हो जाती है । विचारोंके शान्त होनेपर साधकको अलौकिक आनन्द होने लगता है । तब अगिक्त विष्णुपर चिन्ता प्रेमकी दृष्टि हो जाती है । समान भावना करने लगने लगता है । अपने में ईश्वर भावका उदय होने लगता है । ओं- यो नमः प्रणाम इत्यादि, त्यो त्यो अन्तरंग आनन्द ही विशेष समान हो जाता । जाना ही नहीं बल्कि धारणा मात्र प्रकट आनन्दका ही अनुभव होने लगता है और अन्तमें प्रणम आनन्दभाव ही पाया । सब जगत् ईश्वरभावाको चिन्तित हो तब अन्तमें प्रणम आनन्द प्रकट होता है, और प्रणम आनन्द ही होता है ।

१. श्री - १०० - १२०० - १३०० - १४०० - १५०० - १६०० - १७०० - १८०० - १९०० - २००० - २१०० - २२०० - २३०० - २४०० - २५०० - २६०० - २७०० - २८०० - २९०० - ३००० - ३१०० - ३२०० - ३३०० - ३४०० - ३५०० - ३६०० - ३७०० - ३८०० - ३९०० - ४००० - ४१०० - ४२०० - ४३०० - ४४०० - ४५०० - ४६०० - ४७०० - ४८०० - ४९०० - ५००० - ५१०० - ५२०० - ५३०० - ५४०० - ५५०० - ५६०० - ५७०० - ५८०० - ५९०० - ६००० - ६१०० - ६२०० - ६३०० - ६४०० - ६५०० - ६६०० - ६७०० - ६८०० - ६९०० - ७००० - ७१०० - ७२०० - ७३०० - ७४०० - ७५०० - ७६०० - ७७०० - ७८०० - ७९०० - ८००० - ८१०० - ८२०० - ८३०० - ८४०० - ८५०० - ८६०० - ८७०० - ८८०० - ८९०० - ९००० - ९१०० - ९२०० - ९३०० - ९४०० - ९५०० - ९६०० - ९७०० - ९८०० - ९९०० - १००००

संक्षेप में बताई गई हैं। इन्हें विचार कर तथा उसी प्रकार मनन करने से साधक को अवश्य अलभ्य लाभ होगा। तथा अपरिमित सामर्थ्य भी पा सकेगा। योगका विषय अत्यन्त विशाल और गहन है और इसे गुरुगमकी साक्षी बिना सीख भी नहीं सकता। हठ-योग, मंत्रयोग, लययोग और राजयोग इस भाँति योग चार प्रकार में विभक्त है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योगके आठ अंग हैं और इनमें प्रत्येकको उत्तरोत्तर एकको एककी अपेक्षा है। प्राणायाम कई प्रकारोंसे हो सकता है, परन्तु उनमें पूरक, कुंभक और रेचक मुख्य हैं, भस्त्रिका आदि प्राणायाम भी उपयोगी हैं। प्राणायाम को सहायता देने के लिये नेति अर्थात् नाकमेंसे डोरा पिरोकर मुखद्वारसे निकालना, तथा धोती, अर्थात् कपड़ेको पेटमें उतारकर मलका निकालना, नौली अर्थात् नलोंका घुमाकर फिराना, वस्ति यानी गुदासे मल साफ करना, तथा कपालभाति, गजकरणी आदि हठयोगकी अनेक क्रियाएँ होती हैं। इसी प्रकार खेचरीमुद्रा, महाबन्धमुद्रा, वज्रमुद्रा इत्यादि मुद्राएँ गुरुगमके बिना न कर सकनेके कारण प्राणायाम आदि की बातें फिर बताई जायँगी, क्योंकि वे वस्तुएँ भी विशेष ज्ञेयरूप हैं। अतः महात्मा पुरुषोंकी संगतिमें रहकर सीखना चाहिये। योगसे बढ़कर संसारमें कोई अन्य विद्या उत्तम नहीं है। जो पुरुष योगकी साधना करेंगे अन्तमें वे परमपदको पायेंगे, और कर्मोंसे मुक्त होंगे। अतः उनको कर्मवधके चार प्रकार समझना चाहिये जो कि निम्नांकित हैं।

कर्मवन्धके ४ प्रकार और दुःख सुख

इस समय अनेक मनष्य अनेक पाप करते देखे जाते हैं तथापि वे सुखी क्यों हैं ?

उन्होंने पुण्यरूपी बीज बोये थे, इसीलिये आज वे उनके सुख-रूप फलोंको खा रहे हैं, परन्तु उस समय अन्य जीवोंको दुःख देकर पापके बीज बोते हैं, इससे भविष्यमें इसके अनन्तर उनके फल उन्हें दुःखरूप होंगे । इस प्रकार जो मनुष्य सुखी होकर भी पापिष्ट होता है वह मनुष्य "पापानुबन्धी पुण्यवान्" समझा जाता है । इसीलिये कि—इस समय पूरेपुण्यके कारण सुखी है और वर्तमान पापके कारण भविष्यमें दुखी होगा ।

बहुतसे मनुष्य धर्मी होते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य भी करते हैं, तथापि दुःखित क्यों है ?

इसका कारण यह है कि पहले उन जीवोंने पाप किये थे, अतः वर्तमान में दुःख भोगते हैं, इतनेपर भी शुभ कार्य करते हुए इस समय पुण्य बाध रहे हैं । अतः वे आगे सुखी होंगे । ऐसे मनुष्योंको शास्त्रमें 'पुण्यानुबन्धी पापी' कहा है । इसीलिये कि भूतकाल कृत पापके कारण दुःख भोग रहे हैं, परन्तु वे वर्तमान के पुण्य कार्यके द्वारा भविष्यमें सुख भोगेंगे ।

क्या वर्तमानकालमें कोई मनुष्य दुःखको भोगता हो और उसे भविष्यमें भी दुःखही भोगना पड़े तब क्या ऐसा भी कोई नियम है ?

हां हां क्यों नहीं, बहुतसे मनुष्य पूर्वके पापके कारण इस समय दुखोंको भोगते हैं इतनेपर भी इस समय अन्य जीवोंको दुःख देते हैं तो वे अगले जन्मोंमें भी दुःखी ही होंगे ।

ऐसे मनुष्योंकी शास्त्रमें क्या संज्ञा बताई है ?

वे 'पापानुबन्धी पापी' अर्थात् पूर्वजन्ममें पाप किया था उसका फल तो अब भोग रहे हैं और इस समय पाप करते हैं उसका दुःखरूप फल आगे भोगेंगे ?

तब क्या यह भी हो सकता है कि इस समय सुखी हो और

आगे भी सुखी रहे ?

हां यह भी हो सकता है, भूतकालमें जीवने अन्य प्राणिओंको सुखदेकर पुण्य बांधा है, वे अब सुखी हैं और अब पुण्य बांधकर भविष्यमें सुखोंका ही उपभोग करेंगे।

ऐसे पुरुषको शास्त्रमें क्या कहा है?

इसे 'पुण्यानुबंधी पुण्यवान्' कहा है, क्योंकि पहले पुण्य करनेसे अब सुखी है और वर्तमानमें पुण्य करता है जिससे आगे भी सुख ही पायगा।

सार—यों कर्मोंके चार प्रकारके अनुबंध होते हैं, अनुबंध का अर्थ वह बंध है जिसका फल आगे भोगा जाता है। अच्छा अनुबंध होनेपर आगे सुखोंका उपभोग करेगा। अशुभ अनुबंध हो तो आगे दुःख भोगना पड़ेगा।

(१) 'पापानुबंधी पाप' इस समय दुःख और पीछे भी दुःख।

(२) 'पापानुबंधी पुण्य' इस समय सुख और पीछे दुःख।

(३) 'पुण्यानुबंधी पाप' इस समय दुःख और फिर सुख।

(४) 'पुण्यानुबंधी पुण्य' इस समय सुख और फिर भी सुख।

इस प्रकारके कर्मोंसे या तो दुःख मिलता है या सुख मिलता है, परन्तु मोक्षके अव्यावाध सुख जो कि कभी समाप्त नहीं होते, ऐसा आत्मिक सुख पानेके अर्थ शारीरिक सुखोंका भोग छोड़ना चाहिये। अर्थात् पाप पुण्यका क्षय करके आत्म स्वरूपमें रहना सीखिये और किसी भी प्रकार अनुबंध न बाधना चाहिये। यदि अनुबंध ढालना ही हो तो पुण्यका ही बाधना चाहिये। पाप का अनुबंध तो विष्कुल ही न ढालना चाहिये क्योंकि पुण्यके अनुबंध से कुछ ऐसा फल प्राप्त करता है कि जिससे कर्मोंका क्षय भी कर सकता है।

[ल]

लेश्या

जो लिम्पन करती है उसे लेश्या कहते हैं, यहां यह लक्षण भूमि लेपिका [जिसके द्वारा जमीन लीपी जाती है उस] में चला जाता है, इसलिये लक्ष्यभूत लेश्या को छोड़ कर लक्षण के अलक्ष्य में चले जाने के कारण अतिव्याप्ति दोष आता है । ऐसी शंका को निवारण करने के लिये आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार लेश्या का लक्षण करने पर भी अतिव्याप्ति दोष नहीं आता क्योंकि इस लक्षण में 'कर्मों से आत्मा को' इतने अभ्याहार की अपेक्षा है इस का तात्पर्य यह है कि जो कर्मों से आत्मा को लिप्त करती है उसे लेश्या कहते हैं । अथवा जो आत्मा और प्रवृत्ति अर्थात् कर्म का सम्बन्ध करने वाली है उसको लेश्या कहते हैं । इस प्रकार लेश्या का लक्षण करने पर अतिप्रसंग दोष भी नहीं आता क्योंकि यहाँ पर प्रवृत्ति शब्द कर्म का पर्यायवाची ग्रहण किया है । अथवा कषाय से अनुरंजित काययोग-वचनोयोग और मनोयोगकी प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं । इस प्रकार लेश्या का लक्षण करने पर केवल कषाय और केवल योग को लेश्या नहीं कहते किन्तु कषायानुविद्ध योग प्रवृत्ति को ही लेश्या कहते हैं यह बात सिद्ध हो जाती है । इससे बारहवें आदि गुणस्थानवर्ती वीतरागियों के केवल योग को लेश्या नहीं कह सकते ऐसा निश्चय न कर लेना चाहिये, क्योंकि लेश्या में योग की प्रधानता है कषाय प्रधान नहीं है । कारण वह योगप्रवृत्तिका विशेषण है । अतः एव उसकी प्रधानता नहीं हो सकती । कहा भी है,

जिसके द्वारा जीव पुण्य और पापसे अपने आपको जान लेता है तथा उनके आधीन करता है उसको लेश्या कहते हैं ।

[व]

व्रत

निश्चयज्ञान मोक्षका कारण है, इस ज्ञानको ही पाकर जीव विरति को प्राप्त करता है, उसीको चरित्र कहते हैं, क्योंकि ज्ञानका फल वैराग्य, त्याग और संयम है और वह मोक्षका तात्कालिक कारण है ।

इसमें प्रथम व्यावहारिक चरित्र महाव्रत और अणुव्रत रूप है और यह पुण्यवध तथा सुख का कारण है, इसका स्वीकार और पालन अभव्य जीव भी कर सकता है, जिससे वह मात्र देवगति को ही प्राप्त कर सकता है परन्तु सकाम निर्जरा का कारण नहीं हो सकता, यदि कोई यह शंका करे कि जब मोक्ष का कारण भूत ही नहीं है तब इतना कष्ट सहना क्या अर्थ रखता है ? इसका समाधान यह है कि—जो त्याग बुद्धि निश्चय ज्ञान सहित चरित्र है वह ही मोक्ष का कारण है अतः निश्चय चरित्र सहित व्यवहार चरित्र का पालन करना चाहिये ।

निश्चय-चरित्र—जो मुमुक्षु शरीर, इन्द्रिय, विषय, कषाय, योग इन सबको परवस्तु समझ कर त्याग देता है, तथा आहार को भी पुद्गल वस्तु समझ कर छोड़ देता है, क्योंकि आत्मा अनाहारक है अतः मुझे भी आहार न करना चाहिये । इस भाति का तप निश्चय चरित्र में सम्मिलित है ।

चरित्र क्या है ?—जिस पुरुषार्थ से मन की चंचलता चली

जाती है, परिणामों में आत्मिक स्थिरता होती है, आत्म-स्वरूप में एकत्वरूप से रमण करता है, उस रमण की तन्मयता स्वरूप विश्रान्ति-तत्त्वानुभव को चरित्र कहते हैं। वह चरित्र देश-विरति और सर्घविरति के रूप से दो प्रकार का है। परन्तु यहां देश विरति चरित्र साधनरूप जो कि श्रावक के १२ व्रत हैं उनकी निश्चय और व्यवहार से ज्ञानी जन इस प्रकार व्याख्या करते हैं।

(१) प्राणातिपात विरमण व्रत

इस व्रत में पर जीवों को अपने समान समझा जाता है, सब जीवों पर समान भाव से दया की जाती है, और यह व्यवहार दया है, अतः इसे व्यवहार प्राणातिपात विरमण व्रत जानना चाहिये और जब जीव कर्म के वश में पड़कर दुःखित होता है उस अपने जीव को कर्मबंध से मुक्त करना और आत्मगुण की रक्षा करते हुए गुण की वृद्धि करना स्वदया है, बंध-हेतु-परिणति का निवारण करते हुए स्वरूप गुण का प्रगट करना, प्रगटित गुण की सम्यक् रक्षा करना अर्थात् ज्ञान द्वारा मिथ्यात्वों को हटाकर आत्मीयत्व को निर्मल करना प्राणातिपात विरमण व्रत कहलाता है।

सार—ऐसा यत्नपूर्वक कार्य करो, वचन बोलो और विचार करो कि जिससे किसी भी प्राण, भूत, जीव और सत्त्व को कष्ट न पहुंचे, अथवा कम से कम भूतों को कम से कम कष्ट भी हो।

(२) मृषावादविरमण व्रत

असत्य वचन कभी न बोलना चाहिये, यह व्यवहारिक मृषावाद विरमणव्रत है और निश्चय दृष्टिसे परपुद्गलादिक वस्तुओं को अपना कहना मृषावचन है, और जीव को अजीव कहना तथा अजीवको जीव कहना यह सब अज्ञान और भावमृषावचन है। अथवा सिद्धान्तके अर्थोंको उलटा और असत्य कहना जिस से अहिंसाके बदले हिंसा का भाव बन जाय यह भी भावमृषा है। इत्यादि मृषा भाषण करना त्याग दिया है वह निश्चय मृषावादविरमणव्रत कहलाता है, इस दृष्टिसं व्यवहारिक अदत्तादानादिका भंग यदि प्रमादसे होजाय तब भी उसका मात्रचरित्र भंग होता है परंतु उसके ज्ञान दर्शनका भंग नहीं होता और जिसने निश्चय मृषावादविरमणका भंग कर दिया हो उसने सम्यक्त्व तथा ज्ञान और चरित्र इन तीनों ही का भंग कर दिया। तथा आगमोंमें यह भी कहा है कि एक साधुने चतुर्थ व्रतका भंग कर दिया है और एक साधुने दूसरा मृषावाद नामक महाव्रत उत्सूत्र अर्थात् हिंसामें धर्म बताकर उसे भंग करदिया है तब जिसने चौथा व्रत भंग किया है वह आलोचना द्वारा शुद्ध हो सकता है परन्तु जिस उत्सूत्रभाषीने सिद्धान्तके अर्थ का मृषा और सावध उपदेश किया है वह आलोचना द्वारा भी शुद्ध नहीं होता।

भाषार्थ—जिस बातको तुम जिस रूप में जानते हो मानते वही बात उसी रूपमें कहना चाहिये। लाभ के डरसे उस बात का छेदन भेदन न करो, लोकभय, नैतिक निर्बलता, लोकैषणा इन सबको गहरे और सूखे कुएँ में फेंक दो। इसी प्रकार हँसी, दिल्ली, परनिन्दा, निरर्थक एवं भूठी गपशप आदि हानिकारक

या अनुत्पादक प्रवृत्तिमें अपने वचनका कभी दुरुपयोग मत करो ।

(३) अदत्तादानविरमण व्रत

जो पुरुष कभी किसी अन्यका धन, अन्यकी वस्तु को छिपाता है, हड़पना चाहता है, चोरी करता है ठगबाजी करता है, धोखा देता है यह सब चोरी है । अतः परवस्तु को स्वामीकी आज्ञाके बिना न लेना चाहिये यह सब व्यवहार से अदत्तादानविरमण व्रत जानना चाहिये और जो पांचों इन्द्रियोंके २३ विषय है, आठ कर्म-वर्गणाएँ हैं, इन परवस्तुओं [पुद्गल] पर आत्मप्रवृत्ति और कभी उनकी वांछा करनी चाहिये । क्योंकि यह आत्माके लिये अग्राह्य है, अतः यह निश्चय अदत्तादानविरमण व्रत कहलाता है । यदि कोई कहे कि विषय और कर्मकी वांछा कौन करता है ? उसे तो जानना ही योग्य है परन्तु बहुतसे पुण्यको अत्यन्त आदरणीय समझते हैं, मानो वे जीव कर्मकी वांछा कर रहे हैं । क्योंकि जिस पुण्यके ४२ भेद हैं, वे नामकर्मकी शुभ प्रकृति को भी बड़ी उत्कंठा से चाहते हैं अतः जो व्यवहारमें तो अदत्तादान नहीं लेता है परन्तु अन्तरगमें पुण्यादिक की इच्छा रहने के कारण उसे निश्चय अदत्तादान का दोष लगता है ।

भावार्थ—जिस वस्तु पर, जिस मनुष्य पर, जिस अधिकार पर, जिस यश पर, जिस दुस्साहसपर तुम्हारा उचित अधिकार न हो उस वस्तु, मनुष्य, यश, अधिकार और साहस के ऊपर दांत मत रक्खो और किसीके हकपर कभी प्रहार मत करो ।

(४) मैथुनविरमण व्रत

जो पुरुष परस्त्रीका त्याग करता है, तथा जो स्त्री परपुरुषका

परिहार करती है, साधु तो सर्वथा त्यागी होते हैं और गृहस्थको विवाहितमात्रका आगार है। परस्त्री या परपुरुष का सर्वथा त्याग है, वह व्यवहारिक मैथुनविरमणव्रत कहलाता है और जिसने विषयकी अभिलाषाका तथा ममता-तृष्णाका त्याग किया है परभाव-विभाव वर्णादिक परद्रव्यका स्वामित्व छोड़ दिया है, पुद्गलका सदा अभोगी है, आत्माके निज गुण जोकि क्षमादिक हैं उन्हींका उपभोग करता है, पुद्गलस्कन्धों को अनन्तानन्त जीवोंकी झूठन समझकर उसको कभी भूलकर भी नहीं भोगता है। इस त्यागको निश्चय से मैथुन विरमणव्रत कहा है। परन्तु जिसने बाह्य विषय छोड़ दिये हों और अन्तरंगका प्रलोभन न छूटा हो तब उसे मैथुनकर्म अवश्य लगता है।

भावार्थ—तुम्हें जो वीर्य मिला है उससे अपनी तथा औरोंकी अनेक प्रकार की उन्नतिकी साधके लिये प्रयत्न करना सबसे पहला और अनिवार्य साधन है। उसे पाशववृत्तिके सन्तोषके लिये न उड़ा देना चाहिये। उच्चकोटि के आनन्द का पहचानना सीखो। यदि हो सकता हो और तुमको उचित ज्ञात हो तो अखंड ब्रह्मचारी बन कर रहो। यदि यह न हो सक तो तुम्हारे विचारमें विघ्नरूप न हो ऐसी सुशीला सहचारिणी की तलाश करके उसके साथ विवाह विधिसे सन्तुष्ट रहो, एक दूसरेके लिये अनुकूल और सहायकारी हो सके ऐसा पात्र न मिले तो अविवाहित रहनेकी पूर्ण चेष्टा करो, विवाहित स्थिति वह है जिससे आपके चारों ओरसे उठने वाली वृत्तियां रुक सकें, या उनका संकोच हो जाय। यदि वह स्थिति दोनोंको या दोनोंमें से एकको असन्तोषका कारण हो तो उल्टी हानिकर सिद्ध होने की सम्भावना है। अतः अपनी शक्ति, विचार, स्थिति, साधन और पात्र की योग्यता का तुम्हें

स्वयं इन सबका गहरा विचार करके विवाह करना या कुमार रहना चाहिये । विवाह करना मनुष्यका मुख्य नियम और कुमार रहना अपवाद माना गया है । इसके बदले कुमार रहना और सबकी सब या मुख्य विषयों की अनुकूलता हो तब ही विवाह करना इस मुख्य नियम को मान्य रखना चाहिये और विवाहित स्थिति या विषयवासना की अमर्यादा इच्छानुसार स्वतंत्रता के रूपमें भूलचूक कर भी न मान बैठना । वासना का संक्षेप और दृढ़तासे आत्मिक ऐक्य करना सीखो । अश्लील शब्दोंसे, अश्लील दिखाव और वनावसे, तथा अश्लील कल्पनाओंसे सदैव अलग रहो । किसीको विवाह में जोर देनेका तुम्हें क्या हक है । विवाहके भावको न समझने वाले, सहचारीपनके कर्तव्यको न पहचानने वाले पात्रोंको एक दूसरेके कर्तव्य को गुलामीमें फँकनेवाला चौथे व्रतका अवश्य भंग करता है । दयाका खून करता है और परमात्मभावकी चोरी करता है ।

(५) परिग्रह परिमाण व्रत

परिग्रह धन, धान्य, दास, दासी द्विपद, चतुष्पद, भूमि, वस्त्र आभरणादि हैं, इसका साधु के लिये तो सर्वथा त्याग होता है परन्तु श्रावक को इच्छाका परिमाण करना होता है । जितनी इच्छा होती है उतना आगार रखता है शेषकी विरति करता है । यह त्याग व्यवहारसे जानना चाहिये, और जो भावकर्म राग द्वेष, मोह और अज्ञान आदि हैं, तथा द्रव्यकर्म ज्ञानावरणीयादि आठ कर्म और शरीरादि हैं इनका परिहार करना यानी कर्मको जान बूझ कर छोड़ना निश्चयपरिग्रहत्याग कहलाता है । अर्थात् पर वस्तु की मूर्छाका छोड़ना आवश्यक है जिसने मूर्छाभाव छोड़ दिया हो

तब समझो कि उसने परिग्रहको ही छोड़ दिया ।

भावार्थ—परिग्रह अर्थात् प्रभुत्व की इच्छा का संकोच करो । 'सब कुछ मैं भोग लूँ' मैं ही करोड़पति बन जाऊँ, मैं महलोंका स्वामी बन जाऊँ, ऐसे अहंमय, स्वार्थमय संकुचित विचारों को यथाशक्य एकदम कम करो ।

इस आज्ञाका औद्देशिकतया यह आशय नहीं है कि—तुम नंगे फिरो, घरबार छोड़कर नंगेबावा बन जाओ, भूखे मरो, कुटुम्ब, जाति, देश, समाजका भरण पोषण ही न करो, और उन्हें यों ही दुःखी होकर मरने दो । यह नहीं बल्कि लोभ प्रकृति, मोह प्रकृति, ममत्वभाव, जड़ प्रकृति में या जड़ प्रकृति तथा पदार्थ की प्राप्तिमें आनन्द मनाता छोड़ो । इन सब विकारशील वस्तुओं को छोड़कर प्रामाणिक - बुद्धि, सहनशीलता, और व्यवस्था, यथोचित उद्यमसे मिलनेवाले धनके द्वारा अपने आश्रितों की आवश्यकताएँ पूर्ण करनेमें खर्च करनेके अतिरिक्त, उस धनपर मोह ममता न रखकर, बाकी का भाग औरोंकी आवश्यकताओं को पूर्ण करनेमें तथा देश-रक्षामे उल्लासके साथ उसका खर्च करो, परिग्रहके ऊपर जितने प्रमाणमें मूर्च्छा कम होगी उतनी ही चित्त शान्ति अधिक होगी ।

(६) दिशिपरिमाण व्रत

छहों दिशाओंके क्षेत्रों की मर्यादा करना व्यवहार दिशि प्रमाण कहलाता है, और चार गतिमें भटकना कर्मका परिमाण है, यह समझकर उस कर्म संचयकी ओरसे उदासीनता स्वीकार करना और सिद्धावस्थाकी उपादेयता का लक्ष्य करना निश्चयदिशिपरिमाणमत है ।

भावार्थ—आशय विना, उपयोगविना, परमार्थ रहित भ्रमण करना यथाशक्य एकदम कम कर देना चाहिये ।

(७) भोगोपभोगपरिमाण व्रत

जो एक बार भोगनेमें आता है वह भोग और पुनः पुनः वस्तुका भोगना उपभोग है इसका परिमाण करना व्यवहार भोगोपभोगपरिमाणव्रत है । व्यवहार नयसे कर्मका कर्त्ता और भोक्ता जीव है और निश्चयनय से तो कर्म का कर्त्ता कर्म ही है । आत्मा अनादिकालसे परभावका भोक्ता हो रहा है जिससे ग्राहक और परभाव रक्षक बन गया । अर्थात् आत्माकी क्षायकता, ग्राहकता, भोग्यता, रक्षकता, बिगड़नेपर कर्त्तापन बिगड़ गया, तब परभावों का कर्त्ता हो गया । जिससे परभावके रंगमें रंगकर आठ कर्मका कर्त्ता हो गया है । परन्तु सत्ता की अपेक्षा से तो स्वभाव का कर्त्ता है, परन्तु उपकरणोंपर आवरण छा जानेके कारण स्वकार्य नहीं कर सकता, और विभावको सेवन करता आ रहा है । अज्ञानता से जीवको उपयोग पुद्गलमे मिला है । अपने ज्ञानादि-गुणका कर्त्ता और भोक्ता है ऐसा स्वरूपानुयायी परिणाम निश्चयभोगोपभोगपरिमाणव्रत कहलाता है ।

भावार्थ—उपभोग और परिभोग की लालसा मर्यादित करो दिनरात की टेवोंमें सादगी पैदा करो, आत्म-सँयमी बनो, नियमित और मिताहारी बनो । तुम्हारी जितनी आवश्यकताएँ कम होंगी उतनी ही चिन्ता, उपाधि और लालच भी कम होगा और अधिक महत्वभी प्रवृत्तिकी ओर लक्ष्य देनेका पूर्ण अवकाश मिलेगा । देखा-देखी से, बड़प्पन बतानेकी मूर्खता युक्त लोलुपतासे अच्छा दिखनेकी लालसासे और गुणदोष समझनेकी बुद्धिके अभाव से

अनेक अनावश्यक तंगी उत्पन्न हो जाती हैं और वे शारीरिक निर्बलता, मानसिक अधमता और बुद्धिहीनता पैदा कर डालती हैं। अतः उपभोग परिभोग पदार्थ आवश्यक उपयोगी यानी उपयोगके सिद्धान्त को जितना जवाब दे सको उतने प्रमाणमे ही रखो अधिक न रखो।

(८) अनर्थदण्डविरमण व्रत

बिना काम जीवका बध करना, औरोंके लिये आरंभ प्रमुख करनेकी आज्ञा आदि देना व्यवहार अनर्थदण्ड है और शुभाशुभ कर्म, मिथ्यात्व, अविरति कपाय योगसे जो बंधन होता है, उन्हें जीव अपना कर मानता है यह निश्चय अनर्थ दण्ड है।

भावार्थ—अर्थरहित, प्रयोजन रहित, व्यापारमे प्रवृत्तिमे मन, वचन, कायको प्रवर्तित न होने दो, खटपट, निन्दा, दुर्ध्यान चिन्ता, कुतर्क छेद, भय, भेदआदिमें शरीर-सम्पत्ति, धन-सम्पत्ति, समय-सम्पत्ति तथा संकल्प-सम्पत्ति को उड़ा मत दो, आर्तध्यान अथवा चिन्ता और रौद्रध्यान अथवा किसी पर क्रोध विचार करना निर्बलतापूर्ण और निकृष्ट है। आनन्दमय, वीरत्वमय, आत्म-प्रभुका द्रोह करनेके समान है, इससे मनुष्यत्वकी क्षीणता हो जाती है।

(९) सामायिक व्रत

मन, वचन, कायको आरंभसे हटाकर उन्हें निरारंभ रूपमें लगाना 'व्यवहारसामायिक' है, और जो जीवका ज्ञान, दर्शन, चरित्रका गुण विचारना है उन सब जीवोंकी सत्ता और गुण समान जानकर सबसे सम परिणाम रखना 'निश्चय सामायिक' है और वह मुख्यतासे समतारूप है।

भावार्थ—प्रति दिन नियमित समयपर जितना हो सके उतने समय तकके लिये समतोलन वृत्तिके सीखनेका अभ्यास करना चाहिये ।

(१०) देशावकाशिक व्रत

मन, वचन और देह एक स्थानपर नियुक्त करके एक स्थानपर बैठकर धर्म-ध्यान करना व्यावहारिक देशावकाशिकव्रत है और जो श्रुतज्ञानके द्वारा छहों द्रव्योंको पहचानकर उनमें से पांच द्रव्यों को पर समझ कर त्यागना और स्वभावका चिन्तन करना निश्चयदेशावकाशिक है ।

भावार्थ—स्वदेश के बाहरके पदार्थ, वस्तु-यथाशक्ति काममें न लो; स्वदेश-प्रेम और स्वदेशाभिमान सदैव रखो । अपने देशको भूखसे तड़फा-तड़फा कर मारनेमें आप साधनभूत मत बनो ।

(११) पौषध व्रत

चार पहर अथवा आठ पहर तक समताभाव और शुभ परिणाम से सावध (पाप) कर्म को छोड़कर निरारंभ होकर स्वाध्याय और ध्यानमें लगे रहना व्यवहार पौषध है और अपने आत्माको ज्ञान-ध्यानसे पोषकर स्व-स्वभावमें स्थिर करना 'निश्चयपौषधव्रत' है । अपने गुणोंमें जीवकी पुष्टि करना ही पौषध है ।

भावार्थ—प्रत्येक मासमें छः बार या इससे अधिक जब भी आपको अवकाश मिले, तथा अनुकूल शारीरिक, मानसिक स्थिति होनेपर भूखे रहो, पर पदार्थ खानेकी आदत छोड़ो । जिससे आपका शरीर निरोगी और सहनशील बन सके इस स्थितिमें २४ घंटे या २१ घंटे आत्म-रमणतामें व्यतीत करो ।

(१२) अतिथिसंविभाग व्रत

पौषधके पारणकके दिन अथवा सदा सर्वथा साधुको तथा सह-धर्मी श्रावकको या उचित पात्रको अपनी शक्तिके अनुसार दान देना व्यवहार अतिथिसंविभाग है और अपने जीवको अथवा शिक्षा-पात्रको ज्ञान दान देना, पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना निश्चय अतिथिसंविभाग व्रत है। इन व्रतोंको जो निश्चय और व्यवहारसे धारण करता है वह पाँचवें देशविरति गुणस्थानपर आरोहण है। और आत्माकी उपासना में योग्य होनेसे 'श्रमणोपासक' भी कहलाता है।

भाषार्थ—उपकारी पुरुषोंकी सेवाभक्ति करनेका प्रसंग मिलने पर उल्लाससे उनकी सेवा करो। जो पुरुष जगत्के उपकारमें ही अपना जीवन बिता रहे हैं, जिन्हें अपने शरीर की सार संभाल करने जितनी भी क़ुर्सत नहीं है। उनके अस्तित्व, आरोग्य और प्रकृति की संसारको अधिक आवश्यकता होनेके कारण उनकी तमीको जानना और उन्हें पूर्ण करनेमें तत्परता बताना भी उप-कृतवर्गका मुख्य कर्त्तव्य है। उनके उठाये हुये मिशनोंको निभाने के लिये अपना शरीरबल, धनबल, कर्त्तव्यपरायणताबल, लक्ष्यबल, समय, बुद्धि आदिकी सहायता जी जानसे करनी चाहिए। उनकी कठिनाई और दुःखों तथा संघटोंमें सहानुभूति पूर्वक उन्हें दूर करनेके लिए यथाशक्य सहायता करनी चाहिए और उनके विजय में अपना विजय तथा समाजकी जीत मान लेना चाहिये।

वेद

जिसका अनुभव किया जा सके उसे वेद कहते हैं।

भावार्थ—प्रति दिन नियमित समयपर जितना हो सके उतने समय तकके लिये समतोलन वृत्तिके सीखनेका अभ्यास करना चाहिये ।

(१०) देशावकाशिक व्रत

मन, वचन और देह एक स्थानपर नियुक्त करके एक स्थानपर बैठकर धर्म-ध्यान करना व्यावहारिक देशावकाशिकव्रत है और जो श्रुतज्ञानके द्वारा छहों द्रव्योंको पहचानकर उनमें से पांच द्रव्यों को पर समझ कर त्यागना और स्वभावका चिन्तन करना निश्चयदेशावकाशिक है ।

भावार्थ—स्वदेश के बाहरके पदार्थ, वस्तु-यथाशक्ति काममें न लो; स्वदेश-प्रेम और स्वदेशाभिमान सदैव रखो । अपने देशको भूखसे तड़फा-तड़फा कर मारनेमें आप साधनभूत मत बनो ।

(११) पौषध व्रत

चार पहर अथवा आठ पहर तक समताभाव और शुभ परिणाम से सावध (पाप) कर्म को छोड़कर निरारंभ होकर स्वाध्याय और ध्यानमें लगे रहना व्यवहार पौषध है और अपने आत्माको ज्ञान-ध्यानसे पोषकर स्व-स्वभावमें स्थिर करना 'निश्चयपौषधव्रत' है । अपने गुणोंमें जीवकी पुष्टि करना ही पौषध है ।

भावार्थ—प्रत्येक मासमें छः बार या इससे अधिक जब भी आपको अवकाश मिले, तथा अनुकूल शारीरिक, मानसिक स्थिति होनेपर भूखे रहो, पर पदार्थ खानेकी आदत छोड़ो । जिससे आपका शरीर निरोगी और सहनशील बन सके इस स्थितिमें २४ घंटे या २१ घंटे आत्म-रमणतामें व्यतीत करो ।

(१२) अतिथिसंविभाग व्रत

पौषधके पारणकके दिन अथवा सदा सर्वथा साधुको तथा सह-धर्मी श्रावकको या उचित पात्रको अपनी शक्तिके अनुसार दान देना व्यवहार अतिथिसंविभाग है और अपने जीवको अथवा शिक्षा-पात्रको ज्ञान दान देना, पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना निश्चय अतिथिसंविभाग व्रत है। इन व्रतोंको जो निश्चय और व्यवहारसे धारण करता है वह पाँचवें देशविरति गुणस्थानपर आरोहण है। और आत्माकी उपासना में योग्य होनेसे 'श्रमणोपासक' भी कहलाता है।

भाषार्थ—उपकारी पुरुषोंकी सेवाभक्ति करनेका प्रसंग मिलने पर उल्लाससे उनकी सेवा करो। जो पुरुष जगत्के उपकारमें ही अपना जीवन बिता रहे हैं, जिन्हें अपने शरीर की सार सभाल करके जितनी भी फुर्सत नहीं है। उनके अस्तित्व, आरोग्य और प्रभृति की संसारको अधिक आवश्यकता होनेके कारण उनकी तगीको जानना और उन्हें पूर्ण करनेमें तत्परता बताना भी उप-कृतवर्गका मुख्य कर्त्तव्य है। उनके उठाये हुये मिशनोंको निभाने के लिये अपना शरीरबल, धनबल, कर्त्तव्यपरायणताबल, लक्ष्यबल, समय, बुद्धि आदिकी सहायता जी जानसे करनी चाहिए। उनकी कठिनाई और दुःखों तथा संकटोंमें सहानुभूति पूर्वक उन्हें दूर करनेके लिए यथाशक्य सहायता करनी चाहिए और उनके विजय में अपना विजय तथा समाजकी जीत मान लेना चाहिये।

वेद

जिसका अनुभव किया जा सके उसे वेद कहते हैं।

प्रश्न—इस प्रकार वेद का लक्षण करने पर आठ कर्मों के उदयको भी वेद संज्ञा प्राप्त हो जायगी । क्योंकि वेदनीयकी अपेक्षा वेद और आठ कर्म दोनों ही समान हैं । जिस प्रकार वेद वेदनरूप है उसी प्रकार ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंका उदयभी वेदनरूप है ।

उत्तर—सामान्यरूप से की गई कोई भी प्ररूपणा अपने विशेषों में पाई जाती है इस लिये विशेष का ज्ञान हो जाता है । अथवा रौढ़िक शब्दों की व्युत्पत्ति रूढ़ि के अधीन होती है इस लिये वेद शब्द पुरुषवेदादिमें रूढ़ होने के कारण 'वेद्यते' अर्थात् 'जो अनुभूत किया जा सके' इस व्युत्पत्ति से वेदका ही ग्रहण होता है, ज्ञानावरणादि आठ कर्मों के उदयका नहीं ।

अथवा आत्मप्रवृत्ति यानी आत्मा की चैतन्यरूप पर्याय में सम्मोह-[राग-द्वेष रूप चित्तक्षेप के उत्पन्न होने] को मोह कहते हैं । यह मोह शब्द यहां वेद का पर्यायवाची है ।

प्रश्न—इस प्रकार लक्षण करने पर भी सम्पूर्ण मोह के उदय को वेद संज्ञा प्राप्त हो जायगी, क्योंकि वेदकी भांति शेष मोह भी व्यामोहको उत्पन्न करता है ?

उत्तर—यह शंका अयोग्य है, क्योंकि रूढ़ि के बल से वेद नामक कर्मके उदय को ही वेद संज्ञा प्राप्त है

अथवा आत्म-प्रवृत्ति अर्थात् आत्मा के चैतन्यरूप पर्याय में मैथुनरूप चित्तविक्षेप के उत्पन्न होने को वेद कहते हैं । कहा भी है कि-

वेद कर्म की उदीरणा से यह जीव नाना प्रकार के बालभाव अर्थात् चाचल्य को प्राप्त होता है और स्त्रीस्वभाव पुरुषभाव तथा नपुंसकभाव का वेदन करता है इस लिये उस वेदकर्म के उदय से होनेवाले भाव को वेद कहते हैं ।

[स]

सत्य-समन्वय

जो पुरुष केवल आत्मानन्दमें ही अहर्निश

रमण कहते हैं, उनको त्रिकाल बंदना है ।

इस अलौकिक विश्व के सुरम्य और सौन्दर्यपूर्ण दृश्यकी ओर दृष्टि फैलानेपर स्पष्टतया नज़र आता है कि—अखिल विश्व आनंदसे परिपूर्ण है । अर्थात् अखिलविश्वमें आनंदकी अपेक्षासे एकता है । जगत्से उसके धर्म भिन्न नहीं हैं, विश्वके प्रत्येक प्राणी आनन्दमय है, उन्हें आनन्द ही प्रिय है और उसकी इच्छा से तन्मय हैं । उस आनंदको प्राप्त करने के लिये साधन रूप ही विश्वके धर्म हैं और उन धर्मों को प्राणियोंने अपने 'आनंद' के लिये ही उत्पन्न किया है, आनन्दकी अपेक्षा जगत्के प्राणी समान हैं । तथापि व्यक्ति की अपेक्षा से यदि देखा जाय तो मनुष्य एक उत्कृष्ट प्राणी है, वह आनन्दकी अभिवृद्धि के लिये अनेक आकाषण एवं सुरम्य उपायों की रचना करता रहता है । मनुष्यके रचे हुए आत्मानन्द की अभिवृद्धि के उपायोंमें धर्म ही एक सर्वोत्कृष्ट उपाय है । प्रत्येक प्राणीके आनन्द का स्वरूप समान है । प्रत्येक प्राणी के आत्मा का सामर्थ्य समान है । प्रत्येक प्राणी का वास्तविक स्वरूप भी समान है । तब तो इस अपेक्षासे साधन रूप धर्मों का होना भी समान ही ठीक है और उस के अनुसार सम्पूर्ण समान ही हैं ।

मनुष्य कुछ ऐसा प्राणी है कि— वह आत्मानन्दकी अभिवृद्धि बहुत जल्दी कर सकता है । इतना ही नहीं, बल्कि जो जो मनुष्य

आत्मानन्द का अनन्त अनुभव प्राप्त कर चुके हैं वे वे मनुष्य अपने पीछे की अर्थात् भविष्य की मनुष्य जाति के लिये पाया हुआ आत्माका साधनरूप धर्म भूतलवासी मनुष्य जातिके लिये स्मारक रूपसे छोड़ गये हैं। उस धर्म रूपी उपकरण या साधन द्वारा इतर मनुष्य आत्मानन्दके अलौकिक आनन्दत्वको प्राप्त कर सकते हैं। जगत् के अन्यप्राणी इसप्रत्यक्ष विश्व की अलौकिक प्रभा से आनन्दित होते हैं परंतु मनुष्य संज्ञाका प्राणी तो स्वयं निजानन्द मय बन कर उस अपने आनन्द द्वारा अखिल विश्व के अप्रतिभ आनन्दमें सुरम्य तथा उपादेयकी अभिवृद्धि कर सकता है। मनुष्यों का जो धर्म है वही अलौकिक आनन्द की अभिवृद्धि वाग्वी रूप है। यह सृष्टि अनन्तकालसे अनन्ततत्त्व के रूपमें ज्योंकी त्यों चली आ रही है, और ध्रुवरूपसे अपने अनन्ततत्त्व में अनन्ततत्त्वरूपसे अलौकिक स्वरूपमें अनन्तकाल तक शाश्वतस्वरूप [सत्य स्वरूप] में ही अलौकिक आनन्द रूप से स्थिर और नित्य रहेगी। सृष्टि मीमांसक शास्त्री भी यही कथन करते हैं कि यह सृष्टि अलौकिक वस्तु है और यह नित्य तथा शाश्वत है।

इस सृष्टि के अलौकिक सामर्थ्यों में से भरपूर अलंकार में धर्म ही एक सर्वोत्कृष्ट अलंकार है। जगत्में धर्ममीमांसक अनेक ही हो गये हैं और वे अलौकिक अलंकार रूपसे अपने धर्म विचार रूप प्रसादीसे इस भूतलको अलंकृत कर गये हैं। इन अलौकिक प्रसादियों में इस समय—वेदान्त, जैन, बौद्ध, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा, शैव, वैष्णव, स्वामीनारायण, मुस्लिम, इसाई, यहूदी, पारसी और मुख्यता से दृष्टिगोचर होते हैं। इनका तथा इन के अतिरिक्त और अनेक धर्मालंकारों का हेतु केवल आत्मानन्द को ही प्राप्त करनेका है। सर्व धर्मका हेतु एक

होकर उनके साधन भी एक ही हैं, और वे अलग अलग देश कालपर आधार रखकर अलग अलग रूपों में प्रवृत्त हो रहे हैं। जैन का हेतु केवल आत्मा का पहचानना और उसे मोक्ष तक ले जाना है।

वेदान्तिक, वैष्णव, स्वामीनारायण, तथा योगीजन भी यही कहते हैं जिनमें जैन कहते हैं कि—

‘एगं जाणइ से सव्वं जाणइ’

जो एक को जानता है वह सब को जानता है। वेदान्त की भगवती श्रुति भी यही कहती है—

‘आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति।’

एक आत्मा के जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। जैन कहते हैं कि—“अप्पा सो परमप्पा” आत्मा ही परमात्मा है।

तब वेदान्त कहते हैं कि—

‘अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानं ब्रह्मा, अयमात्मा ब्रह्मा।’

मैं ब्रह्मा अर्थात् परमात्मा हूँ

‘तू भी वही है’

‘प्रकर्षतया सम्यग्ज्ञान ही ब्रह्म है’

‘यह आत्मा ब्रह्म है’

वेदके चार खंड हैं, इन चारों खंडोंमें एक एक महावाक्य है।

‘प्रज्ञानं ब्रह्म’ यह ऋग्वेदका, ‘अहं ब्रह्मास्मि’ यह यजुर्वेदका, ‘अयमात्मा ब्रह्म’ यह अथर्ववेदका, ‘तत्त्वमसि’ यह सामवेदके छान्दोग्योपनिषद्का महावाक्य है।

जैन सिद्धान्तका नियम है कि—“नाण्ये पुण नियमा आया।

‘ज्ञानमें नियमसे आत्मा है’

वेदोंत भी यही कहता है कि—“प्रज्ञान ब्रह्म”

प्रज्ञान ही आत्मा है'

जैन कहते हैं कि—जन्ममृत्यु रूप संसृति कर्मके द्वारा चलती है, और वे कर्म जड़ हैं। इन कर्मों का नियामक आत्मा है। यानी आत्मा कर्म जन्य सृष्टि का अधिष्ठान है।

वेदांत कहता है कि—ये जन्मादि माया के द्वारा हैं और इसका नियामक आत्मारूप ईश्वर है।

जैन कहते हैं कि—कर्मोपाधिका प्रलय होने पर आत्मा मोक्ष होता है।

वेदान्त कहता है कि मायोपाधि का प्रलय होने पर आत्मा का मोक्ष होता है।

जैन कहते हैं कि—आत्माका मोक्ष होनेपर 'अपुण्यराविसि' संसार में पुनरागमन नहीं होता अर्थात् आत्मा को फिर से जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता।

वेदांत कहता है कि—'न पुनरावर्तते' आत्मा की पुनरावृत्ति नहीं होती।

गी. जी में भी कृष्णचन्द्रजी ने यही कहा है कि—“यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम”

‘जहाँ गये बाद फिर आना नहीं पड़ता।’ वही मेरा परमधाम है। अर्थात् परमात्मा के धाम को परमधाम या मोक्ष कहते हैं। वहां जानेपर फिर वापस नहीं आना होता।

जैन कहते हैं कि—‘एगो आया’ आत्मा द्रव्य गुण पर्यायकी दृष्टि से एक है।

वेदांत कहता है कि—“एकोऽहम्” मैं एक हूं।

जैन कहते हैं कि—“तस्मा जत्थ ण विज्झइ, मइ तत्थ ण हिता”

तर्क आत्मा के स्वरूप तक नहीं पहुँच सकता, और मति उस आत्मा के स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकती।

वेदान्त कहता है कि—“यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह”

जहाँ से वाणी वापस फिर जाती है। वह आत्म स्वरूप मन द्वारा अप्राप्य है। भावार्थ यह है कि—मन और वाणी उस आत्मा को वर्णन नहीं कर सकते।

जैन कहते हैं कि—आत्माको सम्पूर्ण या अखंड रूपमें जानने वाले मनुष्य कैवल्य ज्ञानको पाते हैं।

वेदान्त कहता है कि—“कैवल्यपदमश्नुते”

कैवल्य पदका अनुभव करता है।

वेदान्त कहता है कि—अखिल विश्वमें सच्चिदानन्द परब्रह्म सर्वव्यापक है।

जैन कहते हैं कि—अखिल विश्वमें मारनेसे मरते नहीं, जलानेसे जलते नहीं, काटनेसे कटते नहीं, भेदन करनेसे भेदित नहीं होते, और चर्मचक्षु द्वारा दीख नहीं सकते, ऐसे सच्चिदानन्द स्वरूप जीव स्वाभाविकतया सघन रूपमें भरे पड़े हैं। आकाश, पर्वत, पृथ्वी, नक्षत्र आदि कोई भी स्थान जीवसे खाली नहीं है। अर्थात् चैतन्य लक्षण युक्त जीवकी दृष्टिसे देखने पर चैतन्यदेव समस्त लोकमें भरपूर है।

वेदान्त कहता है कि—आत्मा स्वयं सर्वज्ञ है,

जैन भी यही कहते हैं कि—आत्मा अनन्त ज्ञानमय है।

वेदान्त कहता है कि—ब्रह्म सनातन है।

जैन कहते हैं कि—आत्मा स्वयं शुद्ध-बुद्ध आनन्द-स्वरूप है, और सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी है।

वेदान्त और सांख्यादि भी यही कहते हैं ।

ब्रह्मभाचार्य मतप्रवर्तक कहते हैं कि—

निर्दोषपूर्णगुणविग्रहआत्मतन्त्रो, निश्चेतनात्मकशरीरगुणैश्चहानिः
आनन्दमात्रकरपादमुखोदरादि, सर्वत्रच त्रिविधभेदविवर्जितात्मा
आत्मतन्त्र अर्थात् मात्र आत्म-स्वरूप निर्दोष है । पूर्णगुण
विग्रह है । पुनः जडात्मक शरीर और गुणसे भिन्न है । इस
आत्म स्वरूपके हाथ, पैर, मुख, उदर इत्यादि अवयवोंकी कल्पना
करने पर मात्र तथा आनन्द ही अर्थात् सम्पूर्ण आनन्दमय भेद
भाव रहित है आत्म-तत्त्वके अवयवोंसे श्लोकमें की गई कल्पनामें
केवल आनन्द ही इसके अवयव हैं । यह स्पष्टतासे समझमें आ
जाता है । इस आत्म-स्वरूपमें जन्म, जरा और मृत्युरूपी भेद नहीं
है । उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय रूप त्रिविध भेदसे यह आत्म-स्वरूप
भिन्न है ।

जैन कहता है कि—निश्चय नयसे तो आत्मा अकर्ता ही है ।

सांख्य शास्त्र कहता है कि—“अहंकारः कर्ता न पुरुषः ।”
कर्ता हर्ता अहंकार है पुरुष नहीं, अर्थात् आत्मा कुछ नहीं कर्ता,
प्रत्युत अकर्ता है ।

जैन कहता है कि—“ईश्वर सर्वज्ञ होता है, तथा उसमें राग-
द्वेष आदि भी नहीं हैं ।

योग शास्त्र कहता है कि—“क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः
पुरुषविशेष ईश्वरः ।” क्लेश, कर्म, विपाकके आशयोंके साथ
असंस्पृष्ट-अलिप्त है, वही पुरुष विशेष पुरुषोत्तम और ईश्वर है
यानी ईश्वरको रागद्वेष क्लेश कर्मविपाक नहीं छू सकते ।

“तत्र सर्वज्ञबीजं”

उस ईश्वरमें सर्वज्ञत्व होता है । आत्मा अनन्त तत्त्व-रूप है ।

वेदान्त कहा भी करता है कि—“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।”

ब्रह्म स्वरूपमे पाप, पुण्य, सुख या दुःख नहीं है ।

पुनः वेदान्त कहता है कि—

न पापं न पुण्यं न दुःखं सुखं न, चिदानंदरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं॥

“मेरा आत्म स्वरूप शिव है, और उस शिव स्वरूप आत्मा में पाप, पुण्य सुख, दुःख नहीं है, क्योंकि वह सच्चिदानंद रूप है ।

जैन कहते हैं कि—केवलज्ञानी यहां ही मोक्षका अनुभव करते हैं ।

इसीसे मिलता जुलता मत स्वामीनारायण मत प्रवर्तक श्री सहजानन्द स्वामीका भी है कि—

‘अक्षरधाम यही है आत्मा स्वयं अक्षर स्वरूप है । जो आत्मा-को यहांके लिये भी अक्षरधाम समझता है उसीकी समझ सच्ची है, और जो अक्षरधाम को किसी अन्य स्थल आकाशादिमें समझते हैं उनकी समझ मिथ्या है ।

भी देवचन्द्रजी अपनी सम्प्रदायको निजानन्द सम्प्रदाय कहते हैं । इस दृष्टिसे देखनेपर पता चलता है कि भारतके धर्मात्मा पुरुषोंका सिद्धान्त आत्मानन्दके पानेका ही रहा है ।

मोहम्मदसाहब भी यही कहते हैं कि—जगत्में जो भी कुछ चैतन्य प्रतीत होता है वह खुदाकी रवानी है, खुदा निरंजन, निराकार, तेजोमय और सर्वशक्तिमान् तथा सर्वज्ञ है । मोमिन तो कृपालु खुदाको अपने पास ही देखते हैं खुदाका अर्थ भी खुद ही होता है । जिसिसकाइस्टका भी यही उपदेश है कि चौथे आसमानपर प्रभु विराजमान हैं । वह प्रभु भक्तोंका आत्मा है, और परम भक्त उस प्रभुको प्राप्त करते हैं । अखिल भूमण्डलमे सर्वोत्कृष्ट कीर्तिको पानेवाले बुद्धदेव भी स्पष्ट कह गये हैं कि—प्रेम ही

आत्मा है अतः जगत्के प्रत्येक प्राणीमें अभेद प्रेम रखो ।

तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे देखा जाय, तो जैन, वेदान्त, योग, सांख्य, बौद्ध आदि सब एकताका ही अनुभव करते हैं । एकता पानेके लिये अर्थात् आत्मानन्दमें अभिवृद्धि करनेके लिये साधनों को भिन्न २ धर्म मीमांसकोंने भिन्न-भिन्न देश कालमें भिन्न २ पद्धतिसे समझाया है अतएव बहद्दृष्टिसे देखा जानेपर उन मतोंकी क्रियाओंमें भेद जान पड़ता है । तथापि उन क्रियाओंका समन्वय किया जाय तो वे भेद भी अभेद भाव भजने लगते हैं ।

जैन जिसे पांच महाव्रत कहते हैं, बौद्ध उन्हें पंच शील कहते हैं और योगी उन्हें पांच यम कहते हैं । वेदान्तके शम, दम, उपरति, तितित्ता, श्रद्धा और समाधान भी ऐसे ही हैं । परमहंसोंके वर्तन करने योग्य नियम भी अन्तमें एक ही हैं ।

प्रत्येक धर्मके नीति, दया परोपकार, प्रेम आदिके सामान्य और सर्वमान्य नियम भी गृहस्थ-धर्ममें समानता तथा उपयोगिताका उपभोग करते हैं । समतादि वैराग्यके लक्षण भी सबमें समान रूपसे ही पाये जाते हैं ।

ज्ञानी पुरुषोंके वर्तनकी ओर दृष्टि डालते हुए जैनोंका वर्तन “मिस्तिमे सव्व भूएसु” सब प्राणिओंके साथ मित्रता अर्थात् समान भाव रखना चाहिये । न्यूनाधिक न होना चाहिये । वेद भी कहता है कि—

मित्रस्यचक्षुषा समीक्षे । सबको मित्रकी दृष्टिसे देखना चाहिये ।

‘आत्मवत्सर्वभूतेषु’ ज्ञानी पुरुष अपनी आत्माके समान सब जीवोंको देखते हैं ।

देह मीमांसकोंकी तरफ दृष्टि डालने पर जैन मुख्यतासे, औदारिक, तैजस, कामेण शरीर कहते हैं ।

इसी प्रकार वेदान्ती भी उन ही शरीरोंको स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर कहते हैं। जैन जिसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यावस्था मानते हैं, उन अवस्थाओंका वर्णन वेदान्ती भी उसी प्रकार करते हुए सन्तोष प्रगट करते हैं।

संस्कृति मीमांसकोंके कथनको देखतेहुए जैन यह कहतेहैंकि—

“परिणामो बन्धो परिणामे मोक्षो।”

“मनके परिणामसे ही बन्ध और मोक्ष है।”

वेदान्ती संकल्पसे सृष्टि मानते हैं।

जैनोंका मानसिक अध्यवसाय और परिणाम तथा वेदान्तका संकल्प एक ही बात है।

इन प्रमाणोंसे आत्मानन्दकी अभिवृद्धिके साधनोंका यानी धर्मोंका समन्वय करते हुए वे सब अभेद भावमें प्रत्यक्ष रूपसे समाये हुये हैं। साधन अभेद होनेसे साध्य आत्मा भी प्रत्यक्षमे अभेद ही समझा जाता है और अनुभवमे भी यही आता है अतः प्रत्येक मुमुक्षु जीवको प्रत्येक जीवमे प्रेम भाव रखना चाहिये और सर्वत्र मेरा ही स्वरूप है यही पाठ पढ़ कर अभेद प्रेम रखना चाहिये। हलते, चलते, उठते, बैठते, खाते, पीते इत्यादि सब क्रियाओंमें शुद्ध चैतन्य आत्म-स्वरूप हूं यही भावना रखनी चाहिये। इतना ही नहीं बल्कि—जगत्के सब भूत भी मेरे ही स्वरूप हैं। यह जानकर उनके प्रति अभेद प्रेमकी वर्षा करनी चाहिये। इस प्रकार जो पुरुष सब जगत् पर अभेदभाव रखते हैं, वे ही वीतराग हैं, पूर्ण हैं, और कृतकृत्य हैं। धन्य उस वीतराग देवको है कि जिसने निष्पक्ष रूपमे ऐसा सुन्दर अभेद मार्ग जगत्के कल्याणके लिये निस्वार्थ भावसे प्रगट किया है।

[स]

सम्यक्त्व

प्रशम-संवेग-निर्वेद-अनुकम्पा और आस्तिक्य जिस का लक्षण है उसे सम्यक्त्व कहते हैं ।

प्रश्न—इस प्रकार सम्यक्त्वका लक्षण मान लेने पर असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानका अभाव हो जायगा ?

उत्तर—यह कहना शुद्ध निश्चयनय का आश्रय करने पर ही सत्य कहा जा सकता है ।

अथवा, तत्त्वार्थके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं इसका अर्थ यह है कि आप्त-आगम और पदार्थ को तत्त्वार्थ कहते हैं और उनके विषयमें श्रद्धान अर्थात् अनुरक्ति करने को सम्यग्दर्शन कहते हैं । यहां पर सम्यग्दर्शन लक्ष्य है तथा आप्त-आगम और पदार्थ का श्रद्धान लक्षण है ।

प्रश्न—पहले कहे हुए सम्यक्त्वके लक्षणके साथ इस लक्षण का विरोध क्यों न माना जाय ? अर्थात् पहले लक्षणमें प्रशमादि गुणोंकी अभिव्यक्ति को सम्यक्त्व कह आये हैं और इस लक्षणमें आप्त आदि के विषयमें श्रद्धा को सम्यक्त्व कहा है । इसलिये ये दोनों लक्षण अलग २ अर्थको प्रगट करते हैं, इन दोनोंमें अविरोध कैसे हो सकता है ?

उत्तर—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि शुद्ध और अशुद्धनय की अपेक्षा से ये दोनों लक्षण कहे गये हैं अर्थात् पूर्वोक्त लक्षण शुद्धनय की अपेक्षा से है और तत्त्वार्थ श्रद्धानरूप लक्षण अशुद्ध नय की अपेक्षा से है, इसलिये इन दोनों लक्षणों के कथन में

दृष्टिभेद होनेके कारण कोई विरोध नहीं आता ।

अथवा तत्त्वरुचि को सम्यक्त्व कहते हैं । यह लक्षण अशुद्ध तर नयकी अपेक्षा जानना चाहिये । कहा भी है—

जिनेन्द्र भगवान् के द्वारा उपदिष्ट छह द्रव्य पांच अस्तिकाय और नव पदार्थों की आक्षा अर्थात् आप्त वचन के आश्रय से अथवा अधिगम अर्थात् प्रमाण नय निक्षेप और नियुक्ति रूप अनुयोग द्वारों से श्रद्धान करने को सम्यक्त्व कहते हैं ।

सर्व विशुद्धि

अनन्तकाल से जन्म मरण रूप संसार में निवास करते हुए इस मोहित जीवने पुद्गलों के समागम से कभी अपने स्वरूप का आस्वादन नहीं किया और राग द्वेष आदिक मिथ्याभावों में तत्पर रहा है । अब सावधान होकर निज आत्मा अभिरूचिरूप सुमति रानी से स्नेह रखना और परपदार्थोंमें अहंबुद्धिरूप कुमति से विरक्त होना उचित है । सुमति शतरंज के खिलाड़ी के समान पुरुषार्थ को प्रधान करती है और कुमति चौसर के खिलाड़ी के समान 'पाँसा परे सो दाव' की नीति से तक्रदीर का अबलम्बन लेती है । इस दृष्टान्त से स्पष्ट है कि नीति से अपने बुद्धि बल से तथा बाह्यसाधना को संगृहीत करके उद्योग में तत्पर होने की शिक्षा दी गई है । भाग्यकी बात है, 'कर्म जैसा रस देगा वही होगा' 'भाग्य मेनहीं है' इत्यादि विकल्पसे भाग्यको रोनेका अज्ञान भाव बतलाया है, क्योंकि तक्रदीर अंधी और तदबीर आंखों वाली है ।

आत्मा पूर्वकर्मरूप विष वृत्तों का कर्ता भोक्ता नहीं है, इस प्रकार हृद विचार रखने से और शुद्धात्म पद में मस्त रहने से वे कर्मसमूह अपने आप नष्ट हो जाते हैं । यदि अंधा मनुष्य लंगड़ेके

ज्ञान और लंगड़ा अंधे के पैरों की सहायता से इच्छित स्थान को पार कर सकता है, परन्तु अंधा इकला ही रहे और लंगड़ा भी उस से अलग रहे तो वे दोनों इच्छित क्षेत्र को नहीं पहुँच सकते और न विपत्ति पर ही विजय पा सकते । यही हाल ज्ञान और चरित्र का है । वास्तव में ज्ञान के बिना चरित्र चरित्र ही नहीं है और चरित्र के बिना ज्ञान ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान के बिना पदार्थ के स्वरूपको कैसे पहचाना जा सकता है और चरित्र के बिना स्वरूप में विश्राम कैसे मिले ? इससे स्पष्ट है कि ज्ञान और वैराग्यका जोड़ा है । मात्र क्रिया में लीन होने की महिमा जैन में नहीं गई है । उसे "करनी हित करनी सदा मुक्ति वितरनी नाहि" कहा है । इस लिये ज्ञानी लोग ज्ञान गोचर और ज्ञान स्वरूप आत्मा का ही अनुभव करते हैं ।

इसके अनन्तर यह भी ज्ञेय है कि ज्ञान आत्माका असाधारण गुण है, जब वह ज्ञेय को ग्रहण करता या जानता है तब उसकी परिणति ज्ञेयाकार होती है, क्योंकि ज्ञान सविकल्प है, दर्शन के समान निर्विकल्प नहीं है । अर्थात् ज्ञान ज्ञेय के आकार आदिका विकल्प करता है कि यह छोटा-बड़ा-सीधा-वक्र-ऊँचा-नीचा-गोल त्रिकोण-मीठा-कड़वा-साधक-बाधक-हेय और उपादेय इत्यादि है परन्तु ज्ञान ज्ञान ही रहता है ज्ञेय का ज्ञायक होने से या ज्ञेयाकार परिणामन होने से ज्ञेयरूप नहीं होता है परन्तु ज्ञान में ज्ञेय की आकृति प्रतिबिम्बित होने से या उस में आकार आदिका विकल्प होने से अज्ञानी लोग ज्ञान का दोष समझते हैं और कहते हैं कि जब यह ज्ञान की सविकल्पता मिट जायगी अर्थात् आत्मा शून्य 'जट' सा हो जायगा तब ज्ञान निर्दोष होगा, परन्तु 'वस्तुस्वभाव नहीं क्यों ही' की नीतिसे उनका विचार मिथ्या है । बहुधा

देखा गया है कि हम कुछ-न कुछ चिंतन किया ही करते हैं, उस से खेद खिन्न हुआ करते हैं और चाहते हैं कि यह चिंतन न हुआ करे। इसके विषय में यह अनुभव सिद्ध है कि चेतयिता चेतन तो चेतनारूप ही रहता है। चेतता था और चेतता रहेगा, उसका चेतना स्वभाव मिट नहीं सकता। 'इस से खेद करे शठ यों ही' की नीति से खिन्नता प्रतीत होती है, अतः चिंतन-धर्म-ध्यान और मन्दकषायरूप साधन का आश्रय लेना चाहिये, इस से शान्तिकी प्राप्ति होती है, तथा स्वभावका स्वाद मिलनेसे सांसारिक सन्ताप नहीं सता सकते इसलिये सदा सावधान रहकर इष्टवियोग अनिष्टसंयोग-परिमह-संग्रह आदि को अत्यन्त गौण करके निर्भय-निराकुल-निगम-निर्भेद आत्मा के अनुभव का अभ्यास करना चाहिये।

साधु

जो अनंत ज्ञानादिरूप शुद्ध-आत्मा के स्वरूप की साधना करते हैं उन्हें साधु कहते हैं। जो पांच महाव्रतों को धारण करते हैं, तीन गुणियों से सुरक्षित हैं, अठारह हज़ार शील के भेदों को धारण करते हैं और ८४०००० उत्तर गुणोंका पालन करते हैं वे साधु होते हैं।

सिंहके समान पराक्रमी, गजके समान स्वाभिमानी या उन्नत, बैल के समान भद्रप्रकृतिसे संयमका भार संभालना, गौके समान निस्पृह गोचर वृत्ति, पवनके समान निरसंग या सब जगह बिना रुकावट के विचरना, सूर्य के समान तेजस्वी या समस्त तत्वों का प्रकाश करना, समुद्र के समान गम्भीर, मन्दाचल सुमेरुपर्वतके समान परिषह और उपसर्गोंके आनेपर अकम्प और अडोल रहना,

चन्द्रमा के समान शान्तिदायक, मणि के समान प्रभा-पुंज युक्त, पृथिवी के समान सब प्रकार की बाधाओं को सहना, सांपकी भांति दूसरे के बनाये हुये अनियत आश्रय बस्तीका निवास, आकाश के समान निरवलम्बी या निर्लेप और सदाकाल परमपद अर्थात् मोक्ष का अन्वेषण करना इत्यादि साधुके मुख्य साधन हैं।

साध्य-साधक

जो आत्मा की साधना करे वह साधक होता है, जिस की साधना की जाय उसे साध्य कहते हैं। मोक्ष मार्ग में 'मै साध्य साधक मैं अबाधक' की नीति से आत्मा ही साध्य और साधक है। भद् इतनाही है कि ऊंची अवस्था साध्य और नीची अवस्था साधक है इस लिये केवलज्ञानी अर्हन्-सिद्ध पर्याय साध्य और सम्यग्दृष्टि श्रावक-साधु अवस्थाएँ साधक हैं।

अनन्तानुबन्धी की चौकड़ी और दर्शनमोहनीय त्रयका अनुदय होने से सम्यग्दर्शन होता है सम्यग्दर्शन प्रगट होने पर ही जीव उपदेश का वास्तविक पात्र होता है, वह मुख्य उपदेश तन-धन-जन आदि से राग हटाने और व्यसन तथा विषय-वासनाओं से विरक्त होनेका है जब लौकिक सम्पत्ति और विषय-वासनाओं से चित्त विरक्त हो जाता है तब इंद्र अहमिन्द्र का वैभव भी विरस और निस्सार भासने लगता है। इस लिये ज्ञानी लोग स्वर्गादिकी अभिलाषा नहीं करते, क्योंकि जहाँ तक चढ़कर "देव इक इन्द्रिय हुआ" की उक्ति के अनुसार फिर नीचे गिरता है जिसे उन्नति ही नहीं कहते हैं और जिस सुख में दुःख का समावेश है वह सुख नहीं वरन् दुःख ही है, इस से विवेकशील स्वर्ग और नरक दोनों को समान ही जानते हैं।

इस सर्वथा अनित्य संसारमें कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिससे अनुराग किया जाय । क्योंकि भोगों में रोग, संयोगोंमें वियोग, विद्या में विवाद, शुचिमें ग्लानि, विजयमें पराजय पाया जाता है । भाव यह है कि संसार की जितनी सुखसामग्रियाँ हैं वे सब दुःखमय हैं, इससे उदासीनता-निष्कामताकी उपासना करनी चाहिये ।

स्याद्वाद

जैन धर्मके महत्वपूर्ण अनेक सिद्धान्तोंमें स्याद्वाद सर्वमें प्रधान है, जैन धर्म को जो भी कुछ गौरव प्राप्त है वह स्याद्वाद का है । यह स्याद्वाद अन्य धर्मों को निर्मूल करनेके लिये सुदर्शन चक्र के समान है, इस स्याद्वाद का रहस्य समझना कठिन नहीं है परन्तु गूढ़ अवश्य है, और इतना गूढ़ है कि स्वामी शंकराचार्य या स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे अजैन विद्वान् भी इसे नहीं समझ सके और स्याद्वाद का उलटा खण्डन करके जैन धर्म को बड़ा भारी धक्का पहुँचा गये । इतना ही नहीं किन्तु आधुनिक कई विद्वान् भी इस धर्म पर नास्तिकता का लांछन लगाते हैं ।

पदार्थमें जो अनेक धर्म हैं वे सब एक साथ नहीं कहे जा सकते, क्योंकि शब्दमें इतनी शक्ति नहीं जो कि अनेक धर्मों को एक साथ कह सके, इसलिय किसी एक धर्म को मुख्य और शेष धर्मको गौण करके कथन किया जाता है । कहा भी है कि—

जिस धर्म का जिसकी अपेक्षा कथन किया जाता है वह धर्म, जिस शब्दसे कथन किया गया है वह शब्द और उसको जानने वाला ज्ञान ये तीनों नय हैं । कहा भी है कि—

हमारी नित्य की बोल चाल भी नय गर्भित है, जैसे कोई जब मरणोन्मुख होता है तब उसे आश्वासन देते हैं कि जीव

नित्य-अमर और अजन्मा है, शरीर रूप वस्त्र का उससे सम्बन्ध है, वस्त्र के समान शरीर का परिवर्तन करता है। कभी जीव न पैदा हुआ न मरा, न उसका धन सन्तान और कुटुम्बादि से कुछ नाता है, पर यह सब जीव पदार्थ के नित्य धर्म की ओर दृष्टि देकर कहा गया है। मर जाने के अनन्तर उसीके सम्बन्धियों को सम्बोधित करके कहा जाता है कि भाइयो ! ससार अनित्य है, जो जन्म लेता है वह मरता ही है, पर्यायों में परिवर्तित होना जीव का स्वभाव है। यह कथन पदार्थ के अनित्य धर्म की ओर दृष्टि रखकर कहा है। इसका विशेष स्पष्ट इस प्रकार है कि जीव के चेतना उपयोग आदि गुण हैं, नर नारकादि उसकी पर्यायें हैं। जब कोई जीव मनुष्य पर्याय से देव पर्याय में जाता है तब मनुष्य पर्याय का व्यय [अभाव] और देव पर्याय का सद्भाव [उत्पाद] होता है परन्तु जीवन तो उत्पन्न हुआ है न मरा है यह उसका ध्रुव धर्म है वस ! इसीका नाम उत्पाद-व्यय और ध्रौव्य है।

वह ही जीव उत्पन्न होता है जो कि मरण भाव को प्राप्त होता है, स्वभाव से वह जीव न विनष्ट होता है और न उत्पन्न। सदा एक रूप रहता है तब कौन उपजा और विनशा है ? पर्याय ही पैदा हुई है और उसीका नाश। जैसे कि देव पर्याय उत्पन्न हुई है और मनुष्य पर्याय नष्ट हुई है यह पर्यायका उत्पाद व्यय है किन्तु जीव को तो ध्रौव्यत्व ही प्राप्त है।

पर्यायार्थिक नय की विवक्षा से पंचपरावर्तन रूप संसार में भ्रमण करता हुआ यह आत्मा देवादिक पर्यायों को उत्पन्न करता है, मनुष्यादि पर्यायों का नाश करता है, तथा विद्यमान देवादिक पर्यायों के नाश का आरंभ करता है और जो विद्यमान नहीं है आदि पर्याय उनके उत्पाद का आरंभ करता है।

नय का कथन अपेक्षित होता है और तभी वह सुनय कहलाता है यदि अपेक्षारहित कथन किया जाय तो वह नय नहीं कुनय है। ये नय परस्पर अपेक्षा सहित हों तब तो सुनय है और वे ही जब अपेक्षा रहित ग्रहण किये जायें तब दुनय हैं। सुनय से सब व्यवहार की सिद्धि होती है।

अन्य मतावलम्बी तो जीव पदार्थ के एक ही धर्म पर मस्त हैं इसलिये उन्हें 'मतचारे' समझा जाता है।

सिद्ध

सिद्ध-निष्ठित सम्पन्न कृतकृत्य और सिद्ध साध्य ये एकार्थवाची नाम हैं। जिन्होंने समस्त कर्मों का निराकरण कर दिया है, जिन्होंने बाह्य पदार्थोंकी अपेक्षा रहित, अनन्त, अनुपम स्वाभाविक और प्रतिपक्षरहित सुख को प्राप्त किया है, जो निर्लेप हैं, अचल स्वरूप को प्राप्त हैं, सपूर्ण अवगुणों से रहित हैं, सर्व गुणों के निधान हैं, जिनका स्वदेह अर्थात् आत्मा का आकार चरम-शरीर से कुछ न्यून है, जो कोश से निक्ले हुए वाण के समान विनिःसंग हैं और लोक के अग्रभाग में निवास करते हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं। कहा भी है कि—

जो ज्ञानावरणादि आठ कर्मों से सर्वथा मुक्त हैं, सुनिर्दूत [सब प्रकार की शीतलता से युक्त] हैं, निरजन नित्य ज्ञान दशन सुख वीर्य अव्याघाध अवगाहन सूक्ष्मत्व और अगुरुलघु इन आठ गुणों से संरक्त हैं, कृतकृत्य हैं और लोक के अग्रभाग में निवास करते हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं।

जिन्होंने करने योग्य सब कार्य कर लिये हैं, अनादिकाल से दंभे हुए ज्ञानावरणादि कर्मों को प्रचण्ड ध्यान रूप अग्नि के द्वारा

भस्म कर दिया है, ऐसे कर्म प्रपञ्च मुक्त जीवों को सिद्ध कहते हैं। अर्हन्-परमेष्ठी चार घातिया कर्मों का नाश कर चुके हैं वे भी घातिकर्म क्षय सिद्ध हैं। इस विशेषण से उनके व्रत का निराकरण हो जाता है जो अनादिकाल से ही ईश्वर को कर्मों से अस्पृष्ट मानते हैं। अथवा जो शिव लोक में पहुँच चुके हैं और वहाँ से लौट कर कभी न आयेंगे इस कथन से मुक्त जीवों के पुनरागमन की मान्यता का निराकरण हो जाता है। अथवा जिन्होंने आत्मीयगुणों को प्राप्त कर लिया है अर्थात् जिनकी आत्मा में अपने स्वाभाविक अनन्तगुणों का विकास हो गया है। इस पंक्ति से उन लोगों के मत का निरसन हो जाता है जो यह मानते हैं कि 'जिस प्रकार दीपक बुझ जाने पर न वह पृथ्वी की ओर नीचे जाता है न आकाश की ओर ऊपर जाता है न किसी दिशा की ओर जाता है न किसी विदिशा की ओर ही, किन्तु तेल के क्षय होने पर केवल शान्ति अर्थात् नाश को ही प्राप्त होता है। इसी भाँति मुक्तको प्राप्त होता हुआ जीवभी न नीचे भूतलकी ओर ही जाता है, न ऊपर नभस्तल की ओर, न किसी दिशा और विदिशा की ओर ही जाता है, किन्तु स्नेह अर्थात् रागपरिणति के नष्ट हो जाने पर केवल शान्ति अर्थात् नाश को ही प्राप्त होता है। [अनन्त] जिसका अन्त अर्थात् विनाश नहीं है उसे अनन्त कहते हैं। अथवा अन्त शब्द सीमावाचक है इसलिये जिसकी सीमा न हो उसे भी अनन्त कहते हैं। अथवा अनन्त पदार्थों के जानने वाले को भी अनन्त कहते हैं। अथवा अनन्त कर्मों के अंशों के जीतने वाले को भी अनन्त कहते हैं। अथवा अनन्त ज्ञानादि गुणों से युक्त होने के कारण भी अनन्त। [अनिन्द्रिय] जिसमें इन्द्रियें न हों उसे अनिन्द्रिय कहते

हैं। इन्द्रियां अर्थात् भावेन्द्रियां छद्मस्थ दशा में पाई जाती हैं, परंतु सिद्ध और अर्हन् परमात्मा छद्मस्थ दशा को उल्लंघन करके केवल ज्ञान से विभूषित है इसलिये वे अनिन्द्रिय हैं। भावेन्द्रियों की तरह इन दोनों परमात्माओं के भाव मन नहीं पाया जाता, क्योंकि तेरहवें गुणस्थान में ज्ञायोपशमिक ज्ञानों का अभाव है। अथवा हमारे इन्द्रिय जन्य ज्ञान से वे नहीं जाने जा सकते। अर्थात् वे दोनों परमात्मा इन्द्रियों के अगोचर हैं। साथ ही सिद्ध और अर्हन् निर्दोष होने के कारण सबके द्वारा अनिन्दित हैं। वास्तव में निन्दा उसीकी की जाती है जिसमें किसी प्रकार के दोष पाये जाते हैं, जिसका आचरण औरों के लिये अहितकर हो, परन्तु उक्त दोनों परमेश्वरी कामादि दोषों से रहित होने के कारण कोई भी उनकी निन्दा नहीं कर सकता इसलिये वे अनिन्दित हैं।

[अनुपम] प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मात्मक है। उसके स्वरूप निर्णय के लिये हम जो कुछ भी दृष्टान्त देकर शब्दों द्वारा उसे मापनेका प्रयास करते हैं, उस मापको उपमा कहते हैं। 'उप' [उपचारसे] जो 'मा' [माप] करे वह उपमा है। उपचारसे मापने का भाव यह है कि एक वस्तुके गुण-धर्म किसी दूसरी वस्तुमें तो पाये नहीं जाते हैं, इसलिये आकार और दीप्ति तथा स्वभावादि धर्मोंमें थोड़ी बहुत समानता होने पर भी किसी एक वस्तुके द्वारा अन्य वस्तु का वास्तविक कथन तो नहीं हो सकता फिर भी उदाहरण द्वारा दूसरी वस्तुका कुछ न कुछ अनुभव या परिज्ञान अवश्य हो जाता है इसलिये इस प्रक्रियाको उपमा में लिया जाता है परन्तु यह प्रक्रिया उन्हीं पदार्थोंमें घटित हो सकती है जो इन्द्रियगोचर हैं। सिद्ध भगवान् तो अतीन्द्रिय हैं। अर्हन् [सिद्ध] का शरीर इन्द्रियगोचर होते हुये भी उनको पुनीत आत्माका हम

संसारी लोग इन्द्रियज्ञानके द्वारा साक्षात्कार नहीं कर सकते इसलिये उपमा द्वारा उनका परिज्ञान होना असंभव है। उन्हें यदि कोई भी समुचित उपमा दी जा सकती है तो उन्हींकी दी जा सकती है जो कि सर्वथा छद्मस्थ ज्ञानियोंके अप्रत्यक्ष हैं। अतः सिद्ध और अर्हन् परमात्माको अनुपम अर्थात् उपमा रहित कहना सर्वथा यक्ति-युक्त है। 'उप' का अर्थ समीप भी होता है, अर्थात् ऐसा कोई पदार्थ जिसके लिये उसकी उपमा दी जाती हो समीपका अर्थात् उसका ठीक बोध कराने वाला होना चाहिए-परन्तु संसारमें एक भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसके द्वारा हम सिद्ध और अर्हन् परमेश्वरीके स्वरूप की तुलना कर सकें, इसलिए वे अनुपम हैं। [आत्मोत्पन्न सुख] जिसके द्वारा आत्मा शान्ति-सन्तोष या आनन्दका चिरकाल तक अनुभव करे उसे सुख कहते हैं। संसारी जीव कोमल-स्पर्शमें विविधरस परिपूर्ण उत्तम सुखादु भोजनके स्वादमें, वायुमण्डलको सुरभित करनेवाले नानाप्रकारके पुष्प-इत्र-तेल आदि सुगंधित पदार्थोंके संघनेमें, रमणीय रूपोंके अवलोकनमें, श्रवणसुख-कर सगीतोंके सुननेमें और चित्तमें प्रमोद उत्पन्न करनेवाले अनेकप्रकार के विषयोंके चिन्तन में आनन्द का अनुभव करता है और उस से अपनेको सुखी भी मानता है। पर यथार्थमें देखा जाय तो इसे 'सुख' नहीं कह सकते। सुख जिसे कहना चाहिए वह तो आकुलता के अभावमें ही उपलब्ध हो सकता है परन्तु इन सब विषयोंके ग्रहण करनेमें आकुलता देखीजाती है, क्योंकि प्रथम तो इन्द्रिय-सुखकी कारणभूत सामग्रीका उपलब्ध होना ही अशक्य है इसलिए आकुलता होती है। दैववशात् उक्तसामग्री यदि मिल भी जाय तो उसे चिरस्थायी बनानेके लिए उसे अपने अनुकूल परिणत करनेके लिए चिन्ता करनी पड़ती है। इतना झुझ करनेपर भी उस सामग्री

से उत्पन्न सुख चिरस्थायी नहीं रहता, क्योंकि इस संसार में प्राणी और उसका सुख अनित्य है। फिर इस सुखमें रोग-शोक-इष्टवियोग अनिष्ट संयोग आदि निमित्तोंसे सदैव सैकड़ों बाधाएँ उपस्थित होती रहती हैं, जिससे वह सुखद सामग्री ही दुःखकर होजाती है। यदि इतनेसे ही बस होता तो भी ठीक था, पर वह सुख पापका बीज है, क्योंकि संसारमें सुखकी सामग्री परिमित है और उसके अभिलाषी ग्राहक असंख्य हैं। अतः जो भी व्यक्ति सुखकी आवश्यकता से अधिक सामग्री एकत्रित करता है, यथार्थरूपसे देखा जाय तो वह औरोंके न्यायप्राप्त अशको छीनता है, इसलिये यह सुख पापका बीज है। फिर यह सुख आरम्भादि निमित्तोंसे अनेक जीवोंकी हिंसा करने के अनन्तर ही तो उपलब्ध होता है अतः कर्मबन्धका कारण भी है, यही कारण है कि इन्द्रियोंसे उत्पन्न सुख यथार्थमें दुःख ही हैं। किन्तु जो आनन्द-शान्ति अर्थात् बाह्य पदार्थों की अपेक्षा न करके केवल आत्मा से उत्पन्न बाधा रहित है, अविच्छिन्न एक धारासे प्रवाहित होकर सदाकाल स्थायी है, नवीन कर्मबन्ध करानेवाली भी नहीं है। दूसरों के अधिकार न छीनने के कारण पाप का बीज भी नहीं है उसे ही सच्चा सुख कहा जा सकता है। इस प्रकार आत्मोत्पन्न-अनन्तसुख सिद्ध और अर्हन् में ही संभव है अतः उक्त विशेषण देना सार्थक एवं समुचित ही है।

[अनवयव] अवयव पाप या दोष को कहते हैं। गुणस्थान क्रमसे आत्माके क्रामिक विकासको देखते हुये यह भलीभाँति समझमें आ जाता है कि ज्यों ज्यों आत्मा विशुद्धि मार्गपर अग्रसर होजाता है त्यों त्यों ही उसमें मोह-राग-द्वेष-काम-क्रोध-मान-माया-लोभ-मत्सर-तृष्णा आदि विकार पारणति अपने आप मन्द या क्षीण होती जाती है। यहां तक कि एक समय वह आ जाता है

जब वह उन समग्र विचारों से विल्कुल रहित हो जाता है, इसी अवस्था को अनवय या निर्दोष शब्दसे प्रगट किया है।

अन्य दृष्टिभेदों की अपेक्षा-रहित केवल एक दृष्टिभेदको दुर्नय कहते हैं। इससे पदार्थका बोध तो होता है परन्तु वह बोध केवल पक्ष प्राप्ति रहता है। इससे प्राणिमात्र किसी पदार्थकी समीचीनता का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिये इसके द्वारा पदार्थ को जानकर भी उसके विषयमें जानने के लिए अन्धप्रायः ही बने रहते हैं, क्योंकि इस दृष्टिभेदसे पदार्थ जितने अंशमें प्रतिभासित होता है, पदार्थ केवल उतना ही नहीं है, वह तो उसकी केवल एक अवस्था ही है। पदार्थ तो उस जाने हुए अंशसे और भी कुछ है और वह दृष्टिभेद पदार्थके उन अंशों की अपेक्षा ही नहीं करता है बल्कि अपने द्वारा ग्रहण किये हुए अंशको ही उस पदार्थ की समग्रता समझलेता है अतएव वह दृष्टिभेद पदार्थका प्रकाशक होकर भी अन्धकारके समान है। इसी दृष्टि को सामने रखकर अन्य दृष्टिभेदों की अपेक्षा रहित एक दृष्टिभेदको दुर्नय तिमिर संज्ञा दी है। इसे सिद्ध और अर्हन् परमेष्ठी ने अपने केवलज्ञानरूप सूर्यके प्रभा-पुंजसे जीत लिया है। क्योंकि केवलज्ञानरूप सूर्यमें ऐसा कोई दृष्टिभेद नहीं है जिसका समन्वय न होता हो, अर्थात् उसमें सभी दृष्टिभेदोंका समन्वय होजाता है अतएव वह पदार्थ का पूर्ण प्रकाशक है। सूर्यके उदित होने के समय जैसे अंधेरा भाग जाता है उसी प्रकार केवलज्ञानरूपी सूर्यके प्रभापुंजके सामने वे दृष्टियाँ नहीं ठहर सकतीं। अतएव केवलज्ञान भूषित सिद्ध और अर्हन् अशरीर और सशरीर सिद्ध होते हैं और केवलज्ञान की प्रभासे 'दुर्नय' नामक तमको जीतने वाले, इस विशेषण से समृद्ध हैं।

[जिन] मोह या मिथ्यात्व आत्मा का सबसे अधिक अहित करने वाला है। इसके वशमे होकर ही यह जीव अनादिकाल से आत्मस्वरूप को भूलकर संसारमे भटक रहा है। जब इस जीव को उपदेशादिकका निमित्त मिलता है और उससे स्व-पर-हितका बोध करके आत्मकल्याण की ओर इसकी प्रवृत्ति होने लगती है, परिणामोंमें इतनी अधिक पवित्रता आ जाती है कि वह केवल अपने स्वार्थकी पुष्टिके लिये दूसरोंके न्याय-प्राप्त अधिकारों को छीननेसे ग्लानि करता है, उसके पहले बांधे हुए कर्म हल्के होने लगते हैं। तथा नवीन कर्मोंकी स्थिति भी कम पड़ने लगती है; सांसारिक कार्योंको करते हुये भी उनमें उसे स्वभावतः अरुचिका अनुभव होने लगता है। तब कहीं समझना चाहिये कि यह जीव सम्यग्दर्शन के सन्मुख हो रहा है, फिर भी ऊपर जितने भी कारण बतलाये हैं वे सम्यग्दर्शन की उत्पत्तिके समर्थ कारण नहीं हैं। इनके होते हुए यदि मिथ्यात्व या मोहका उपशम करनेमे समर्थ अधःकरण-अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणरूप परिणाम होते हैं तो समझना चाहिये कि यह जीव सम्यग्दर्शनको पा सकता है, इनके बिना नहीं; क्योंकि इन परिणामोंमे ही मिथ्यात्व के नष्ट करने की सामर्थ्य है। इस तरह जब यह जीव अधःकरण रूप परिणामों को उल्लंघन करके अपूर्वकरणरूप शुद्ध परिणामों को प्राप्त होता है तब 'यह जिनत्वकी पहली सीढ़ी पर है' इस प्रकार जानना चाहिये। यही से जो कर्मरूपी शत्रुओंको जीत लेता है उसे जिन कहते हैं; इस व्याख्याके अनुसार जिनत्व का प्रारम्भ होता है। इसके आगे जैसे जैसे कर्म शत्रुओंका अभाव होता जाता है वैसे ही जिनत्व धर्मका प्रादुर्भाव होता है और धारदर्वे गुणस्थानके अन्तमे जब यह जीव समस्त घातिया-कर्मोंको नष्ट कर

देता है तब पूर्णरूपसे जिन' संज्ञाको प्राप्त होता है इसे शरीरयुक्त सिद्ध भी कहते हैं। और १४ वें गुणस्थान को लांघकर अशरीरी सिद्ध होनेपर समस्त कर्मोंस रहित हो जाते हैं।

संज्ञी

जो सम्यक् प्रकारसे जानता है उसको 'संज्ञ' कहते हैं अर्थात् मन कहते हैं। वह मन जिसमें पाया जाय उसे संज्ञी कहा जाता है। कोई आशंका करे कि यह लक्षण एकेन्द्रियादिक में चला जायगा इसलिये अतिप्रसंग दोष आ जायगा किन्तु यह बात नहीं है क्योंकि एकेन्द्रियादिक में मन नहीं पाया जाता। अथवा जो शिक्षा-क्रिया-उपदेश और आलापको ग्रहण करता है उसको संज्ञी कहते हैं। काह भी है कि-

जो जीव मन के सहारे से शिक्षा-क्रिया-उपदेश और आलाप को ग्रहण करता है उसे संज्ञा कहते हैं और जो इन शिक्षा आदि को ग्रहण नहीं कर सकता हो उसको असंज्ञी कहते हैं।

संयम

संयमन करने को संयम कहते हैं। संयमका इस भांति लक्षण करने पर द्रव्य यम अर्थात् भाव चरित्रशून्य द्रव्यचरित्र संयम नहीं हो सकता, क्योंकि संयम शब्द में ग्रहण किए गए 'सं' शब्दसे उसका निराकरण कर दिया है।

प्रश्न—यहां पर यमसे समितियों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि समितियों के न होने से संयम भी नहीं बन सकता ?

उत्तर—संयम में रक्खे गये 'सं' शब्द से सम्पूर्ण समितियों का ग्रहण हो जाता है।

अथवा, पांच व्रतों का धारण करना, पांच समितियों का पालन करना, क्रोधादि कषायों का निग्रह करना, मन वचन कायरूप तीन दण्डों का त्याग करना और पांच इंद्रियोंके विषय को जीतना सयम है। कहा भी है कि—अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इन पांच महाव्रतों का धारण करना, इर्या-भाषा-वृषणा-आदाननिक्षेप-उत्सर्ग इन पांच समितियों का पालना, क्रोध-मान-माया और लोभ इन चार कषायों का निग्रह करना, मन-वचन और कायरूप तीन दण्डों का त्याग करना और पांच इंद्रियों का जय इस साधना को सयम कहते हैं।

संवर

मिथ्यात्व ही प्रबल आस्रव [कर्म के आने का छिद्र या भूतना] है, अतः आस्रव का निरोध ही संवर कहलाता है यह संवर निर्जरा तथा अनुक्रमसे मोक्ष का कारण है। जब आत्मा स्वयं अपनी वृद्धि से अथवा श्रीगुरुके उपदेश आदि से आत्म-अनात्म का भेद-विज्ञान अथवा स्वभाव विभावकी पहचान करता है तब सम्यक्त्व दर्शन प्रगट होता है। स्व को स्व और परको पर जानना भेद-विज्ञान है। इसी को अपने पराये का विवेक कहते हैं। भेद-विज्ञान सम्यग्दर्शन का कारण है। जिस प्रकार कपड़ा साफ करने में साबुन सहायक है। इसी प्रकार सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति में भेदविज्ञान सहायक होता है और जब कपड़े साफ हो जायें तब वह अनावश्यक समझा जाता है। यदि फिर भी साबुन पड़े बाधे फिरे तो भाररूप है, इसी भाँति सम्यग्दर्शन हुए पीछे जब स्व-पर का विकल्प ही नहीं रहता तब भेद-विज्ञान हेय ही है। भाव यह है कि भेदज्ञान प्रथम अवस्था में उपादेय है और

सम्यग्दर्शन निर्मल होनेपर उसका कुछ काम नहीं है । यद्यपि भेद-विज्ञान हेय है तो भी सम्यग्दर्शन की प्राप्ति का कारण होने से उपादेय है, इस लिये स्वगुण और पर गुण को परखकर पर-परिणति से विरक्त होना चाहिये और शुद्ध अनुभव का अभ्यास करके समता भाव का आश्रय लेना चाहिये ।

आभार प्रदर्शन

“परदेशी की प्यारी बातें” नामक इस सुन्दर आध्यात्मिक ग्रन्थ के प्रकाशन के व्यय भार आदि का प्रबन्ध रावलपिण्डी की जैन ब्रादरी ने प्रसन्नता पूर्वक किया है एतदर्थ “जैन लिटरेरी लीग” जैन ब्रादरी को धन्यवाद देती है ॥

मंत्री—

श्री जैन लिटरेरी लीग

रावलपिण्डी ।